

فیوض الحرم

اردو ترجمہ

تفسیر روح البیان

پارہ نمبر ۲۲

مؤلف

العالم والفاضل الشیخ التحریر الکامل الجامع بین البواطن الظواہر ومغز الامثل والاکابر
خاتمة المفسرین قدوة ارباب الحقيقة والیقین فریدانہ وقطب زمانہ منبع جمیع العلوم
مولانا مولی الروم الشیخ اسمعیل حقّی البروسوی قدس سرہ

المتوفی ۱۱۳۷ھ

مترجم

شیخ الحدیث والتفسیر المحافظ الحاج مولانا علامہ محمد فیض احمد ویسی مدظلہ العالی

مکتبہ اولیسیہ ضویۃ
بہاولپور

نام کتاب — فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان
 پارہ — ۲۲ — ومن یقنن
 مؤلف — حضرت علامہ مولانا اسماعیل حقّی قدس سرّ
 مترجم — حضرت مولانا الحاج محمد فیض احمد ایسی مدظلہ
 خطاط — محمد شریف گل، کڑیال کلاں، براستہ شیخ پورہ
 مصحح — چودھری مشتاق محمد خاں، لاہور
 سن طباعت — دسمبر ۱۹۸۸ء
 ناشر — مکتبہ اویسیہ رضویہ، بہاولپور

باہماک - - - - - صاحبزادہ عطاء الرسول اویسی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳	رکوع اول کی عربی عبارت مع اردو ترجمہ	۳۰	بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام کی کہانی
۴	تفسیر ومن یقتل متکین الایہ	۳۱	روایت محبت اور اس کے جوابات مع حاشیہ
۶	تفسیر نیلہ النبی لسنن	۳۲	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تعارف
۸	تفسیر وقرنی ۱ یوکن الایہ	۳۳	نکاح بہ زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق تفسیر مدارک کا فیصلہ
۸	بی بی سوہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل بالقرآن	۳۴	تفسیر والدہ احقر ان تحشاء الایہ
۹	جاہلیت اولیٰ کا ایکہ واقعہ	۳۵	تفسیر فلما قضی زید مغلوطاً الایہ
۱۱	تفسیر وا فمن الصلوٰۃ الایہ	۳۸	بی بی زینب کی شان کی لایکون علی المؤمنین حرج الایہ کی تفسیر
۱۲	رد شیعہ یعنی آیت میں اہل بیت سے ازواج بھی مراد ہیں	۳۹	بی بی زینب باکرہ تھیں اور بی بی عائشہ کے عدم تولد کا نکتہ
۱۲	دواء میں بچپن کے استدلال شیعہ کے جوابات	۵۰	بی بی زینب کا وصال اور حضرت زید کی حور قرآن میں صرف زید کیوں
۱۵	تفسیر وا ذکرنا بائلی الایہ	۵۱	تفسیر ما کان علی النبی من حرج الایہ
۱۶	حدیث شریف اہل ایمان کے گھروں کی روشنی عرش تک	۵۲	گستاخ کا اعتراض اور اس کا براہ انجام
۱۶	امام زین العابدین کا صبر و تحمل	۵۵	عورتوں کے نکاح کے فوائد کی حکایات
۱۸	سید زادی کو روزی کی تنگی کا قصہ	۵۶	تفسیر ما کان محمد آتایہ اور تحقیق لفظ محمد
۱۹	سید زادی کی عزت کا صلہ	۵۷	حضور علیہ السلام کا ایکزار نام اور نکتہ ختم نبوت
۲۱	فضائل جاہلیت کرام (حاشیہ)	۵۸	چار بار کا نسب اور نکتہ
۲۱	حضور علیہ السلام کا فضائل اہل بیت کا درس	۵۹	حروف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان محمود کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۳	والذین آمنوا ۱ تبجتم الایہ سے استدلال	۶۰	اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو منے کی برکت
۲۳	والذین ۱ تبجتم الایہ سے استدلال	۶۱	حضور علیہ السلام کے مین صاحبزادے تھے
۲۵	فضائل جاہلیت احادیث سے استدلال	۶۲	پھر قرآن میں نفی کیوں بدعت حسنہ کا ثبوت اور رسول کی شرعی تعریف
۲۶	دین ذریعہ آیت ۱ سے استدلال	۶۳	رسول ونبی کا فرق
۲۶	لا قسم ہذا البلد ۱ سے استدلال	۶۴	خاتم النبیین کی تفسیر اور اس پر اعتراضات کے جوابات
۲۷	آیت واخبروہ سے استدلال (حاشیہ)	۶۵	فضائل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸	حضرت ابن عباس کی تفسیر سے استدلال	۶۶	شیعہ کا جھوٹا عقیدہ اور اہل سنت کا سچا عقیدہ
۲۸	ازواج واولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیاں۔ نو لڑے۔ نو اسباں (حاشیہ)	۶۹	روہابی دلوہندی
۳۰	رکوع ان المسلمین والسمات مع ترجمہ		
۳۱	تفسیر ان المسلمین والسمات آلا یہ		
۳۲	ذکر النبی کے فضائل		
۳۷	تفسیر ما کان المؤمن والا مومنہ آلا یہ		
۳۸	تفسیر وا تقول للذی انعم اللہ آلا یہ		
۳۹			

۶۹	تقریر ختم نبوت از جہی قدس سرہ
۷۰	روہابیہ نور نبوت و ولایت
۷۱	حاشیہ پر رسالہ اولیٰ حیات الانبیاء ۷۰ تا ۷۱
۷۱	قلب زمان
۷۲	حدیث قدسی کنت کنزاً مخفياً
۷۷	خصومت مصطفیٰ اور نکتہ نہ نبوت
۷۷	حضور علیہ السلام کا قرین مسلمان ہو
۷۸	گیا اور آپ پر جادو
۷۸	تھیں لگوانے کے طبی فوائد اور اس کے احکام مسائل
۷۹	عربی عبارت رکوع یا ایہ الذین آمنوا
۸۰	اذکر اللہ مع ترجمہ
۸۱	تفسیر آیت یا ایہ الذین آمنوا اذکر اللہ
۸۳	ذکر کے اقسام
۸۵	قبل طلوع شمس کے فضائل
۸۶	مسبغات شریف کی تفصیل
۸۷	مسبغات شریف پڑھنے کی فضیلت
۸۸	تفسیر حوالہ ذی یصلیٰ علیکم
۸۸	لیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے خطابات
۸۹	ولی اللہ کو عزرا تیل علیہ السلام کا سلام
۹۲	دنیا و آخرت کی آبادی
۹۲	یا ایہ النبی ارسک شاید (آلا یہ) کی تفسیر
۹۶	حاشیہ پر شہادہ کی لغوی تحقیق اور متن میں بھی
۹۷	حضور علیہ السلام کی افضلیت کی دلیل
۱۰۰	سراج منیر کھنڈے کے جوہر
۱۰۱	نور انیت مصطفیٰ پر اجماع امت
۱۰۲	موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ کا جواب
۱۰۲	حضور علیہ السلام کا فیض کائنات پر
۱۰۳	شرح اشعار قصیدہ بردہ
۱۰۳	سلطان محمود حضرت ابوالحسن خرقانی کے حضور
۱۰۴	حدیثی مع اللہ وقت اربع
۱۰۵	سراجا کے بعد منیرا کیوں
۱۰۶	تفسیر و بشر المؤمنین الایہ
۱۰۸	

- ۱۸۰ بیان فرمائی
۱۸۱ حضور کا ایک غلام فرشتہ حاضر و ناظر
۱۸۱ حضور علیہ السلام ہمارے اور ہمارے
تمام قبیلوں کے نام جانتے ہیں
۱۸۱ نوجوان کا عذاب بزرگ کے صدقے
۱۸۱ مل گیا (حکایت)
۱۸۳ درود ابراہیم اور تشریف کی جوابات
۱۸۲ ہر قدم پر درود بوقت طواف (حکایت)
۱۸۵ ابراہیم درود کی اصلی غرض و نیت
ابراہیم علیہ السلام کی آرزو کہ امت
مصطفیٰ کی زبانوں پر ہو
۱۸۶ حضور وسیلہ عظمیٰ ہیں (صلی اللہ وسلم)
۱۸۷ احادیث فضائل درود شریف
۱۸۸ تا ۱۸۷ مسائل درود شریف
۱۸۸ تا ۱۸۷ غیر نبی و ملائکہ پر علیہ السلام کے اطلاع کا رد
۱۹۱ کم علم و بوندیوں اور عوام سنیوں کا رد
۱۹۲ کتابت صلعم کا رد
۱۹۳ وقت اذان انگوٹھے چومنے کا ثبوت
۱۹۳ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بوقت اذان انگوٹھے
چومے اور اس کی روایات
۱۹۵ آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے
۱۹۵ تنقید بر حدیث اس کا جواب ایسی اور
۱۹۶ ایک غیر مقبول قول
۱۹۷ قوت القلوب کے مصنف کا تعارف
۱۹۷ وضو کے بعد درود شریف پڑھنے کے مسائل
۱۹۸ وسیلہ آدم حضور علیہ السلام
۱۹۹ ماہ شعبان کی فضیلت اور یوم الحجۃ
۲۰۱ کی فضیلت
۲۰۱ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ
۲۰۲ قضائے حاجت کا وظیفہ اور مسائل
۲۰۳ درود شریف
۲۰۳ گلاب کے پھول سونگھنے پر درود
۲۰۵ شریف اور اسکے مسائل
۲۰۵ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت
۲۰۶ (اذان کے وقت درود کا سلام)
۲۰۶ حاشیہ پر اذان کے وقت درود و سلام کے
- آنکھیں خراب کیوں
۱۳۹ احق کی علامت اور کسی کے گھر جانے
۱۵۰ کے آداب و مسائل
۱۵۲ حضرت عمر اور آیت حجاب
۱۵۳ حکایت و فاداری عورت
مرنے کے بعد مختلف شوہروں والی عورت
جس سے چاہے نکاح میں رہے
۱۵۵ حضور علیہ السلام کے ادب کا سبق اور
اہلسنت پر یلوں کو مسترد ہمار
۱۵۵ پروردگار کا ادب اور حضور کی نرمی شان
۱۵۶ شان نزول اور شان مصطفیٰ صلی اللہ وسلم
۱۵۷ تفسیر لاجتہاد علیہ فی آباءہن الایہ
۱۶۰ شہید بمعنی حاضر اور اس کی تحقیق
۱۶۳ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی کی تفسیر الایہ
۱۶۳ شرافت انسانی محمد بشر الا بشر
۱۶۵ انسان کی افضلیت کی علت اور عشق
۱۶۶ کی فضیلت
حضور علیہ السلام کی تشدد کا طریقہ اور
۱۶۹ حیات النبی کے دلائل
۱۶۹ علی روجی پر اعتراض کے جوابات
۱۷۰ از سوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ
۱۷۱ مردہ قبر سے باہر والوں کو جانتا ہے
۱۷۱ رد شیعہ اور انکی دلیل کا رد اور رافضی
۱۷۲ وغار جی کا تعارف
۱۷۲ وسیلہ کی تحقیق
۱۷۳ صلوة کے مراتب
۱۷۵ حضور علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے
درمیان فرق
۱۷۵ آیت صلوة سلام کے نزول کے بعد
۱۷۶ حضور کی خوشی
۱۷۶ حکایت اصمعی اور فضیلت صلوة سلام
۱۷۷ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام
کی پیشانی میں
۱۷۸ امت کو درود کا حکم کیوں
۱۷۸ فضائل درود شریف
۱۷۹ صدیق اکبر نے درود شریف کی فضیلت
- خارج عالم اور ایک حق گو کا واقعہ
۱۱۱ تفسیر یا ایھا الذین آمنوا اذا نزلکم آیاتہ
۱۱۱ تفسیر یا ایھا النبی انا انا حللناک الایہ
۱۱۷ حضور علیہ السلام کی باندیاں اور انکے نام
۱۱۸ حضور علیہ السلام کے چچ اور انکے نام
۱۱۹ حضور علیہ السلام کی چھو پھیاں اور انکے نام
۱۲۰ حضور علیہ السلام کا مہابی کو نکاح کا پیغام
۱۲۱ وینا (شان نزول)
۱۲۳ خود کو ہر کرنے والی بی بی
۱۲۴ ام المسکین بی بی کا تعارف
۱۲۵ بی بی ام شریک پر کفار کا ظلم
اور بی بی کی کرامت
۱۲۶ چودہ ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ
۱۲۷ ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ
۱۲۸ خوشی میں ایک زوجہ مکرمہ کا فوت ہو جانا
۱۲۹ حضور سے پناہ مانگنے والی بیبیوں کا تعارف
۱۲۸ تفسیر ترمذی من تشاء الایہ
۱۲۹ روایت عجیبہ
۱۳۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اس لئے
کہ آپ نور تھے
۱۳۳ رد بابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بھولے کیوں
۱۳۳ تفسیر لہ کل ملک اسماء الایہ
۱۳۴ عام امت کیلئے چار عورتوں سے نکاح کا ارادہ
۱۳۵ آیت مذکورہ کے فوائد
۱۳۸ ازواج مطہرات کی تعداد اور سیدہ عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف
۱۳۹ بی بی حفصہ و ام حبیبہ و سودہ و ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف
۱۴۰ صفیہ و میمونہ و زینب جویریہ
۱۴۱ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف
۱۴۱ رکوع یا ایھا الذین آمنوا لعلہ علیہم
النبی ان یسمع ترجمہ
۱۴۵ آیت یا ایھا الذین آمنوا لعلہ علیہم
شان نزول
سفید ریش کی فضیلت اور اعمش کی

۲۹۵	لا یغذب عنہ مشاغل ذرۃ (آیۃ) کی تفسیر	۲۳۳	جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا لباس	۲۰۷	دلائل از اولیٰ غفرلہ
۲۹۶	تفسیر ویر الذین ادعوا العلم (آیۃ)	۲۳۵	حسن بصری و حبیب بنی رحمۃ اللہ علیہما	۲۰۸	حضور حاضر و ناظر
۲۹۸	تفسیر وقال الذین کفرو (آیۃ)	۲۳۶	تفسیر یسلطونک عن الساعۃ (آیۃ)		صیغہ ہائے درود شریف کی تعداد اور ایک
۲۹۹	اقرار کذب میں فرق	۲۳۷	قیام قیامت کے تعین کی فیصلہ کن عبارت	۲۰۹	درود شریف کی فضیلت
۳۰۲	تفسیر انظم یروالی ما بین یدیم (آیۃ)	۲۳۷	علامت قیامت		آٹھ درود آٹھ نجاہ سے منسوب
۳۰۳	حضرت معروف کرشی رحمۃ اللہ کا مقام	۲۳۸	تفسیر یوم یقلب وجہ ہم فی النار (آیۃ)	۲۱۰	(کاشفی اشفا)
۳۰۴	رکوع ولقد آتینا داؤد منا فضلًا کی تفسیر		رکوع یا ایہا الذین آمنوا لکنوا کالذین		ایک شخص کا خواب اور سلطان محمود کو
۳۰۶	آیۃ ولقد آتینا داؤد منا فضلًا کی تفسیر	۲۳۹	آؤد اموی معہ ترجمہ	۲۱۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام
	حضور علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام	۲۴۰	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا لکنوا کونو		ایک درود کا ثواب دس ہزار کے برابر
۳۰۷	کے فضل میں فرق	۲۴۱	گستاخ نبوت کا قصہ	۲۱۲	اور رافع الوہاب درود
	حضرت جابی قدس سرہ کی داؤد علیہ السلام	۲۴۲	موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کے اسباب		ایک درود شریف کا ثواب
۳۰۹	کے بارے میں عارفانہ تقریر	۲۴۳	تجر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ		الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
۳۱۰	داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا نمونہ	۲۴۴	موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۲۱۳	درود فتح ہے
۳۱۲	تفسیر والناہ اللہ ید (آیۃ)	۲۴۵	رد وہابیہ دیوبندیہ کہ انبیاء علیہ السلام		درود پڑھنے والے کیلئے شرط ہے کہ وہ
۳۱۳	تفسیر و املو صلا (آیۃ)	۲۴۶	پر نقص و عیب سے پاک	۲۱۵	حاضر و ناظر جان کر درود پڑھے
	روئے زمین کے بادشاہ موسیٰ کے ہمارے	۲۴۷	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا لکنوا کونو	۲۱۵	حل مشکلات کیلئے درود تسلیمات سبعہ
۳۱۵	ہوا کیسے تابع ہوئی	۲۴۸	متوکل باللہ عباسی اور عاشق البیت کا قصہ	۲۱۷	تفسیر ان الذین یؤذون اللہ (آیۃ)
۳۱۶	تفسیر و یسلین الرج		حکایت امام فضل خلق قرآن کے		گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے
۳۱۹	جعفر طیار کا ہوا میں اڑنے کا واقعہ	۲۵۱	بارے میں	۲۱۸	قانون اور ادب کا سبق
۳۲۲	سقاؤد زرگر کا واقعہ	۲۵۲	تفسیر انا معوضا لاناہ (آیۃ)	۲۱۹	وہابی دیوبندی کیلئے عبرت
۳۲۳	تفسیر و اسلاہ عن القطر (آیۃ)	۲۵۳	امانت کے مراتب		وہابیوں دیوبندیوں اور مودودیوں کو
	یعلیٰ لونہ یا شاء (آیۃ) کی تفسیر اور	۲۵۴	عشقِ امانت ہے	۲۲۱	تاریخ عبرت
۳۲۵	سلیمانی محلات	۲۵۵	تفسیر فابین ان (آیۃ)		تفسیر والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات
۳۲۶	ابراہیم علیہ السلام کو فتح ابن کا بد لہ (ف)	۲۵۶	امانت کی کیفیت	۲۲۳	بستان تراشوں کی سزا (شب معراج)
۳۲۷	ولادت سلیمان علیہ السلام	۲۵۷	ظلم کے معانی	۲۲۴	وہی اللہ کہہ سے افضل اور اسکی شان
۳۲۸	عین سلیمانی دعائیں	۲۵۸	جہل کا معنی		رکوع عربی یا ایہا النبی قل الاذو جک مع ترجمہ
۳۲۹	تعبیر بیت المقدس کے بعد	۲۵۹	اہل ثواب کے نزدیک		تفسیر آیت یا ایہا النبی
۳۲۹	تمثیل کی تحقیق	۲۶۰	ظلم و حیل کا معنی	۲۲۷	قل الاذو جک و اہل باغ
۳۳۰	تصویر (فوتو) کے احکام و مسائل شرعیہ	۲۶۱	عارفین کے نزدیک ظلم و حیل کا معنی		حضور علیہ السلام کی ازواج و حجاب دیویوں
۳۳۱	واجفان کا ثواب کی تحقیق	۲۶۲	انجیات میں حضور پاک کو حاضر و ناظر	۲۲۸	کے نام
۳۳۵	اعملوا آل داؤد (آیۃ) کی تفسیر	۲۶۳	کچھ کر خطاب کرنا (حاشیہ)	۲۲۸	حضرت عمر کا درود
۳۳۷	داؤد علیہ السلام کا نام نبیل	۲۶۴	دلائل انجرات اور دیگر اکابر کے حوالے	۲۲۹	نیک عورت کی علامت
۳۳۸	فلما قضینا علیہ الموت (آیۃ) کی تفسیر	۲۶۵	فقہ کی جزئیات سے سوال اور اسکے حوالے	۲۳۰	راہِ بصیرت کی کمائی
۳۳۹	سیدھیان علیہ السلام کی موت کی نشانی	۲۶۶	شاء اللہ امر تشری کا ظلم غیب کیلئے اعتراف	۲۳۱	اجنبی عورت کے متعلق ہدایات
۳۳۹	دیلمک کا عجوبہ	۲۶۷	قالوا کاش حقیقی جواب (حاشیہ)	۲۳۲	تفسیر لمن لم ینذہ لنفسہ من الذنوب (آیۃ)
۳۴۰	مہجرہ سلیمانی اور معتزلہ کے نزدیک	۲۶۸	جوابات کیلئے فقہی عبارات (حاشیہ)	۲۳۳	بے عمل نام کی سزا

۳۷۳	تفسیر صوفیانہ من کان یرید العزیز	۳۹۹	تقرب الی کے اسباب	۳۳۳	جنات کی تعریف
۳۷۴	تفسیر والدہ محترمہ	۴۰۲	تفسیر آیہ قل ان ربی بیض الرزق	۳۳۴	علیہ سلیمان علیہ السلام
۳۷۸	تفسیر والدین بیکرون السیات	۴۰۳	صدقات کے فضائل کی احادیث	۳۳۶	تفسیر لہ کان لہا (آیہ)
۳۷۹	تفسیر والدین من معراج	۴۰۶	خرج کرنے والے کون ہیں نیز	۳۳۷	حدیث لفظ موضوع اور معنی صحیح کی مثال
۳۸۰	بدل جاتی ہیں تقدیریں اور دلائل	۴۰۷	بخش کی مذمت	۳۵۰	تفسیر فاعضوا علیہم سل العرم
۳۸۳	تفسیر والدین المستوی الجبران	۴۰۸	تفسیر آیہ ولیم نحشرم جہاں	۳۵۳	تفسیر وذلک جزئیہ (آیہ)
۳۸۵	شای دریا کی گستاخی اور یعنی دریا کا ادب	۴۰۹	تفسیر فالیم لا یمک بعظمکم لبعض	۳۵۷	تفسیر و جعلنا فیہم بن العری (آیہ)
۳۸۷	پند پر طریقت	۴۱۱	تفسیر واذا تخلی علیہم (آیہ)	۳۶۳	تفسیر والدہ صدق علیہم بلیس
۳۸۸	تفسیر یون الیل فی النار	۴۱۳	تفسیر وکذب الذین	۳۶۵	تفسیر واما کان لہ علیہم من سلطان (آیہ)
۳۸۰	تفسیر لیسعود عہدکم	۴۱۷	رکوع قل انما عظمکم	۳۶۷	در ندول سے حفاظت کا وظیفہ
۳۸۰	آیت کا ترجمہ از دہا بایہ اور اس کا رد ایسی	۴۱۸	تفسیر آیہ قل انما عظمکم	۳۶۸	رکوع عربی قل ادعو الذین زعمتم
۳۸۲	رکوع عربی یا ایہا الناس انتم لفقراء مع ترجمہ	۴۱۹	شیخ کبر قدس سرہ کی تقریر	۳۶۸	مع ترجمہ
۳۸۳	تفسیر آیہ یا ایہا الناس انتم لفقراء	۴۲۰	آیہ قل ما حکمکم فی تفسیر	۳۷۰	تفسیر ولا ترفع الشفاعة (آیہ)
۳۸۵	اعجوبہ عصمت انبیاء علیہم السلام	۴۲۱	تفسیر قل ان ربی یغفر بالحق	۳۷۳	خواص اسم علی دیکر
۳۸۶	فقیر کے کئے ہیں	۴۲۲	تفسیر قل جاء الحق	۳۷۳	دینی علوم کے مدرس کی فضیلت و زین
۳۸۹	تفسیر ولا تروا زراعت و زراعتی	۴۲۳	وظیفہ اسم مسیح	۳۷۴	شوہر میں صلح کرانے کا نسخہ
۳۹۰	تفسیر ان جہد مشقہ	۴۲۵	کعبہ کو ڈھانے والے زمین میں دھنس گئے	۳۷۴	تفسیر قل من یرزکم (آیہ)
۳۹۰	اولیاء اللہ سے نسبت کا فائدہ	۴۲۷	تفسیر وحیل بینہم (آیہ)	۳۷۵	حلال خوری کے فضائل کی احادیث
۳۹۳	تفسیر والدین المستوی الامنی والبعیر	۴۳۰	سورۃ المائتہ (فاطر کا ہمارا عربی رکوع	۳۷۷	تفسیر قل لا تسلطون عمار منا (آیہ)
۳۹۵	تفسیر والدین المستوی الاحیاء والاموات	۴۳۱	ترجمہ رکوع مذکور مع تفسیر آیہ الحمد اللہ فاطر	۳۷۸	تفسیر قل یجمع بیننا ربنا (آیہ)
۳۹۶	تفسیر ان اللہ یشیع	۴۳۱	در در اور دروازہ کے در در کا علاج	۳۷۸	اس فتاح کی خاصیت اور تفسیر آیت
۳۹۷	تحقیق الغیر اور رد وہابی اور سماع سوتی	۴۳۲	جذام کا علاج اور ایک اعرابی کی حکایت	۳۷۹	قل اردنی
۳۹۹	تفسیر انار سلک بالحق	۴۳۳	ارواح انسان ملائکہ سے پہلے	۳۸۰	عزت پانے کا وظیفہ
۵۰۱	تفسیر وان یذکوک لک	۴۳۳	جبریل علیہ السلام کی قدو قامت اور ملائکہ	۳۸۱	تباہی دشمن اور اس پر فتح کا وظیفہ
۵۰۳	رکوع عربی الم تر ان اللہ انزل مع ترجمہ	۴۳۵	کی صورتیں	۳۸۱	تفسیر ومارسلناک الاکانہ للناس
۵۰۳	تفسیر آیہ الم تر ان اللہ	۴۳۶	اعجوبہ پھر اور ولی اللہ کی پرواز	۳۸۱	تنہا آدمی نماز کے وقت جماعت کی نیت
۵۰۷	تفسیر انما یحیی اللہ من عباده العلماء	۴۳۷	گستاخ واجب القتل صوری حسن کی علامت	۳۸۳	کرے اور میلاد نبوی
۵۱۰	تفسیر ان الذین یلون کتاب اللہ	۴۴۰	شجاع کرمانی کی شای سے فقیری کی حکایت	۳۸۶	کن سے پہلے کون
۵۱۲	در در اور تھکان کا روحانی علاج	۴۴۳	تفسیر یا ایہا الناس اذکروا	۳۸۶	برگ میں ہر شریں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
۵۱۳	ضعف بصر کا علاج	۴۴۷	تفسیر یا ایہا الناس ان وعد اللہ	۳۸۷	کانور
۵۱۳	تفسیر والذین اوحینا الیک	۴۵۰	تفسیر ان الشیطان لکم عدو	۳۸۷	تفسیر ویقولون متی هذا الوعد
۵۱۳	خدا قرآن کی شان اور درس قرآن	۴۵۳	رکوع امن از بن لہا	۳۸۹	رکوع عربی وقال الذین کفروا ان نومن
۵۱۳	کی فضیلت	۴۵۳	تفسیر آیہ امن زینہ لہا	۳۹۲	تفسیر آیت وقال الذین استغفون
۵۱۵	تفسیر ثمار اور مشا کتاب	۴۵۷	تفسیر آیہ واللہ الذی ارسل الیہا	۳۹۳	تفسیر آیت ومارسلنا فی قرینہ
۵۱۷	تفسیر نعم ظالم انفس	۴۵۹	تفسیر من کان یرید العزیز	۳۹۶	رکوع عربی واما لکم ولاد اولادکم مع ترجمہ
۵۱۸	ظلم کی اقسام	۴۶۱	تفسیر الیہ یعود الکم الطیب	۳۹۷	تفسیر آیہ واما لکم ولاد اولادکم

۶۱۱	و جاء من اقصى الدنكى تفسير	جملہ عالم حضور علیہ السلام کے علم سے	۵۱۹	تفسیر ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخ
۶۱۲	نعمت مصطفیٰ پڑھ کر ایمان لایا	حیران رہ گیا	۵۲۱	مراتب بالا یعنی ظالم الخ
	وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں حضور	جملہ عالم حضور علیہ السلام کے علم کے	۵۲۲	تفسیر جنات عدن الخ
۶۱۳	پر ایمان لائے	آگے ایک قطرہ	۵۲۳	سودیانہ سازش
۶۱۴	قصبہ تیج اکبر رضی اللہ عنہ	خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۵۲۸	تفسیر و کلون فیہما الخ
۶۱۵	تیج اکبر کی صاحبزادیاں (قبریں زندہ)	تفسیر تنذیل العزیز الرحیم	۵۳۱	تفسیر اهلنا دار المقادیر الخ
۶۱۶	اہل انطاکیہ کے ظلم کا نمونہ	و غلیظہ ہر ضرورت اور دفع پریشانی اور	۵۳۲	نصب و لغوب میں فرق
۶۱۷	جاہل ریاء کارپروں کا رو	پچھلوں میں برکت	۵۳۳	بشت کا منظر اور اکثریتوں کی تعداد
		تفسیر لتذکر قوما انذر آباءہم الخ	۵۳۴	قدر والے ہی قدر جانتے ہیں
		احادیث غفلت عین اعمال میں	۵۳۵	تفسیر والذین کفروا لہم نار یجہم الخ
		تفسیر لقد حق القول علی اکثرہم الخ	۵۳۶	تفسیر اولم نعم کما الخ
		حضور محمدی شان علی صاحبہ	۵۳۷	امت مصطفیٰ کی ساٹھ سال عمر اور اسکا نکتہ
		تفسیر انا جعلنا فی اعناہم الخ	۵۳۸	فرشتے کی پکار اور حکایت غوث جیلانی
		تفسیر و جعلنا من بین یدیہم الخ	۵۳۹	بڑھاپے میں صحابہ کا طریقہ کار
		آیت کا شان نزول و معجزہ	۵۴۰	رکوع ان اللہ علم غیب السموت مع ترجمہ
		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۵۴۱	تفسیر ان اللہ علم غیب السموت الخ
		تفسیر و ساء علیم انذرہم الخ	۵۴۲	تفسیر و جعلتم مختلف فی الارض
		قدری بد مذہب سے عمر ثانی رضی اللہ	۵۴۳	تفسیر قل یرتہم الذین یرعون الخ
		کا مناظرہ	۵۴۴	ذوالنون مصری اور کالی لڑکی کی کہانی
		تفسیر فبشرناہ بمغفرات الخ	۵۴۵	طیوہ صبور میں فرق
		تفسیر انا نحن نخی الموتی الخ	۵۴۶	اولیائے کے طفیل دنیا قائم اور قیامت
		احیاء و موت کا معنی	۵۴۷	کی آخری نشانی
		تفسیر و کتابنا قد موان الخ	۵۴۸	تفسیر و اسموا باللہ جبدا یمضی الخ
		تفسیر فی امام مہین اور تفسیر الملاق کا وظیفہ	۵۴۹	تفسیر فلما جاء حم نذیر الخ
		رکوع و اضرب فہم مظلالم مع ترجمہ	۵۵۰	تفسیر فصل یظنون الخ
		تفسیر و اضرب لہم الخ	۵۵۱	تفسیر و لویواخذ اللہ الناس
		چار شعر ضحی	۵۵۲	جرائم کا برا نتیجہ
		چار شہروں کے نام	۵۵۳	لیڈر کا نسخہ
		عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اسماء سے پہلے	۵۵۴	سورۃ یس شریف کا پہلا رکوع
		حبیبہ بخارا ایمان لے آیا	۵۵۵	تفسیر لفظ یس
		شمعون کی تبلیغ کا اثر	۵۵۶	حروف مقطعات کی تحقیق
		مردے زندہ ہو گئے	۵۵۷	مقطعات کا عام قاعدہ
		تفسیر قالوا ینتم الالبشر مثلنا الخ	۵۵۸	خواص کا حکم اور حضور علیہ السلام سے
		تفسیر قالوا انظرنا الخ	۵۵۹	بالشافہ گفتگو
		تفسیر قالوا طائر کما الخ	۵۶۰	جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے
		فتح نوری کی کرامت	۵۶۱	بالشافہ گفتگو

پارہ ۲۲

وَمَنْ يَقْنُتْ

وَمَنْ يَقْنُتْ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ النِّسَاءَ اِنْ اَتَّقَيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ
لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَاقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتَيْنَ الزَّكٰوةَ
وَاطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنْ اٰيٰتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

ترجمہ : اور جو تم میں فرماں بردار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اُسے اور وہیں سے دُنا :
ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اے نبی کی بیبیو تم اور عورتوں
کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لاچلے کرے۔ یاں اچھی
بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم
رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو

کہ تم سے ہر نیا پاک و پور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب مستحکم کر دے اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت - بیشک اللہ ہر باریکی جاننا خبردار ہے -

تفسیر عالمانہ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ اور تم میں سے اے ازواجِ پیغمبر علیہ السلام! طاعت پر مداومت کرے۔

حل لغات : القنوت بمعنی لزوم الطاعة مع الخضوع (خضوع کے ساتھ طاعت پر التزام کرنا) لِلّٰہِ وَرَسُولِہِ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَتَعْمَلُ صَالِحًا اور نیک عمل کرے تَوَاتُرًا اَجْرًا ہاں اسے دیں گے اجر و ثواب مَرَّتَيْنِ دوبارہ - ایک بار طاعت و تقویٰ پر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا طلبی پر کہ ان کے ساتھ قناعت کرو اور معاشرہ اچھا رکھو۔ مقاتل نے فرمایا: پچیس نیکیاں مراد ہیں۔ وَاعْتَدْنَا لَہُمْ اور ہم نے ان کے لیے جنت میں تیار کیا یعنی ان کے دوسرے اجر کے مطابق جنت کے زیادہ مراتب۔

حل لغات : الاعتاد بمعنی تیار کرنا۔ عتاد، عتدۃ سے مشتق ہے۔ امام راغب نے فرمایا: الاعتاد بمعنی شے کو ضرورت و حاجت سے پہلے ذخیرہ کے طور پر جمع کرنا۔ اس کا استعمال اعداد کی طرح ہوتا ہے۔ بعض اہل لغت نے کہا: یہ دراصل اعداد دنا تھا۔ وال کو تاسے تبدیل کیا گیا ہے۔

رَزَقًا کَرِیمًا ۝ رزق پسندیدہ۔ امام راغب نے فرمایا کہ جو شے اپنے معاملہ میں مشرف ہو اسے کریم کہا جائے گا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ رزق و حقیقت وہی بہشت کی نعمتیں ہیں جسے ان کی ضرورت ہو اسے دنیا کی نعمتوں کا ترک لازم ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیوی نعمتوں میں مشغول نہیں ہوتے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے آخری نعمتوں کے مقابلے میں دنیوی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔

شنیدم کہ جمشید فرخ سرشت
بسر چشمہ بر بنگی بنشت
بریں چشمہ چون ما بسے دم زدند
برفتند چون چشم برہم زدند

ترجمہ : میں نے سنا ہے کہ حبشید مبارک طبیعت والے نے ایک چشمہ کے پتھر پر لکھا اس چشمہ سے ہمارے جیسے بے شمار لوگ گزر گئے لیکن جب موت کا وقت آیا تو چلے گئے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ طاعت و عمل جس میں بہشت کے طبع و لالچ کی ملاوٹ نہ ہو تو اس میں مزید قرب الہی ہو گا پھر اس کے طفیل بہشت کے درجات میں بھی اضافہ ہو گا۔ لیکن یاد رہے کہ وہ عمل جو اشارہ مرشد کریم اور دلالت انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے مطابق ہو۔ وہ وجود غیر سے خالص ہو۔ خلوص کے عمل کی علامت یہ ہے کہ عبادت میں حضور قلبی و توجہ تام حاصل ہو لیکن انقلاب و اضطراب سے نہ ہو۔

منقول ہے کہ ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے مرید نے گرم تنور میں کرامت ولی چھلانگ لگا دی لیکن اسے آگ نے نہ جلایا۔

ف : اسے آگ جلاتی بھی کیوں، جبکہ اس میں سوائے ذات کے وجود اور کوئی شے نہ تھی۔ اسی کو ہم شہود سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی کو قرآن مجید نے رزق کریم کہا ہے اور کریم ذات حق تعالیٰ ہی ہے اور وہ کریم اپنے مخلص کو مشاہدات و مکاشفات و مکالمات عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اس سے مزید قرب الہی میں اضافہ ہو گا۔ یہی معنی ہے وان تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجراً عظیماً۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو نافرود نے نہیں جلایا بلکہ اللہ تعالیٰ سے رزق وافر پایا اس لیے کہ نعمت ظاہری نعمت باطنی کا عکس ہوتا ہے اور حقیقی اجر عالم آخرت میں عطا ہو گا کیونکہ اس بہت بڑے اجر و ثواب کی عالم دنیا بوجہ تنگی کے وسعت نہیں رکھتی۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قنوت و عمل کی توفیق بخشے۔ اور سستی و کاہلی سے ہمیں پناہ دے، اس لیے کہ سستی و کاہلی غفلت اور حجاب کا سبب بنتی ہے جیسا کہ عمل صالح شہود و ارتفاع نقاب کا موجب ہیں اس لیے کہ تجلیات و جود یہ تجلیات شہودیہ کے مظاہر ہیں۔ اسی سے دُم علی الطہارۃ الخ (یعنی طہارت پر مدد و امت کیجئے تمہارے بے رزق کی وسعت ہوگی) کا راز سمجھ آئے گا۔

ف : طہارت صوری کا خاتمہ ہے کہ وہ رزق صوری کو کھینچتی ہے۔ ایسے ہی طہارت معنوی رزق معنوی کی کشش کا موجب ہے۔ یاد رہے کہ جسم کو جسمانی غذا اور روح کو روحانی غذا ضروری ہے۔ اسی سے حیات باقیہ راز سمجھ آ جائے گا اس لیے کہ روح کے ذوقی امور بے شمار ہیں اس لیے کہ روح کی انتہا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔

شہودی شریف میں ہے : ۵

۱ این زمین و سخیان پردست و بس
اصل روزی از خدا دان ہر نفس

۲ رزق از وی جو مجھ از زید و عمرو

مستی از وی جو مجھ از بنگ و خمر

۳ منعی زو خواہ فی از گنج و مال

نہرت از وی خواہ فی از عم و خال

ترجمہ: (۱) یہ زمین اور دیگر اسباب صرف پردہ ہیں ہر نفس کو روزی خدا تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے۔

(۲) روزی اسی سے طلب کر، زید و عمرو سے طلب نہ کر، مستی بھی اسی سے طلب کر نہ کہ بھنگ

اور شراب سے۔

(۳) نعمت اسی سے سمجھ نہ کہ گنج و مال سے۔ مدد اسی سے طلب کر نہ کہ چچا اور ماموں سے۔

اے اللہ! ہمیں اپنے مخلص بندوں سے بنا اور ہمیں بچی النون والصاد، طریق الرشاد میں ثابت قدم رکھ۔
تفسیر عالمانہ یٰسَآءَ النَّبِیِّ اے ازواج پیغمبر علیہ السلام کَسْتُنَّ کَا حِدٍ مِّنَ النَّسَاۃِ تم دوسرے عام لوگوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اَحَدٌ در اصل وَّحِدٌ بمعنی الواحد ہے۔
واکو ہمزہ سے علی خلاف القیاس تبدیل کیا گیا ہے پھر اسے نفی عام کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مرد و عورت اور جد و کثیر سب کے لیے برابر طور پر استعمال ہونا ہے۔ (اب معنی یہ ہوا کہ اے ازواج النبی! تم فضیلت و شرف میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ بوجہ صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم افضل و اعلیٰ ہو۔) اس لیے جو شے اشرف و اعلیٰ شے کی طرف مصاف ہو وہ بھی اشرف و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اِنْ اَتَّقَیْتُنَّ اَکْرَمَ نے پرہیزگاری کی یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی مخالفت سے بچیں۔ یہ جملہ متانفرت اور کلام احد من النساء پر مکمل جو چوکی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ان کا خیر و برکت والا اور افضل ہونا مشروط ہے۔ ان کے تقویٰ و طہارت پر صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونا موجب افضلیت نہیں۔ ع

زہد و تقویٰ فضل را محراب شد

(فضیلت کے لیے زہد و تقویٰ بمنزلہ محراب کے ہے)

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو لوگوں سے گفتگو کے وقت نرمی اور عاجزی نہ کرو جیسے طمع و لالچ کی ماری عورتیں بیگانے مردوں سے باتیں کرتی ہیں (الخضوع بمعنی مطیع اور متواضع و باسکون ہو کر بات کرنا۔

مسئلہ : عورت کے لیے مستحب ہے کہ جب بیگانے مرد سے بات کرے تو لہجہ ترش ہو تاکہ بیگانے مرد کو اس سے کسی قسم کا طبع و خیال نہ ہو سکے بالخصوص جب مرد گھر پر نہ ہو اور بیگانہ مرد باہر سے آواز دے تو عورت کو جائز نہیں کہ نرمی اور عاجزی سے گفتگو کرے اس لیے کہ عورت کا اس طرح سے ہونا شہوت کو ابھارتا ہے اور عورت بیگانے مرد کو غلط طبع پیدا ہونے کا امکان ہے۔ لہذا کہا : **کَمَا قَالَ :**

يُطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

(وہ طمع کرے گا جس کے دل میں مرض ہے) یعنی غلط محبت ہے۔

وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ایسی اچھی بات کرو کہ جس میں تمت و طبع و لالچ نہ ہو۔ بلکہ ترش اور سخت لہجہ سے گفتگو کریں کلام میں محبوبانہ لہجہ نہ ہو جیسے ہجرتوں کا طریقہ ہے۔

ف : زنا ایک باطنی مرض ہے جیسے ظاہری بیماری جسم کے لیے ہلاکت اور تباہی کا موجب ہے ایسے ہی زنا بھی روح کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اور زنا کا پہلا سبب عورت کا نرم لہجہ اور اپنے آپ کو بیگانے مرد کے سامنے بے بسی کا اظہار ہے۔

ہست نرمی آفت جان سمور

و زدرستی می برد جان خار پلشت

ترجمہ : نرمی آفت جان ہے اور سختی سے سخت سے سخت بوجھ بھی اٹھایا جاسکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ دربابِ قلوب جنہوں نے اپنے قلوب کے ارحام مشائخ کے تعریف و ثناء کے سپرد کئے ہیں ان کے اغوال عام غلو جیسے نہیں اور متقی انسان دین کی کسی شے کی طرف میلان نہیں رکھتا اور نہ وہ دنیوی و اخروی اغراض کے لیے نرم لہجہ برتتا ہے کیونکہ ایسی نرم گفتگو قلوب و عمل کی کمزوری کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور بہت سے مدعیانِ حقیقت دنیا داروں کے سامنے نرم گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے اعمال دنیا کے لیے نرم لہجہ ہوتا ہے۔ ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی نرم پالیسی دینی مصلحت کے لیے ہے (اس سے صلح کلی قسم کے لوگ کچھ سمجھیں) اس طرح سے ایسے لوگ ورطہ ہلاکت میں گر کر مرتے اور دنیا کی طرف جلد تلوٹ آتے ہیں پھر وہ فضولیات کے دریا میں ڈوب کر تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے حالات طبع و لالچ کی وجہ سے بہت کمزور پڑ جاتے ہیں۔

سبق : مساعداۃ اور دنیوی امور و اعمال میں کسی ایک امر کا ترک کرے۔ ہاں اس میں نیکی کا حصول مطلوب ہو تو جائز ہے ورنہ ایسے لوگ برائیوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغالعات سے بچائے۔

تفسیر عالمانہ وَقَرْنَ اور آرام کرو فی بیوتکم اپنے گھروں میں۔ مضاف، عاصم اور ابو جعفر نے اسے

بفتح القاف مضارع اذباب علم پڑھا ہے۔ اس کا اصل اقدون تھا۔ راد اولیٰ کی حرکت نقل کر کے قاف کو دی گئی ہے۔ پھر القاف کے ساکنین کی وجہ سے گڑھی ہے پھر ہمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی۔ وہ

بھی گر گیا قرن ہوا۔ اس تقریر پر اس کا وزن فلن ہوا جس کا اصل افععلن تھا۔ اور باقیوں نے بکسر القاف پڑھا ہے اس لیے کہ وہ وقلیق و قار کا امر ہے۔ یہ دراصل اقدون تھا۔ واؤ تخفیفاً محذوف ہوئی۔ اس کے

بعد ہمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی اسے بھی گرا دیا گیا قرن ہوا اس وقت اس کا وزن علن ہو گا یا قریقر مضارع

بین بکسر القاف اس کا اصل اقدون تھا۔ راد کی کسر قاف کو دی گئی پھر محذوف ہوئی، ہمزہ وصلی بھی گر گیا۔

قرن ہوا۔ اس وقت وزن فلن ہو گا۔ (اب معنی یہ ہو گا کہ اے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے گھروں کو

لازم ہو کر اور اپنے مسکن میں ٹھہری رہو۔)

مسئلہ: یہ خطاب اگرچہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس کا حکم تمام عورتوں کو عام ہے۔

بی بی سودہ رضی اللہ عنہا کا عمل بالقرآن مروی ہے کہ بی بی سودہ بن زمرہ رضی اللہ عنہا اس آیت کے

نزل کے بعد گھر سے ایک دن کے لیے بھی باہر نہ نکلیں،

زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں ان بی بی صاحبہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ بی بی سے

سوال ہوا کہ آپ حج اور عمرہ کے لیے کیوں نہیں جاتیں؟ فرمایا کہ ہمیں حکم ہے وقرن فی بیوتکم

نہ بیگانگان چشم زن کو ر باد

چو بیرون شد از خانہ در گور باد

ترجمہ: بیگانہ مردوں سے عورت کی آنکھ اندھی ہو۔ جب گھر سے باہر جائے تو اسے کہہ دو

کہ خدا کرے کہ وہ قبر میں جائے۔

حدیث شریف میں ہے:

خیر مساجد النساء قعر بیوتہن۔

(عورتوں کے لیے بہترین مسجد گھر کا اندرون فی حصہ ہے)

وَلَا تَبْرَحْنَ اور بے پردہ نہ رہو۔

حل لغات: امام راغب نے فرمایا کہ ثوب متبرج سے ہے۔ ہر اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس پر برج

کی شکلیں منقش کی جائیں اس سے اس کپڑے کا حُسن مطلوب ہوتا ہے۔ اس معنی پر کہا جائے گا،

تبرجت المرأة۔ یعنی عورت مردوں کو اپنے حسن کے اظہار کے لیے برج کے مشابہ ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مواضع حسنہ کو حسین بنائے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اپنے حسن کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو۔ تہذیب المصادر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھا تبرج کا اصل معنی ہے برج پر چڑھنا۔ چونکہ جو شخص برج پر چڑھتا ہے دیکھنے والے کو صاف طور پر نظر آتا ہے اسی لیے یہاں یہ معنی لیا گیا ہے کہ اقال ابو علی۔

بعض نے اس کا اور معنی لکھا ہے وہ یہ کہ تبرجت المرأة اى ظهرت من برجها یعنی عورت اپنے برج یعنی محل سے ظاہر ہوئی۔ اس کا استدلال دلا تبرجن سے کیا ہے۔ کذا فی المفردات۔ بعض نے کہا دلا تبرجن بجھے چلنے میں تبحر (اگر کے چلنا) نہ کرو۔

تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَىٰ ان عورتوں کے تبرج کی طرح جو جاہلیت اولیٰ میں تھیں۔

فت: اس سے آدم و نوح علیہم السلام کی درمیانی مدت مراد ہے۔ یہ ایک ہزار دو سو بہتر (۱۲۷۲) سال ہے۔ کذا فی التکملة۔

اور جاہلیت آخری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت کو کہا جاتا ہے۔ ابن الملک نے کہا: جاہلیت حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے تھوڑا سا پہلے زمانے کا نام ہے اور اسے جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جہالت بہت زیادہ تھی۔

مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو مختلف زمانوں کی اولاد میں سے ایک جاہلیت اولیٰ کا ایک واقعہ گروہ پہاڑوں میں بسیرا کرتا تھا، دوسرا گروہ زمین پر۔ جو پہاڑوں کے باسی تھے وہ خود تو حسین و جمیل تھے لیکن ان کی عورتیں سیاہ فام تھیں۔ جو زمین پر رہائش پذیر تھے وہ خود تو سیاہ فام تھے لیکن ان کی عورتیں حسین و جمیل تھیں۔ اہلیس نے یوں شرارت کی کہ زمین کے باسیوں میں سے ایک کے ہاں نوکر بن گیا اور اس کی خوب خدمت کی۔ دیریں اٹنا اس نے ایک مخصوص قسم کی بانسری بنائی جو عام طور پر چرواہے جنگلوں میں بجایا کرتے تھے، ایسی خوش آواز سے تیار کی کہ اس کے بجانے پر لوگ دھڑا دھڑا جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی یہ آواز زمین کے باشندوں نے بہت پسند کی۔ چنانچہ سال میں ایک دن عید منایا کرتے تھے وہاں عورتوں اور مردوں کا اجتماع ہوتا اور عورتیں مردوں کے لیے ہار سنسکار کرتیں اور خوب سنورتیں اور پھر اسی بانسری کو بڑے بڑے سے سنستے۔ ایک دفعہ پہاڑ کے باسیوں میں سے ایک شخص ان کی عید میں شامل ہوا۔ اس نے زمین کی باسی عورتوں کا حسن و جمال دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گیا، واپس جا کر اپنے دوسرے لوگوں کو خبر دی تو پہاڑ والوں نے زمین والوں کے ہاں آمد و رفت شروع کر دی۔ اس سے زنا و

فواحش پھیلا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا تبوجن الخ۔ یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہوا۔
ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ صحیح ترین یہ ہے کہ یہ جاہلیت اولیٰ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اس لیے
 کہ ان کے زمانے کی عورتیں مرادید کے بنے ہوئے کپڑے پہن کر مردوں کے راستے میں بیٹھ جاتیں اور ان سے
 زنا کرواتیں۔

بعض نے یہ بھی لکھا کہ جاہلیت آخری کا زمانہ قرب قیامت میں آئے گا کہ اس وقت عورتوں اور مردوں کا
 وہی حال ہوگا جو جاہلیت اولیٰ میں تھا۔

حدیث شریف مع شرح دوطرح کے لوگ جنہی میں جنہیں میں آج نہیں دیکھ رہا (یعنی ایسے لوگ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں نہیں تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کا
 زمانہ اقدس ایسے فواحش سے پاک تھا) ایک وہ جن کے ہاتھوں میں پیلوں کے کافوں کی طرح چھڑیاں ہیں جن
 وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔

ف : اسواط، سوط کی جمع ہے۔ دیا عرب میں انہیں مقاع سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ مقعر عد کی جمع ہے
 مقعر عد اس چھڑی کو کہا جاتا ہے جس کے آخری حصے کو چھڑے سے مضبوط باندھا جائے اور اس کی موٹائی
 انگشت شہادت کے برابر ہو۔ اس کے ساتھ چوکو برہنہ کر کے سزا دی جاتی تھی۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ لوگ
 مراد ہیں جو ظالم حکام کے گھروں اور دفروں کے چکر کاٹتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چابک ہوتے ہیں جن سے وہ
 اوروں کو مار کر اور گالی دے کر ظالم افسروں کے گھروں اور دفروں میں نہیں آنے دیتے۔

دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر بہتر لباس سے ملبوس ہیں لیکن درحقیقت وہ ننگی ہیں اس لیے کہ ان کا
 وہ لباس نہایت باریک ہوتا ہے اور پھر ان کا آدھا حصہ ملبوس اور آدھا ننگا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لباس
 تقویٰ سے خالی ہوں گی جیسے ہمارے زمانے کی عورتوں کا حال ہے کہ بظاہر تو دوپٹہ پہنتی ہیں لیکن اٹا کر کے
 پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی ہیں اور ان کا سینہ ننگ ہوتا ہے۔ (یہ تو صاحب روح البیان قدس سرہ کے زمانے
 کی بات ہے اور ہمارے زمانے میں تو عورتوں نے سر سے دوپٹہ اتار ہی پھینکا ہے اور اول تو وہ برقع
 پہنتی ہی نہیں اور اگر کبھی بھولے سے پہن ہی لیتی ہیں تو وہ بھی فیشنی۔ یوں وہ مردوں کو دعوتِ نظارہ دیتی ہیں
 اور برقع کو ظلم شدید سے تعبیر کرتی ہیں۔ (اویسی غفرلہ) یا اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی
 نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتیں۔ یاد رہے کہ دنیوی نعمتوں کا شکر کرنا نہ صرف نعمتوں کے اضافے کا موجب ہے
 بلکہ اس سے آخرت کی نعمتوں سے وافر حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں عمل صالح سے خالی
 ہوں گی۔ لیکن یہ حکم نہ صرف عورتوں کے لیے ہے بلکہ مرد و عورت دونوں کے لیے یہ حکم عام ہے۔ اور جن

عورتوں کا اوپر ذکر ہوا وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں تاکہ وہ ان سے غلط کاری کریں۔ یا وہ مردوں کو اپنے جسم کے بعض حصے اور سرین کی لچک دکھا کر اپنی طرف مائل کرتی ہیں جیسے رقاصاؤں کا طریقہ ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوپٹے اپنے سروں پر پٹیرھے رکھتی ہیں تاکہ چہرہ پورے طور پر ہوا (ان کا کیا حال ہوگا جو آج سر پر دوپٹر رکھتی ہی نہیں) اور وہ عورتیں مردوں کی طرف میلان رکھتی ہیں یا وہ اپنے چلنے میں لچک پیدا کر کے اور کواکب جلتی ہیں ان عورتوں کے سروانٹ کے کوہان کی طرح ہیں یعنی وہ اپنے سروں کو دوپٹوں یا ٹوپیوں یا کسی اور شے سے موٹا دکھاتی ہیں یہاں تک کہ ان کے سروانٹ کے کوہان جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مردوں کو سر اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ اونٹ کے کوہان سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اونٹ کا کوہان چربی کی کثرت کی وجہ سے کبھی اس طرف جھک جاتا ہے اور کبھی اُس طرف۔ تو اسی طرح ان عورتوں کی کیفیت ہے۔

لا یدخل الجنة ولا یجدن س یحھا وان د یحھا لیوجد مسیرة اربعین عاما۔

سا (ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی یہاں تک کہ بہشت کی خوشبو تک سے محروم رہیں گی جبکہ اس کی خوشبو چالیس سال کے سفر کے فاصلہ پر سونگھی جاسکے گی)

تفسیر عالمانہ عبادت ہے **وَاقْبَن الصَّلٰوةَ** اور نماز قائم کرو، اس لیے کہ بدنی عبادات میں سے یہی اصل ہے۔ **وَاقْبَن الزَّكٰوةَ** اور زکوٰۃ دو اس لیے کہ عبادات مالیہ میں سے یہی

برگزیدہ عبادت ہے بشرطیکہ تمہارے ہاں مال وافر یعنی نصابِ کامل ہو۔ کذا فی تفسیر ابی اللیث۔

وَاطِيعَنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اور تمام اوامر و نواہی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بعض نے لکھا کہ اللہ کی اطاعت کرو وافر فیض میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو سنوٹوں میں۔ **اِنَّمَّا یُرِیدُ اللّٰهُ لَیْسُ ذٰہِبٌ عَنْکُمْ الرَّجْسَ**۔ الرجس بمعنی القذر۔ یعنی وہ گناہ جو تمہاری عزت کو دھبہ لگائے اور داغدار کرے۔ دراصل عرض انسان کے اس حصہ کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت مطلوب ہو۔ امر و نہی کی علت بتائی گئی ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے اسی لیے اس کا حکم عام ہوگا

کیونکہ یہ خطاب عام ہے جس میں ازواجِ مطہرات بھی شامل ہیں (لیکن افسوس کہ شیعہ پارٹی نے اس آیت کو صرف پیغمبر (علی نبینا وعلیہم السلام) تک محدود رکھا اور بالخصوص ازواجِ مطہرات کو اس آیت سے خارج کرنے کی غام اور ناکام کوشش کی حالانکہ قرآنی مضمون کا تقاضا یہی ہے کہ ازواجِ مطہرات بالخصوص اس حکم میں شامل ہیں اور باقی علی العموم۔ اویسی غفرلہ) **اَهْلَ الْبَیْتِ** یہ دراصل یا اہل البیت تھا۔ اسی سے وہ لوگ مراد ہیں جو نبوت کے گھرانے میں سے ہوں مرد ہوں یا عورتیں۔ امام راغب نے لکھا کہ اہل الرجل

اس کو کہا جائے گا جو کہ ایک تعلق سے متعلق ہو جیسے نسب، دین یا ان کے قائم مقام۔ جیسے کاریگری اور گھر اور شہر اور محلہ۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سکونت کے لیے یکجا جمع ہونا ہو۔ اس کے بعد دوسرے معانی میں مجازاً استعمال ہونے لگا۔ اسی لیے اہل الرحل ہر وہ شخص جو اس کے نسب وغیرہ سے تعلق رکھتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو (مطلقاً) عام ہے (وہ آل ہوں یا ازواج) یعنی لفظ اہل بیت جب مطلقاً استعمال ہو تو اس سے حضور علیہ السلام کی آل مثلاً بنو ہاشم مراد ہوں گے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان مٹا اہل البیت (سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے) فرما کر تمام شکوک و شبہات دور کر دیے اور تنبیہ فرمائی کہ قوم کا غلام بھی اہل بیت کی طرف منسوب ہوتا ہے (شیعہ کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے جب غلام اہل بیت میں شامل ہے تو پھر اہمات المؤمنین سے ضعیفوں، انھیں کیونکہ اہل بیت سے خارج کیا جاتا ہے) اہل بیت دراصل انسان کے اس ٹھکانے کو کہا جاتا ہے جس میں شب و شبی کی جائے۔ پھر عام کر کے رات کی قید بھی ہٹائی گئی۔ یعنی ہر وہ جگہ جہاں انسان بسر اوقات کرے۔ اس کی جمع ابیات و بیوت آتی ہے لیکن بیوت تو مسکن کے لیے اور ابیات اشعار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیت کا اطلاق ہر بسیرہ پر ہوتا ہے خواہ وہ پتھروں سے تیار کیا جائے یا ڈھیلوں سے یا اون سے یا بالوں سے۔ شعر کو اسی کے ساتھ شایستگی کی وجہ سے بیت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو شے بھی کہیں بسر اوقات کرے گی اسے بیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ المفردات۔ وَطَقِرَ كُمُ اور تمہیں معاصی کی گردوغبار سے پاک کرے گا تَطْهِيراً ۝

بہت زیادہ پاک۔ الرحمن معصیت کے لیے استعارہ کیا گیا ہے پھر تطہیر میں ترشح ہے تاکہ اہل بیت کو گناہوں سے بہت زیادہ نفرت ہو۔

آیت میں تین دلیل اور سورج سے بھی زیادہ روشن برہان ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات حضور رِدِّ شیعہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ آیت صاف بتاتی ہے کہ شیعہ شیعہ باطل اور طینی برہات ہے جبکہ انھوں نے لفظ اہل بیت کا اطلاق صرف بنی فاطمہ الزہراء اور ان کے دو صاحبزادوں (حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم) کے لیے مخصوص مانا ہے۔

اپنے مذکورہ عقیدہ پر شیعہ مترجم ذیل روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور سرورِ عالم دلیل شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے آپ نے سیاہ کبیل اور ڈھ رکھا تھا آپ ایک جگہ پر بیٹھے تہی بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو آپ نے انھیں اپنے کبیل میں بٹھالیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ نے انھیں بھی کبیل میں چھپایا۔ پھر حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما آئے تو انھیں بھی اسی کبیل سے ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد فرمایا: انما برید اللہ لیبذہب

عنکوم الرجس الخ۔

جواب برائے شیعہ میں سے ہیں۔ اس سے کب لازم آتا ہے کہ دوسرے حضرات سرے سے اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔

(جواب نمبر ۲ از اویسی غفرلہ) (رضی اللہ عنہم) کی تفصیل تو قرآن مجید میں نہیں بلکہ خبر واحد میں ہے اور اخبار احاد سے مقائد و خصائص ثابت نہیں ہوتے۔ ہاں فضائل ثابت ہوتے ہیں اور فضائل و کمالات کے ہسم قائل ہیں۔ نہ صرف قائل ہیں بلکہ ایسے دلائل سے ہم بیان کرتے ہیں کہ شیعہ کے مجتہدوں کو ذرہ برابر بھی نصیب نہیں (جواب نمبر ۳ از صاحب روح البیان) واقع ہوئی ہے اور حدیث قرآنی نص کے مقابلہ میں واقع ہوا سے اولاً تطبیق دی جائے گی ورنہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔

ف : کاشغنی نے لکھا اس وجہ سے آلِ عباس کا لفظ پنجتن پر بھی بولتے ہیں :

آل العباس رسول اللہ و ابنتہ
والمرتضیٰ ثم سبطاہ اذا اجتمعوا

توجہ : آلِ عباسیہ حضرات ہیں :

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا

۳۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

۴ و ۵۔ ان کے دو صاحبزادے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما جب جمع ہوں۔

ف : کشف الاسرار میں ہے جس افعال خبیثہ و اخلاق دنیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ افعال خبیثہ سے ظاہری باطنی فواحش اور اخلاص دنیہ سے خواہشات نفسانی اور بدعت و بخل و حرص و قطع رحم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرماں برداری کی خلاف ورزی اور سنت کے بجائے حرص اور شفقت صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ویطہرکم تطہیراً۔

یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان بری عادات سے محفوظ فرمائے اور بچائے اس سے کہ تم اپنے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھو یا تمہیں

اپنے اعمال پر ناز ہو۔

پیر طریقت نے فرمایا کہ نظر دو قسم ہے :

اقسامِ نظر

(۱) انسانی نظر

(۲) روحانی نظر

نظر انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔

نظر روحانی یہ ہے کہ حق تعالیٰ انسان کو دیکھے جب تک نظر انسانی درمیان سے اٹھ نہ جائے نظر روحانی نصیب نہیں ہوتی۔

سبق : انسان پر لازم ہے عبادتِ خوب کرے لیکن اسے دل میں نہ لائے بلکہ ہر وقت اس کی بے نیازی کو مد نظر رکھے وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اگر آسمان و زمین کے جملہ صدیقین اور قدوسیوں کی عبادات و اوجلال کی قطع میں ایک چھڑکے برابر بھی وقت نہیں رکھتی لیکن چونکہ وہ بے نیاز اپنے بندے کی بندگی سے خوش ہوتا ہے اسی لئے انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت میں اوقات بسر کرنے چاہئیں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :
گاہیکہ تکیہ بر عمل خود خشنہ خلق

اور ا مباد جز کرمت یسج تکیہ گاہ

با او بفضل کارکن ای مفضل کریم

کز عدل تو بفضل تو می آورد پناہ

توجہ! جب مخلوق اپنے عمل پر بھروسہ کرے ان کا تیرے سوا کوئی تکیہ گاہ نہیں اس کے فضل و کرم پر کام کرے فضل و کرم والے! تیرے عدل سے تیرے فضل میں پناہ لائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ و قرن فی بیوتکن یہ خطاب انسان کے قلب کو ہے کہ اے قلوب انسان! تم عالم ملکوت کے گھونسلوں میں مقیم رہو اور ارواح کو فرمان ہے کہ وہ ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ و لا تدرجن تبرج الجاہلیتہ اور دنیا کی زینت اور اس کی خواہشات و رغبت کر کے عالم حواس کی طرف نہ نگو جیسے جمال کی عادت ہے و اقمین الصلوٰۃ دوام حضور اور مراقبہ اور سیر کے ساتھ عروج الی اللہ کے ساتھ نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز اہل ایمان کی معراج ہے اور وہ یوں ہو کہ انسان کو چاہیے دنیا سے ہاتھ اٹھالے اور اسے اپنے لیے ایک مصیبت عظیم سمجھ کر ماسوی اللہ سے روگردانی کر، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تجر انسانی کو ترک کر کے خضوع و رکوع حیوانی کی طرف جھک جائے پھر نباتی سجود کا خضوع کرے پھر جمادی قعود بیٹھے اس طرح سے اسے اسفل قالب کا ہبوط حاصل ہوگا تو مقام شہود تک

پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو ہدایت روحانیہ میں ہو۔ اس کے بعد حضرت حق کی تجتہ و ثناء کی تشہیر پڑھے۔ اس کے بعد دائیں جانب سلام پھیرے تو آخرت و مافیہا کو خیر یاد کر لے اور بائیں جانب سلام پھیر کر دنیا و مافیہا سے فراغت پائے۔ ایسی نماز کی اقامت و مداومت سے اسے بحر الوہیت میں غوطہ لگانے کا موقعہ نصیب ہو جائے گا۔ **وَاتَيْنَ الزَّكَاةَ** یعنی جو تمہارا وجود مجازی ہے جو وجود حقیقی سے ایک زاید امر اسے راہِ حق میں صرف کر دینے و جو مجازی کو جو حقیقی میں فنا کر دو **وَاطْعَنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ** انما یرید اللّٰہ لیلٰہ عنکم الرحمن صلوة و زکوٰۃ بمطابق طریق ہلا سے اطاعت الہی و رسول الہی مطلوب ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہے کہ اپنے بندوں سے حدوث کا زنگ مٹا دے۔ الرجس سے یہاں پر لوث الحدیث مراد ہے۔ اہل البیت اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بیت الہی کے واصل اور مجلس وحدت کے باشی ہیں و بطہرکم اور وہ کیم تجلی صفات جمال و جلال کے شراب ظہور کے ساتھ تمہیں لوث حدوث سے ایسا پاک کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر ذرہ برابر بھی حدوث نہ رہے جیسا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مٹے ہوئے صفات نہیں کٹتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کامل اولیا اگر کام کو طبیعت کے ظہور کا خوف نہیں ہوتا ہے

تا بندہ زخود فانی مطلق نشود

توحید بنزد او محقق نشود

توحید حلول نیست نابود حق تست

ورنہ بگذا ف آدمی حق نشود

ترجمہ: جب تک بندہ اپنے آپ سے مطلقاً فانی نہ ہوگا اس وقت اس کے ہاں توحید محقق نہ ہوگی۔ توحید حلول نہیں بلکہ یوں ہوگا کہ وجودِ فانی کو مٹا دو ورنہ لاف و گداز سے آدمی حق نہیں ہو سکتا۔

حق تعالیٰ حقائق توحید سے ہم سب کو محقق بنائے اور اپنی تائید سے ہمیں نوازے اور وجود مجازی کے نقوش ہم سے مٹا دے اور ہمیں انانیت کی خرابیوں سے پاک و صاف کرے بیشک وہ اپنے علم عباد کے لیے جواد و کریم ہے۔

وَ اذْكُرْ اے ازواجِ پیغمبر علیہ السلام! یاد کرو لوگوں کو بطریق وعظ و تذکیر فرمایا
تفسیر عالمانہ کہ یاد کرو مائتلی فی بیوتک من آیت اللہ و الحکمتہ وہ جو تمہارے ہاں کتاب الجامع، آیات الہیہ اور حکمت میں سے جامع ہے۔ اس میں نبوت کے دلائل واضح ہیں

اور وہ اپنی نظم و ترتیب کے لحاظ سے بہت بڑا معجزہ ہے اور وہ حکمت باری معنی ہے کہ اس میں فنون علم و احکام شرعیہ میں سورہ لقمان میں ہم نے حکمت کے معانی بیان کئے ہیں۔

ف : قادم نے آیات کو آیات قرآنی اور حکمت کو احادیث نبویہ پر محمول فرمایا ہے اس لیے کہ حدیث نبوی خالص حکمت ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کی نعمتوں کی تذکیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت نبوت اور تمہارے گھروں کو وحی کا مرکز بنایا تاکہ نواہی الہی کا ارتکاب نہ کریں اور ادا مرتی پر عمل کریں اور قرآنی آیات کی تلاوت کریں اس میں انہیں تنبیہ ہے کہ تزیلی آیات کی تلاوت اور ان پر عمل کرنا مطلوب ہے اور انہیں اشارہ کیا کہ گھروں میں صرف سکونت رکھنا مقصود نہیں اگرچہ وہ نزول وحی الہی کا مرکز ہیں اور ہر زوجہ نبی علیہ السلام کے گھر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ نازل ہوا۔ اس سے مقصد یہی ہے کہ انہیں پڑھا جائے اور پڑھ کر ان پر عمل کیا جائے اور تلاوت کرنے والے کی تخصیص نہیں کی گئی اس لیے کہ تلاوت خواہ کوئی کرے نبی علیہ السلام یا جبریل امین علیہ السلام یا ازواج مطہرات یا صحابہ کرام یا دوسرے عوام تعلیم یا تعلیم کیونکہ مقصود صرف تلاوت نہیں بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔

ف : الوسیط میں ہے کہ اس میں انھیں حفظ قرآن اور اس کے احکام کی نشر و اشاعت اور اس سے اپنی اور دوسروں کی تذکیر و نصیحت ضروری ہے اس لیے کہ قرآن جملہ شرعی امور پر حاوی ہے اگرچہ یہ خطاب ازواج نبی (علیہ السلام) کو ہے لیکن حکم عام ہے اس میں ازواج مطہرات کے علاوہ جملہ اہل اسلام زن و مرد داخل ہیں یاد رہے کہ شرع پاک کے جملہ امور قرآن و حدیث پر مبنی ہیں اور انہی سے ہی حدود الہی اور فرائض وغیرہ معلوم ہوتے ہیں۔

مسئلہ : لازم ہے کہ رات دن روزانہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تاکہ مجھول نہ جائے اور بعض اوقات نہ پڑھنے سے دل سے بھی مٹ جاتا ہے۔
مسئلہ : مجھولنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی نہ پڑھا جاسکے۔ اس طرح قرآن مجید کو مجھولنا گناہ کبیرہ ہے۔
مسئلہ : گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور یہ سنت ہے۔

میں ہے :

حدیث شریف ان فی بیوتات المسلمین لمصابیح الی العرش یعرفها مقربوا ملائکة

السموات السبع والارضین السبع یقولون هذا النور من بیوتات المؤمنین الستی

یتلی فیہا القرآن۔

(اہل اسلام کے گھروں میں بہت بڑے روشن فانوس میں جن کی نورانیت عرش الہی تک

پہنچتی ہے جسے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے مقرب فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ روشنی مسلمانوں کے گھروں میں ان کی تلاوت قرآن سے ہے۔

مسئلہ: کبھی کبھار کسی سے قرآن مجید سننا سنت ہے۔

فت: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت اُبی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے قرآن مجید سن لیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید سن لیا کرتے تھے اور حضرت ابو موسیٰ غوفی الحان تھے۔

مسئلہ: جمہور کے نزدیک نماز میں قرآن مجید سننا فرض اور خارج از صلوٰۃ مستحب ہے۔

سبقت: ہر انسان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے اس سے تذکیر و موعظت حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اور ممکن ہو تو حفظ کرے اور اسے سننے کے لیے بھی وقت نکالے۔
دل از شنیدن قرآن بغیرت ہمہ وقت
چو باطلان ز کلام حقت ملولی چلیست

ترجمہ: قرآن سننے سے تیرا دل بھر جاتا ہے باطل لوگوں کی طرح تجھے کلام الہی سے

طال کیوں ہے!

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا بِّ شَيْءٍ شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا لطف کرنے والا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے ساتھ احسان و کرم فرماتا ہے **خَيْرًا** ۱۰ جملہ اشیاء کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں وہی تدبیر کرتا ہے جیسے چاہتا ہے اسی لیے امر و نہی بندوں کے لیے نازل فرمائے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نبوت کے متعلق کیا مصلحتیں ہیں اور اس کا اہل کون ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مقدس لقب کا کون مستحق ہے۔

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا صبر و تحمل مروی ہے کہ کسی نے حضرت امام زین العابدین کو گالی دی اور آپ پر ایک بھتان بھی باندھا۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ اگر میرے اندر یہ غلطی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اگر میرے اندر غلطی نہ ہو تو پھر میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس شخص نے آپ کا حوصلہ دیکھا تو اٹھا اور آپ کا سر جو خم لیا اور عرض کی آپ پر میری جان فدا ہو جو کچھ میں نے کہا اس کی معافی چاہتا ہوں اور آپ سے عرض ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل دسالتہ۔

ایک دن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو کسی نے آپ کو خوب گالیاں دیں۔ دوسرا واقعہ اس پر آپ کے غلاموں اور نوکروں کو طیش آگیا۔ آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو۔ پھر اس شخص سے مخا طلب ہوئے اور فرمایا، بخدا میرے اندر تو بہت سے نقائص و عیوب ہیں آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے عیوب کو پوشیدہ رکھتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب و نقائص پوشیدہ رکھے۔ لیکن پھر بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں، اب آپ فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ حیا و شرم سے اس شخص کی آنکھیں نمی ہوئیں آپ نے اس شخص کو ایک بہترین کیل عطا فرمایا اور غلاموں سے فرمایا کہ اسے ایک ہزار درہم بھی عنایت فرما دیجئے۔ اس کے بعد وہ شخص کہا کرتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اولاد رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

ف بعض مشائخ نے فرمایا کہ نسب دو قسم ہے :

(۱) طینیہ

(۲) دینیہ

طینیہ یعنی وہ جو ظاہری نسب ہوتا ہے۔
دینیہ وہ جو مقام معرفت و مشابہت اخلاق سے مقام طریقت میں ارواح کی مناسبت سے اور مقام شریعت میں اعمال کی ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
آل محمد کل تقی نقی۔

(آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم) وہ تمام ہیں جو پرہیزگار اور نیک ہیں)

ف حقیقی اہل تقویٰ عارف باللہ ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل بیت و ذوی القربی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اقدس پر ہیں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ سادات صالحین کو بہت بڑی کرامت حاصل ہے ان کی رعایت و ادب و تعظیم درحقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب ہے۔

منقول ہے کہ ایک سید زادی روزی کی تنگی سے اپنی صاحبزادیوں کو لے کر سمرقند کی ایک مسجد میں حکایت تشریف لے گئیں تاکہ روزی کا سبب بن سکے۔ شہر کے ایک امیر آدمی سے اپنی تنگی معاش کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمادیا کہ میں سید زادی ہوں۔ امیر شہر سے صرف ایک رات گزارنے کا سوال کیا۔ امیر شہر نے کہا تمہارے سید زادی ہونے کا کوئی گواہ یا دلیل ہے؟ سید زادی نے فرمایا، میں تو یہاں اجنبیہ ہوں میری جان پہچان کا کوئی آدمی نہیں۔ امیر شہر نے منہ پھیر لیا تو سید زادی ایک مجوسی کے پاس گئیں وہ بے چارہ شہر میں ضمانت

دسے کر رہ رہا تھا۔ سید زادی نے اپنا حال سنایا۔ محوسی نے سید زادی کو بچپن سمیت اپنے گھر بھیج دیا اور گھر والوں کو کہلا بھیجا کہ ان کی خوب خدمت کریں اور عزت و احترام سے پیش آئیں۔ مذکور امیر شہر نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھنڈا دیکھا وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ کے قُرب میں سبز محلِ زمرد سے تیار شدہ موجود ہے۔ عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا: مسلمان کلہ گو کا۔ عرض کی: میں بھی مسلمان کلہ گو ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرے مسلمان کلہ گو ہونے کی کیا دلیل ہے کوئی گواہ پیش کر۔ اس پر وہ امیر شہر جاگ اٹھا اور خوب رویا اور سمجھا کہ اسے اس سید زادی کی وجہ سے ایسے کہا گیا۔ کعب افسوس ملتا ہوا سید زادی کی تلاش میں نکلا تو معلوم ہوا کہ وہ فلاں محوسی کے ہاں قیام پذیر ہیں۔ محوسی سے کہا کہ سید زادی کو لے جانے کی اجازت دیجئے۔ محوسی نے کہا: یہ نعمتِ عظمیٰ تجھے کیسے دوں؟ کہا، ہزار دینار لے کر انھیں لے جانے کی اجازت دے دے۔ محوسی نے کہا: ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس سید زادی کے صدقے مجھے دولتِ اسلام نصیب ہوتی ہے۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہشت میں سبز محل کی نوبتِ سعید سنائی ہے۔

حکایت منقول ہے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا اس کے ہاں سامانِ تجارت بہت قلیل تھا۔ اسے ایک دن نمازِ جامعہ پڑھنے کا موقعہ میسر ہوا۔ جب سلام پھیرا تو ایک سید کھڑا ہو گیا اور کہا میری ایک لڑکی ہے اس کا بیاہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دادا حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری کچھ امداد کرو تاکہ میں اپنی لڑکی کا بیاہ کر سکوں۔ اس تاجر بغدادی نے اپنا سارا سامانِ تجارت اسے لے دیا جو پانچ سو درہم تھا۔ جب رات ہوئی تو تاجر مذکور کو حضورِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: تمہارا بھیجا ہوا تحفہ مجھے موصول ہو گیا ہے کل تم بلخ کے شہر جاؤ وہاں عبداللہ بن طاہر ہیں انہیں جا کر کہنا کہ تمہیں حضرت محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا دوست آرہا ہے اسے میری طرف سے پانچ سو دینار دے دیں۔ تاجر مذکور صبح کو بیدار ہوا اور اپنی عورت کو سارا حال سنایا تو اس نے کہا تم بلخ جاؤ اور پھر آؤ، اندر میں حالات ہمارے نان و نفقہ کا کیا بنے گا۔ تاجر اپنے پڑوسی ہوٹل والے کے پاس گیا اور کہا کہ جب تک میں بلخ سے واپس نہ آ جاؤں تم میرے اہل و عیال کو خرچ دیتے رہو، میں واپسی پر تمہیں ایک درہم کے بجائے ایک دینار دوں گا۔ ہوٹل والے نے کہا: جس ذات نے تجھے بلخ جانے کا حکم فرمایا ہے اسی ذاتِ کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے اہل و عیال کو نان و نفقہ دیتا رہوں۔ ہوٹل والے سے عہد و پیمان لے کر تاجر مذکور بلخ کو روانہ ہوا۔ جب تاجر مذکور بلخ کے قریب پہنچا تو عبداللہ بن طاہر نے اس کا استقبال کیا اور کہا: اسے قاصدِ رسولی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ! مرجا ! اور کہا ! جس ذات کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تجھے میرے ہاں بھیجا اسی ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے تیری امداد کا حکم فرمایا ہے۔ اس تاجر کو عبد اللہ بن طاہر نے اپنے گھر میں تین دن ٹھہرایا اور خوب خدمت کی اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانچ سو دینار دے دیے اور اسے رسول پاک کا قاصد بھیج کر اس کے ساتھ ایک جماعت روانہ کی جو اسے عزت و تکریم سے اس کے گھر تک پہنچا دے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

۱ زرو نعمت اکنون بدہ کان تست

کہ بعد از تو بیرون ز فرمان تست

۲ فروماندگانرا درون شاد کن

ز روز فسد ماندگی یاد کن

۳ نہ خوانندہ بر در دیگران

بشکرا نہ خوانندہ از در مران

۴ جو نردا کر راست خواہی ولیست

کرم پیشہ شاہ مردان علیست

۵ با حسانی آسودہ کردن دل

بہ از اہل رکعت بہر منہ زلی

۶ بقنطار زرخش کردن ز خج

نہا شد چو قیراطی از دست رنج

۷ بد ہر کسی بار در خورد ز دور

کراست پای تلخ پیش مور

ترجمہ :- (۱) زرو نعمت آج تیرے ہاتھ میں ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرے حکم سے باہر ہوگی۔

(۲) عاجزوں کا دل خوش کر، عاجزی کا دن یاد کر۔

(۳) اب تو تو کسی دروازے کا سوالی نہیں جو تجھ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہو اسے دروازے سے نہ ہٹا۔

(۴) اگر سچ پوچھتے ہو تو جو ان مردوں کی انتہائی کیونکہ سخاوت کا پیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔

(۵) احسان سے کسی ایک دل کو آسودہ کرنا اس ہزار رکعت کی ادائیگی سے بہتر ہے جو ہر ہر منزل پر ادا کی جائے۔

(۶) خزانے سے بہت سا سونا مل دینے سے وہ تھوڑا سا مال بہتر ہے جو اپنی کمائی سے خرچ کیا جائے۔

(۷) ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق بوجھ اٹھاتا ہے۔ چونی کو ٹیڑھی کا ایک پاؤں اٹھا کر چلنا بوجھل ہے۔

انتباہ جب تم نے یہ حکایات سنیں تو تم پر لازم ہے کہ سادات کی مال سے مدد کرو ورنہ سمجھدار غیور وہ ہے جو اپنی ہمت مروانہ سے پرواز کرتا ہے۔

ان حکایات سے ثابت ہوا کہ سادات کرام کی تعظیم و تکریم سے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سبق خوش ہوتے ہیں اگر نقد امداد ہو سکے تو نہ ہے سعادت ورنہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے اور ان کی خوشی کو ہر لحاظ سے مقدم رکھے (بشرطیکہ شرعی حکم کے منافی امر نہ ہو) سادات کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دادا اکرم علیہ التحیۃ والتسلیم کے احکامات کی پابندی کریں محض خوش فہمی کی بنا پر نسب پر نازاں نہ رہیں آیت کی مناسبت سے فقیر یہاں پر اپنا رسالہ "فضائل اہلبیت" کے چند دلائل از آیات یہاں پیش کرتا ہے۔

فضائل اہلبیت از آیات کلام مجید

(۱) قُلْ لَا اسْتَلْکُمْ عَلَیْہِ اجْرًا اِلَّا النُّوْةَ
فِی الْقُرْبٰی ۝ و مَنْ یَقْرَءْ حَسْبَہٗ
نَزْدِلْہٗ فِیْہَا حَسَنًا

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اُمت سے
فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغِ احکامِ الہی پر
کوئی اُجرت نہیں مانگتا بجز اس کے کہ تم میرے
قرابت داروں سے محبت کرو اور جو شخص کوئی
نیکی کرے گا ہم اُس میں خوبی اور زیادہ
کریں گے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ سادات کرام جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد اور اہلِ قرابت ہیں ان سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خاطر محبت کرنا لازم ہے دیگر خاندانوں کا یہ حال نہیں۔

طبرانی اور ابی حاتم اور ابن مردیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کے وہ قرابت دار (باقی صفحہ ۲۲ پر)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱) کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔

(۲) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا سَمْعًا ابْنَاءَنَا وَابْنَاتُكُمْ وَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَالْأَقْسَامُ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ بِنُجُوعٍ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کوئی تم سے اس علم کے آنے کے بعد بھی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ ہم اپنی اولاد کو بلا تے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ۔ اسی طرح ہم اپنی عورتوں کو بلا تے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر خدا کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار چھوٹوں پر ڈالیں۔

مفسرین کرام کا قول ہے کہ کفار اس آیت کریمہ کو سن کر گھبرا گئے اور بھاگنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب الہی نازل ہو جائے اور ہم سبھوں کو پریشان کر دے۔

ف: اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم خاص بھی عطا ہو چکا ہے جس کے منکرین کو یہ جواب ہوا ہے اُنہی منکرین کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس آیت پاک سے بھی مراد آلِ رسول ہیں۔

(۳) اَتْمَايَرِيدُ اللَّهُ لِيَذِبَ عَنْكَ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔

پس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم میں سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت نبی ازواج مطہرات ہوں اور اولاد اطہار ہوں سب کو رب نے پاک فرمادیا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا قبیلہ ہیں۔ یہ خصوصی طہارت دوسروں کو میسر نہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پاک بھی آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حضرت حسین وغیرہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ (رواہ احمد)

(۴) اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

بلاشبہ خدا اور اس کے فرشتے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

کعب ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر درود و شریف بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَيُّدٌ قَيُّوْمٌ الْوَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کی بیواہش ہو کہ اسے پورا و کامل ثواب ملے تو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر اس طرح درود پڑھا کرے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَوْفِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّاتِهِ وَاَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَيُّدٌ قَيُّوْمٌ

(۱) و من یقرء حسنة نزدلہ۔
جو شخص نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کریں گے۔

ف: آیت میں لفظ حسنة سے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مراد ہے۔

(۶) واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما

صالحًا۔ (پ ۱۶۱ ع)

یعنی رہی وہ دیوار، وہ شہر کے دیتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام کو پیش آیا جبکہ دونوں حضرات اکٹھے ہو کر سیاحت کرتے کرتے ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ بھوک نے ستایا تھا وہاں کے لوگوں سے طعام مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ دیوار جو نظر آرہی ہے یہ گرنا چاہتی ہے میں اس کو درست کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر دیوار کو فوراً درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے اور عرض کی، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا آپ نے دیوار کو درست کر دیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا مجھے تو اس ولی کامل کی وجہ سے کرنا پڑا جو اس عالم دنیا سے کوچ کر گیا ہے اور ان کی اولاد کے لیے کچھ سرمایہ دیوار کے نیچے پڑا ہے اگر دیوار گر گئی تو ولی کی اولاد کا نقصان ہو جائے گا۔ اس آیت اور واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ولی کی اولاد کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ بھی ساتویں پشت کا معاملہ ہے یعنی دادا۔ مجازاً آب کہا گیا ہے چنانچہ حضرت علامہ ابن العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(باقی اگلے صفحہ پر)

وقد روى في تفسير قوله تعالى "واما الجدار" الآية انه كان بينهما وبين الذي حفظا فيه سبعة آباء فلا مريب في حفظ ذريته صلى الله تعالى عليهما والسمي وسلم واهل بيته فيس وان كثرت الوسائط بينهم وبينه - (العلم الظاهر ص ۱۷۰)
(جو لوگوں کی دیوار کی حفاظت کی گئی اس کے اور نیک لوگوں کے درمیان سات پشتوں کا فاصلہ تھا اس سے شک نہ رہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد اور ان کے اہل بیت کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے اگرچہ ان کے مابین کتنے ہی وسائط ہوں)
آیت سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کی نیکیاں ان کی اولاد کے کام آتی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رشتہ سادات کرام کے ضرور کام آئے گا۔
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

احفظوا فينا ما حفظ العبد الصالح في اليتيمين وكان ابوهما ضالحا

(رواه الحافظ عبد العزيز بن الاخير في معالم العترة النبوية)

(ہماری خاطر ہماری اولاد کے حقوق کی حفاظت کرو جیسے اللہ تعالیٰ دو یتیموں کی صرف نیک آدمی کی وجہ سے حفاظت فرماتی)

(۷) والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم
بايمان الحقنا بهم ذريتهم و ما
التناهم من عملهم من شئ -
اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان
کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد
ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ
کی نہ دی۔ (کنز الایمان)
(سورة الطور - ع ۱۷)

ف : جنت میں اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ
ملا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا۔ (خزان العرفان :
(۸) فيكونون في درجاتهم وان لم يعملوا بعملهم كرامة للأبائهم باجماع الادلاد اليهم -

(جلالین ص ۲۳۵)

یعنی اولیاء اللہ کی با ایمان اولاد نے اگرچہ باپ دادا کی طرح نیک اعمال نہ کیے ہوں تو بھی باپ دادا کے
اکرام و اعزاز کی خاطر جنت میں انہی کے ساتھ ایک ہی مرتبہ و مقام میں رونق افروز ہوں گے۔ (حکذ
فی المدارک ص ۱۹۱)

(باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

تفسیر ابن کثیر میں ہے :

(۹) لتقرأ عین الابدان بالابدان عندہم فی منازلہم۔ (ص ۲۴۱)

یعنی اولیاء اللہ کی اولاد کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا جائے گا تاکہ اولاد کو اپنے پاس اپنے مرتبہ میں دیکھ کر اولیاء اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔

(۱۰) حدیث شریف میں ہے :

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل الرجل الجنة سأل عن ابویہ و زوجتہ و ولدہ فقال انہم لم يبلغوا درجتک فیقول یا رب قد عملت لی ولہم فیا مری بالحاقہم بہ۔

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب اللہ کا نیک بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اپنے بلند مرتبہ اور اُونچے مقام میں ماں باپ ، بیوی اور اولاد کو نہ پا کر پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں ؟ جواب ملے گا ان سب کے اعمال تجھ سے گھٹیا تھے اس لیے وہ تیرے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب ! میں نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ صرف اپنے لیے نہیں کئے تھے بلکہ ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے بھی کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو اس کے مرتبہ و مقام پر پہنچایا جائے گا)

اس حدیث مقدس کو بیان فرمانے کے بعد اس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۴۲)

اس سے ثابت ہوا کہ جنتی آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ جنت میں رہے گا اس طرح کہ اگر باپ کا درجہ ادنیٰ ہے اور اولاد کا اعلیٰ، تو باپ کو ترقی دے کر اولاد کے پاس پہنچایا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہے تو اولاد کو ترقی دے کر باپ کے پاس بھیجا جائے گا۔

ان اقوال وارشادات کی روشنی میں آیت مذکورہ کا مطلب واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس ولیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی اولاد کو انہی جیسا مرتبہ عطا فرمائے گا۔

تو اللہ جل مجدہ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء اللہ کی اولاد کا ادب و احترام کریں۔ اولاد کو انہی احترامی نگاہوں سے دیکھیں جن احترامی نگاہوں سے ان کے آباء کرام کو (باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ جانشینہ صفحہ ۲۵) دیکھا کرتے تھے اولیاء اللہ کی اولاد کو جتنا خوش رکھیں گے ان ولیوں کی ارواح طیبہ اتنی ہی ہم سے خوش رہوں گی۔ جتنا کوئی انہیں پریشان کرے گا اتنا ہی مقدس ولیوں کی ارواح مقدسہ کو ستائے گا۔
اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان شاء اللہ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ سادات کرام کے نسب کی عظمت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے اعمال ان کی اولاد کے کام آئیں گے۔
(۱۱) د من ذریتنا ائمةً مثلمةً لك -

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا! ہماری اولاد میں ایک جماعت اپنی مطیع و فرماں بردار رکھ۔
اس دعا سے معلوم ہوا کہ سارے سید کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری اسلامی قومیں ساری گمراہ ہو سکتی ہیں۔
پتا چلا کہ حضرت ابراہیم کا نسب و خاندان اعلیٰ و افضل ہے کہ انہیں یہ دعائے ابراہیمی حاصل ہے۔
(۱۲) لا اقسم بهذا البلد وانت حلٌّ بهذا البلد ووالد و ما ولد -

(مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب! اس شہر میں تم ہو اور تم باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم)
اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ بھی ہے کہ والد سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کا شہر تمام شہروں سے افضل اور حضور کی اولاد پاک تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔
(۱۳) پارہ اول میں بنی اسرائیل کے ولی کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کے متعلق فرماتا ہے:
واذ قلتم نفساً فاذ راقہ فیہا واللہ مخبرٌ ما کنتم تکتُمون -

(اور جب کہ تم نے مارڈالنا تھا ایک شخص کو کہ پھر گئے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ تعالیٰ نکالنا ہے جو تم چھپاتے تھے)

اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا اس کی اولاد نہ تھی صرف دو بھتیجے تھے ایک رات مال کی لالچ میں انھوں نے اُسے مار ڈالا اور اس کی لاش دو گاؤں کے درمیان ڈال دی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان دونوں گاؤں والوں پر دعویٰ کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ اس فعل سے بے خبر تھے وادیل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعہ کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ حکم ہوا کہ یہ لوگ گائے ذبح کریں۔ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ ٹھٹھا مت کرو صحیح واقعہ بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا ہے انھوں نے کہا اچھا بتاؤ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، کس کام کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب تفصیل بتا دی۔ اب
(باقی بر صفحہ ۲۷)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶)

انہیں بتا چلا کہ ان اوصاف کی گائے جو ایک یتیم کے پاس ہے۔ یتیم سے مرنے والے بہت ہنگامے لے کر ذبح کی۔ جب گائے ذبح کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔

یعنی پھر تم نے کہا، مارو اس مردہ کو اس گائے کا ایک ٹکڑا۔

لفظ بعض سے مراد مفسرین نے زبان لی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سیدھی ران کا ایک ٹکڑا تھا، بعض کے نزدیک کان ہے، بعض کے نزدیک دُم کی ہڈی ہے۔ بہر حال اس مردہ گائے کے بعض حصہ کو مردہ آدمی سے لگایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تمام واقعہ بیان کر کے مر گیا۔ (کنز فی مظہری ج ۱، ص ۴۴ - بیضاوی ج ۱، ص ۸۵ - خازن ص ۵ - صاوی ج ۱، ص ۳) اور تقریباً تمام تفاسیر میں یوں ہی ہے (اختصاراً و تطریلاً بطرق مختلفہ و الفاظ متنوعہ)

ف: واقعہ میں چند چیزیں قابلِ غور ہیں:

اولاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قادرِ قدیر ہے، مگر سب سے تمام کائنات پیدا فرما سکتا ہے۔ اب مقتول کے زندہ فرمانے سے کون سا اشکال تھا کہ خود زندہ فرماتا ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم میری اجازت سے مردہ کو زندہ کر لو بلکہ انہیں گائے کے ذبح کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی خاص قسم کی جس میں بہت بڑے بے شرائط ذکر فرمانے بہر حال اس طوالت میں کوئی حکمت ضرور مضمر ہے۔ جناب مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مظہری (ج ۱، ص ۴۴) میں فرماتے ہیں:

شروط فیہ ما بشرط لما جرى عادته تعالیٰ فی الدنیا بتعلیق الاشیاء بالاسباب

الظاہرہ۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اس لیے مردہ کو زندہ نہ فرمایا اور اسے چند شرائط کے ساتھ مشروط فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اشیاء کو اسبابِ ظاہرہ سے متعلق فرمایا کرتا ہے۔

ف: انہی اسباب سے ہے انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی مدد۔ تفصیل فقیر کی تصنیف "الاستمداد عن اہل الاموال" میں ہے۔

ثانیاً یہ کہ اپنی قدرت کا مظہر گائے کو کھڑا بنایا حالانکہ گائے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو مظہر بناتے جو اس کی قدرت کے مظہر اعلیٰ بھی ہیں اور قوم کے نبی بھی، اور قوم کو ان کے معجزے دیکھنے کی ضرورت (باقی بر صفحہ ۲۸)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷)

بھی مٹی اور مٹی علیہ السلام کی قدرت کے انہار پر دین کو فائدہ بھی تھا کہ معجزہ دیکھ کر شاید بعض لوگ ایمان لے آتے اس کی وجہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں،

وكان لله فيه حكمة وذلك انه كان في بني اسرائيل رجل له ابن صغير وكان له
نجل اتى بها الى منيفة وقال اللهم اني استودعه هذا العجل لا تبي يكره و مات

الرجل فصار العجل في المنيفة عواناً وكانت تهرب من كان دأته الخ
یعنی اس میں حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا نیک اور اس کا ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ اپنی موت
کو جب قریب دیکھا تو بچے کے لیے ایک بات سوچی۔ وہ یہ کہ اس کے گھر گائے کا ایک بچہ اٹھا، اسے جنگل میں
لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی،

”یا اللہ! یہ بچہ اتنی امان میں ہے میرے بیٹے کے لیے جب تک وہ بڑا نہ ہو یہ گائے تیرے سپرد ہے۔“
چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ گائے جنگل میں رہتی، جس جس کسی کو دیکھتی ڈر کے مارے بھاگ جاتی۔ الخ (آخر جہنم جبر
عن ابن عباس موقوفاً۔ مظہری ج ۱، ص ۴۲)

فت: اس سے اولیاء اللہ کی شان کا اندازہ لگائیے۔

ثانی یہ کہ گائے کے بعض کے ساتھ لگانے سے زندہ کرنے کے کیا معنی۔ اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا ہے کہ
گائے سبب ظاہری بھی ہے اور ولی کے ساتھ متعلق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طویل بیان سے یہ ظاہر فرمایا کہ
میری قدرتوں کا انہار میرے اولیاء کے تعلقات سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھئے اس گائے کا حال کہ جب اسے ولی
سے نسبت ہوئی تو ہمیں اس سے ایسا پیار ہوا کہ اسے مظہر قدرت بنا دیا کہ اس کے ذریعہ مردہ زندہ کر دیا۔

طویل بیان کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کی اولاد بھی محبوب ہوتی ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ
نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی گائے کے بچے کی تربیت اور حفاظت فرمائی۔ اس سے سادات کرام کے
فضائل کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب ”فضائل اہل بیت“ میں ہے۔

سادات کرام بھی ان فضائل کے گھنٹے میں نہ رہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انبیاء کے نقش قدم پر چلیں ورنہ وہ ذات بے نیاز ہے ادھر سے ادھر کر دے تو وہ مانک ہے۔ اس
کی مزید تفصیل فقیر کی کتاب ”قومی فخر کا زیاں“ پڑھیے۔

آخر میں ہم اہل بیت اطہار کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اہلسنت کے نزدیک اہل بیت
(باقی بر صفحہ آئندہ)

کون ہیں۔

اہلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ازواج مطہرات

- (۱) ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد
بنو تمیم
(۲) ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر
(۳) ام المؤمنین سیدہ حضرت سُوْدہ بنت ذمعه
(۴) ام المؤمنین سیدہ حضرت حفصہ بنت سیدنا عمر فاروق اعظم شہید
بنو عدی
(۵) ام المؤمنین سیدہ حضرت مارِیہ قبطیہ
(۶) ام المؤمنین سیدہ حضرت اُمّ حبیبہ بنت سیدنا ابوسفیان
بنو امیہ
(۷) ام المؤمنین سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ
بنو ہلال
(۸) ام المؤمنین سیدہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ سنہیل
بنو مخزومہ
(۹) ام المؤمنین سیدہ حضرت زینب بنت جحش
بنو اسد
(۱۰) ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث
بنو المصطلق
(۱۱) ام المؤمنین سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث
بنو ہوازن
(۱۲) ام المؤمنین سیدہ حضرت صفیہ بنت یحییٰ بن اخطب
قطریہ
(۱۳) ام المؤمنین سیدہ حضرت ریحانہ بنت زید
(رضی اللہ عنہن)

اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بیٹے :

- (۱) قاسم
بچپن میں وفات پائی -
(۲) طاہر (طیب، عبد اللہ)
" " "
(۳) ابراہیم
" " "
(رضی اللہ عنہم)
(باقی بر صفحہ ۳۰)

(بقیہ مائتہ صفحہ ۲۹)

بیٹیاں :

- (۱) سیدہ زینب زوجہ سیدنا حضرت ابو العاص شہید جنگ یمامہ ذوالنور اموی
 (۲) سیدہ رقیہ زوجہ امام شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین اموی
 (۳) سیدہ فاطمہ زوجہ سیدنا حضرت امام علی حیدر شہید ذوالنور ہاشمی
 (۴) سیدہ ام کلثوم زوجہ امام شہید مظلوم سیدنا حضرت امام عثمان ذوالنورین اموی
 (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

نواسے :

- (۱) حضرت علی شہید جنگ یرموک بن سیدنا ابو العاص شہید ذوالنور
 (۲) حضرت عبداللہ بن امام شہید مظلوم سیدنا امام عثمان ذوالنورین
 (۳) سیدنا امام حسن شان اتحاد و اخلاص بن سیدنا امام علی حیدر شہید ذوالنور
 (۴) سیدنا حسین شہید کربلا بن سیدنا امام علی حیدر شہید ذوالنور
 (رضی اللہ عنہما)

نواسیاں :

- (۱) سیدہ امامہ بنت سیدنا ابو العاص شہید ذوالنور زوجہ سیدنا امام علی حیدر شہید ذوالنور
 (۲) سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا امام علی حیدر شہید ذوالنور زوجہ سیدنا امام عمر فاروق اعظم شہید
 (۳) سیدہ زینب بنت امام علی حیدر شہید ذوالنور زوجہ سیدنا عبداللہ بن سیدنا جعفر شہید
 (۴) سیدہ رقیہ بنت سیدنا امام علی حیدر شہید ذوالنور - (بچپن میں وفات پائی)

(رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

(ادبی غفرلہ)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
 وَالصَّابِغِيْنَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَقِيقِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَقِيقَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا
 وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا
 قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
 فَقَدْ صَلَ صَلًّا مُّبِيْنًا ۝ وَاذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ
 عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ
 اَحَى اَنْ تَخْشَاهُ ۚ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَّجَنَحَهَا بِكَ لِاَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
 حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجٍ اُذْ عِيَا بِهِمْ اِذَا اقْصَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَّكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝ مَا
 كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَمَا فُضِّلَ اللّٰهُ لَهُ سِتَّةٌ اَلْفٌ فِي الدِّيْنِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
 وَّكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۝ الَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ رِسَالَتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَّ لَا يَخْشَوْنَ
 اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۚ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ
 رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

ترجمہ : بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرماں بردار
 اور فرماں برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے
 والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی
 پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں
 ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان
 عورت کو ہینچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو
 حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی میں بہکا اور اے محبوب یاد کرو جب تم
 فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بی بی اپنے پاس
 رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اور
 تمہیں لوگوں کے طعنہ کا اندیشہ تھا اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب زید کی
 غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے

ان کے لیے یا لکوں کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (بے شک وہ مسلمان مرد اور عورتیں) شان نزول: مردی ہے کہ جب ازواج مطہرات کے حق میں آیات نازل ہوتیں تو اہل ایمان کی عورتوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہمارے متعلق تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اگر ہم اچھی ہوتیں تو ہمارے لیے بھی کوئی آیت نازل ہوتی۔ اس پر آیت ہذا نازل ہوئی اور فرمایا: بے شک وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو جنگ کے بعد حق کے سامنے ٹھک گئے اور فرماں بڑاری کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مسلمان حقیقی وہ ہے جو اذلی احکام کو خود بخود اور رضا و رغبت سے سر جھکاتا اور اپنے آپ کو حجابہ و ریاضت کے سپرد کرتا اور خواہشات نفسانیہ کو ترک کرتا اور اپنی زبان اور ہاتھ سے اہل اسلام کو محفوظ رکھتا ہے وہ مرد ہو یا عورت۔

تفسیر عالمانہ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور تصدیق کرتے ہیں ان امور کی جو ان پر واجب ہیں وہ مرد ہے یا عورت۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ایسے مومن کے قلب کو عقل سے پھر علم سے پھر فہم سے زندہ فرماتا ہے پھر اسے منور فرماتا ہے پھر اسے توحید کی حقیقت بخشتا ہے پھر اسے معرفت کی دولت سے نوازتا ہے پھر اسے اُمّی حیات (بقا) عطا فرماتا ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان و اسلام ایک شے ہے اس لیے اسلام بخنے خضوع و انقیاد یعنی وہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں انہیں دل سے قبول کر کے ان پر پورا یقین رکھنا اور حقیقی تصدیق یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو یوں نہ کہا جائے کہ فلاں مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں یا کہا جائے کہ وہ مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان

میں کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یاد رہے ان کا اتحاد بحسب المفہوم نہیں۔ اس لیے ان دونوں کا مفہوم جدا جدا ہے اس لیے ایمان اللہ تعالیٰ کے ادا مردوں اور وعدہ وعید کی خبر دینے کی تصدیق کو کہا جاتا ہے اور اسلام الوہیت کے لیے خضوع و انقیاد کو کہتے ہیں۔ جو شخص ان چاروں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اسے مسلمان نہ کہا جائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَالْقَتِّينَ وَالْقَنُوتِ اور طاعات پر مداومت کرنے والے مرد اور عورتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ القنوت بمعنی و جہد کو طاعت و عبادت میں غرق کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ اور قول و عمل و نیت میں سچے مرد اور عورتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ اپنے عقود و عہود اور رعایت حدود میں سچے مرد اور عورت اور صدق ایک نور ہے جو قلوب صدیقین کی ہدایت کا سبب بنتا ہے جتنا انھیں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں قرب ہوتا ہے اتنا انھیں نور حاصل ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ اور طاعات پر اور معاصی سے رکنے سے صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ خصال حمیدہ پر اور صفات ذمیرہ کے ترک کرنے پر اور قضا و قدر کے جریان اور نزول بلا پر صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔

تفسیر عالمانہ وَالْخُشِعِينَ وَالْخُشِعَاتِ بدول و جان اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے والے مرد اور عورتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ توار و حقیقت کے وقت اپنے باطن کو جھکا دینا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ باطن کو حق کے لیے فرمانبردار کرنے کو خضوع اور ظاہر کو فرمانبرداری کے لئے سر جھکانے کو خضوع کہا جاتا ہے۔ القاموس میں ہے کہ خضوع بمعنی خضوع بدن یا خضوع بدن میں ہوتا ہے اور خضوع آواز میں۔

تفسیر عالمانہ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ اور جو حقوق مالہ ان پر واجب ہیں انھیں پورے طور ادا کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یا اس سے عام صدقہ مراد ہے

واجب ہو یا نفل۔ یہ تصدق سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی فقیر کو صدقہ یعنی عطیہ دے اور عطیہ ہر وہ شے جو کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی اور حصولِ ثواب کی نیت سے دے۔ المفردات میں ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے ارادے سے اپنے مال سے کچھ نکال کر فقرا کو دے اسے الصدقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن اس کا حقیقی معنی نفلی صدقہ کے لیے ہے۔ اور صدقہ واجبہ کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض مشایخ نے فرمایا کہ صدقہ واجبہ کو اس لیے صدقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کوشش کرتا ہے کہ اس کی ادائیگی میں صدق ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اموال اور جاہ و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں عالمِ دنیا میں کسی سے مخالفت و عداوت اور جھگڑا نہیں ہوتا اگرچہ اسے کوئی کتنی ہی ایذا دے۔ یعنی وہ لوگ اپنے اموال وغیرہ راجحی میں لٹاتے ہیں اور اپنے اوپر کسی کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی سے اُلجھتے ہیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

اے صاحبِ کرامت شکرانہ سلامت
روزے تفقدی کن درویش بے نوا را

ترجمہ: اے صاحبِ کرامت شکرانہ سلامت کبھی عطیہ کے طور درویش بے نوا کو عطا فرما۔
تفسیر عالمانہ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ اور فرضِ روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ یا اس سے مطلق روزہ مراد ہے وہ فرضی ہو یا نفلی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شریعت و طریقت کے منع کردہ امور سے قلب و قالب کو روکتے ہیں یعنی قالب کو شہوات سے اور درجات و قربات کے حصول کے خیالات سے روکتے ہیں۔ دراصل کسی کام سے رُکنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ کھانا ہونا یا کلام ہو یا چلنا ہو۔ اور شرع میں تقربِ الہی کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانے پینے، شہوتِ رانی اور قے منہ بھر کر نکالنے سے رُکنے کو صوم کہا جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ اور ظاہر میں اپنے فروج کو حرام سے محفوظ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اور حقیقت میں وہ لوگ جو کموتات کے تصرفات سے حفاظت کرنے والے۔ یہ عبارت دراصل الحافظات تھامتی۔ چونکہ الحافظین، فروجہم میں مذکور

ہو چکا ہے اس لیے یہاں پر اس کا مفعول حذف کر دیا گیا ہے۔
حل لغات: المفردات میں ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کے سوراخ کا نام الفرج والفرجہ ہے

جیسے دیوار کا درمیانی سوراخ۔ اور عرف میں ہر وہ شے جو انسان کے دو پاؤں کے درمیان واقع ہے لیکن اب اس کا غالب استعمال عورت و مرد کی شرمگاہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا اثنائے غلبہ ہے کہ جو نہی یہ لفظ بولا جاتا ہے سوائے شرمگاہ کے اور کسی معنی کا تصور تک نہیں ہوتا۔ گویا اس معنی کے لیے یہی لفظ صریح ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالذَّكِرَيْنِ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ اور اللّٰه تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں بھی الذاکرات کا مفعول الحافظات کے مفعول کے

طرح حذف کر دیا گیا ہے یعنی وہ لوگ جو اللّٰه تعالیٰ کو دل اور زبان سے یاد کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ لوگ اپنے وجود کو جمیع اجزاء جہانیہ و روحانیہ بلکہ جمیع ذرات المکونات بلکہ اللّٰه تعالیٰ کو اس کی جمیع صفات سے یاد کرتے ہیں۔

ف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّٰه عنہما نے فرمایا کہ اس سے نمازوں کے بعد ہر صبح و شام اور بستروں میں سونے اور نیند سے جاگنے اور ہر شام و سحر بلکہ ہر گھڑی اللّٰه تعالیٰ کو یاد کرنا مراد ہے۔

مسئلہ : علم نافع کی مشغولی اور تلاوت قرآن و دعا بھی ذکر الہی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللّٰه علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف من استيقظ من منامه و ايقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين

کتبا من الذاکرین اللّٰه کثیرا والذاکرات۔

(جو نیند سے بیدار ہو کر اپنی عورت کو جگائے اور وہ دونوں مل کر ایک دو گانہ پڑھیں تو

انھیں ذاکرین و ذاکرات میں گھانا ہے)

مسئلہ : حضرت مجاہد نے فرمایا : بندہ ذاکرین میں سے نہیں گھانا تا یہاں تک کہ اُٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر وقت ذکر میں مشغول نہ ہو۔

تفسیر عالمانہ اَعَدَّ اللّٰه لَهُمُ اللّٰه تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے بسبب ان کے اعمال عشرہ مذکورہ کے۔ لیکن اس سے فردا فردا عمل مراد نہیں بلکہ جملہ طاعات مذکورہ کا

عمل مراد ہے۔ یہ ان کی خبر ہے اور المسلمین و المسلمات کا عطف اختلاف جنسین کی وجہ عطف بین الضمین کے قبیل سے ہے۔ ہاں دونوں زوجان کا عطف المسلمین و المسلمات پر یہ عطف الصفة علی الصفة کے قبیل سے ہے یہ حرف عطف کا جمع ہے اور تغایر الصفتین کی وجہ سے عطف مغایرت کا ہوگا۔

مَغْفِرَةٌ اس سے صغیرہ گناہوں کی مغفرت مراد ہے اس لیے اعمال صالحہ صغیرہ گناہوں کے لیے مکفر (مٹانے والے) ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس سے جمال الہی کا نور مراد ہے یعنی نورانی تاج ان کے ارادہ پر لکھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ان اعمال سے بچاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دوری و مجہوری کا موجب بنتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ ان طاعات مذکورہ کی وجہ سے انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس سے بہشت مراد ہے۔ یعنی ان حضرات کو دنیا میں عبادت کی سہولت اور دوام معرفت بخشے گا اور آخرت میں ان کی نہ صرف ہر آرزو پوری کرے گا بلکہ اس سے بڑھ کر انعامات سے نوازے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اجرا عظیم سے خود ذات حق تعالیٰ مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں تجلی ذات و صفات کے ساتھ الطاف و اکرام سے بہرہ ور فرمائے گا۔
عطاء مفسر کی طبع آزمائی حضرت عطائین ابن ربیع نے فرمایا کہ جس نے اپنے جلد امرا اللہ تعالیٰ کو مغفوز فرمائے وہ ان المسلمین والمسلمات میں داخل ہے اور جس نے اقرار کیا کہ اس کا اللہ رب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور اس کا دل اور زبان اس اقرار میں یکساں ہیں۔ وہ والمؤمنین والمؤمنات میں داخل ہے اور جو شخص فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور کسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ القانتین والقانتات میں داخل ہے اور جو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے وہ الصادقین والصادقات میں داخل ہے اور جو طاعت پر صبر اور رگنا ہوں کے ترک سے اور جنگ میں صبر کرتا ہے وہ الصابریں والصابرات میں داخل ہے اور جو نماز ایسے غلو سے پڑھتا ہے کہ نہ اس کے دائیں کوئی فرہے نہ بائیں کو، تو وہ الخاشعین والخاشعات میں داخل ہے۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ پچھلے جملہ کی تفسیر میں سخت ترین شرط ہے کسی کو اس کی ادائیگی میں جرات نہیں ہو سکتی۔

فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ یہ تو صاحب بحر العلوم کا خیال ہے ورنہ یہ جملہ نہایت سہولت پر مبنی اور منتہی عارف کے عمل کی طرف اشارہ ہے وہ یوں کہ اس میں سبقت دیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی طرف توجہ نہ ہو اور استغراق فی الشہود سے اسهل ہے۔ اور جو ہفتہ میں صرف ایک درم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے وہ والمتصدقین والمتصدقات میں داخل ہے اور جو ہر ماہ (ایام بیض ۱۳، ۱۴، ۱۵) کے روزے رکھے وہ والصائمین والصائمات میں داخل ہے اور جو اپنے فرج کو حرام میں استعمال سے

بچائے وہ والحافظین فروجہم والحافظات میں داخل ہے اور جو پانچوں نمازیں اسکی شرائط کے ساتھ ادا کرے وہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں داخل ہے۔

ذکر الہی کے فضائل (۱) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کے درجات سب سے اعلیٰ ہوں گے؟ فرمایا: بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! غازی فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا: اگرچہ غازی کافروں اور مشرکوں کے سر تلوار سے اڑ کر رکھ دے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور سارا میدان کھارو مشرکین کے خون سے بھر دے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجہ میں بلند ہوگا۔

(۲) سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو جا رہے تھے جب جہدان (بروزن عثمان) پہاڑ سے گزرے تو فرمایا: چلو یہ جہدان پہاڑ ہے تم میں سے المنزودون سبقت لے گئے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! المفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔

ف: بعض نے لکھا کہ المفردون دیکسر المراد وتشدیدا: اور بعض نے اسے بتخفیف المراد لکھا ہے۔ صحابہ کرام نے المفردون نہ کہا صرف مفردون کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قول الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات کی تجرید و تفرید سے کیا مراد ہے۔ اس سے ان کی ذات کا تعارف مراد نہیں تھا اسی لیے آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ یعنی افراد سے یہاں وہ ذکر مراد ہے جس کے ساتھ اور کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو اور کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائے۔ اس سے کثرت لغات کے ساتھ ذکر کرنا مراد نہیں۔

ہذا جہدان میں ذکر کی فضیلت میں لطیفہ ہے۔ وہ یہ کہ جیسے جہان اکیلا کھڑا ہے لطیفہ ایسے ہی ذکر الہی تنہائی میں کیا جائے کہ کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو تاکہ سعادت ابدیہ سے وافر حصہ نصیب ہو۔

صوفیانہ نکتہ فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) نے فرمایا کہ جہان میں جبل الوجود اور اس کی سیر مراد ہے کہ انسان اس راہ تفرید التوحید سے طے کرے یعنی موحد النفس و آفاق سے مجرد ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساریین طریقین سے بنائے اور ہم واقفین حائزین سے پناہ مانگتے ہیں
 سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند
 سالہا گرچہ دریں راہ تہگ و پوے کنسند
 توجہ : دوست کی کشش کے بغیر سالک منزل کو نہیں پہنچ سکتے اگرچہ اس راہ میں ہزاروں
 سال دوڑتے رہیں ۔

تفسیر عالمانہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْسِقَةٍ

شان نزول : یہ آیت زینب بنت جحش اسدیہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش
 اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب کے حق میں نازل ہوئی ۔ امیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچھڑی تھیں ۔
 واقعہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور ہی کی خدمت میں
 رہتے تھے حضور نے زینب کے لیے ان کا پیام دیا اس کو ان کے بھائی نے منظور نہیں کیا ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ۔
 اب معنی یوں ہوا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں ۔ اس عموم میں حضرت عبداللہ اور ان کی بہن
 بی بی زینب داخل ہیں ۔ اِذَا قَضَى اللّٰهُ دَرَسُوْلَهُ اَمْرًا جَبَّ كَسَى امْرَا اللّٰهُ تَعَالٰی اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں ۔

ف : اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر تعظیم امر کے لیے ہے ۔ اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ
 اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ۔

اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۔ الْخِيَرَةُ بِالْكَسْرِ الْاِخْتِيَارُ کا اسم ہے ان کے لیے کوئی اختیار نہیں
 کہ وہ اپنی طرف سے مِنْ اَمْرِهِمْ ان کے معاملات میں جو چاہیں کریں بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی رائے
 اور اختیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے و اختیار کے تابع بنائیں اور جمع ضمیر کے لانے میں اشارہ ہے
 تاکہ اس میں جملہ مومن مرد اور عورتیں شامل ہو جائیں اس لیے کہ واحد کا صیغہ نفی کے تحت واقع ہے ۔ بعض
 نے کہا کہ دوسری ضمیر اَمْرِهِمْ حضور علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور جمع کی ضمیر تعظیم کے لئے ہے ۔ وَمَنْ يَعْصِ
 اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْجِبْ شَخْصُ اللّٰهُ تَعَالٰی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی نافرمانی کر کے اپنی رائے
 پر عمل کرتا ہے ۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ سے کتاب اللہ کی مخالفت اور در رسولہ سے سنت نبوی
 کی مخالفت مراد ہے ۔

فَذَلَّلْ بِسْ بے شک وہ طریق حق سے بہک جائے اور راہِ مستقیم سے ہٹ جائے ضَلَّلًا

مُتَّبِعِينَ ۵ صواب و حق سے حکم کھلا دُور ہو جاتے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بندے پر لازم ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے اختیار

کہ اس کے احکام ازلیہ پر اعتراض نہ کرے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی تقدیر کے وقوع سے پہلے پناہ مانگتا رہے۔ جب وہ واقع ہو تو دیکھے کہ کیا وہ شرع پاک کے موافق ہے یا مخالف۔ اگر شرع کے موافق ہے پھر دیکھے کیا اس کی طبع کے موافق ہے یا مخالف۔ اگر اس کی طبع کے موافق ہے تو اسے نعمت الہی سمجھ کر اس کا شکر کرے۔ اگر اس کی طبع کے مخالف ہو تو اس پر صبر کرے اور تسلیم و رضا کی تصویر بن جائے اگر تقدیر کا وقوع شرع کے مخالف ہے تو اس پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے لیکن اس کی قضا و قدر واقع کرنے پر اعتراض نہ کرے اس لیے کہ اس کی تقدیر ہے اور اس کا حکم ہے اور وہ حکیم ہے وہ اپنی حکمت سے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی قدرت سے جس طرح چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

ف : فقیر (اسمعیل حق علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کہ یہ آیت تسلیم و ترک اختیار و اعتراض کی اصل ہے اس لیے کہ خیر و بھلائی اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے وارثین کاملین اولیاء نے چاہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مرتبہ فرق میں حق ہے ایسے ہی وارث نبوی بھی خلافت الہیہ کا رسول ہے اور قاعدہ ہے کہ رسول (علیہ السلام) اور ان کا وارث ولی کامل اپنی خواہش سے نہیں بولتے کیوں کہ وہ خافی فی اللہ ہیں ان کا بولنا وحی ربانی ہوتی ہے یا الہام ربانی۔ کیونکہ رسول (علیہ السلام) کو وحی الہی سے نوازا جاتا ہے اور ولی کامل کو الہام ربانی سے۔

سبق : مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کامل کے ہر حکم کے سامنے تسلیم خم کرے خواہ وہ امر محبوب ہو یا مکروہ، اپنی خواہش اور تقاضائے طبیعت پر عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے :

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور بسا اوقات ظلمات میں ہی بحر حیات نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا :

وَعَسَىٰ أَنْ تَجْهَرُوا بِشَيْءٍ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

کبھی میٹھے میں زہر بھی ہوتی ہے۔ جسے یقین ہو جائے کہ محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے اور اس کی دی ہوئی تکلیف تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ طیب ہے اور طیب کا ہر کام بھلائی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لئے عاشقِ حق پر لازم ہے کہ وہ دائیں بائیں مت بھاگے اور اس کے ہمال و جلال پر راضی ہو سے عاشقان را اگر در آتش می نشاند قہر دست تنگ چشم گر نظر در چشمه کوثر کنم

توجہ : عاشقوں کو اگر محبوب آگ میں ڈال دے تو جہ جیسا تو فوراً چلا جائے گا۔ اور وہ تنگ نظر
مقصود ہو گا جو اس وقت آب کو ترکی طلب کرے۔

ف : فاعل الارادہ بہت ہی مشکل امر ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ مرید وہ ہے کہ جس کا کوئی ارادہ
نہ ہو یعنی وہ اپنا کوئی ارادہ نہ رکھے۔ اس کا ہر ارادہ وہی ہو جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو۔ اپنے ارادوں کو اللہ
تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں میں فانی کرنا کیونکہ مشکل امر ہے اس لیے مرید بننا مشکل ہے
مرید کو اپنے شیخ کے ارادوں میں فانی ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سادک حجاب و جود میں
محبوب رہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا : قہر الہی ایک عذاب ہے جو اسے زائل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ
حق تعالیٰ کے سامنے ہر غرض و شوق سے خالی رہ کر زندگی بسر کرے بلکہ جو کچھ عالم دنیا بلکہ اس کے لیے جو امر
واقع ہوا اسے سمجھے اس میں بھلائی ہے جب اس طریقہ کو مضبوطی سے تمام لے گا تو پھر وہ امر میں لذت پائے گا
بلکہ ہر امر کو بطیب خاطر قبول کر لے گا اور اسے ہر امر پر خوشی و راحت نصیب ہوگی اس پر ملاومت کرے گا
تو اس کے لیے قہر اور ذلت و خواری بھی رحمت بن جائے گی بلکہ اسے عذاب اور قہر الہی میں بھی لذت نصیب
ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل تسلیم و ارباب تسلیم سے بنائے اور ہمیں اعتراض و عناد
میں واقع ہونے سے بچائے بلکہ ہم اس کے حکم اور فیصلہ اور قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔

تفسیر عالمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ! ہم راضی ہیں آپ کے فرمان کے مطابق
ہم زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت زید کے ساتھ بی بی کا نکاح ہو گیا اور دس دینار
اور ساٹھ درہم ان کا مہر ادا کیا گیا اور ساتھ ہی ایک دوپٹہ اور قمیص اور بڑی چادر اور پچاس مد گندم
اور تیس صاع کھجوریں دی گئیں اور کافی مدت تک بی بی زینب حضرت زید کے ہاں رہیں۔

حضرت زینب سے حضور علیہ السلام کی محبت کی کہانی مروی ہے کہ ایک دن حضور سر عالم
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو اچانک آپ کی نظر بی بی زینب رضی اللہ عنہا پر پڑی۔ بی بی صاحبہ کے
حسن و جمال کو آپ نے پسند فرمایا اور بی بی صاحبہ کی محبت بلا اختیار آپ کے دل میں گھر گئی۔

چونکہ حضور علیہ السلام میں بلا اختیار محبت پیدا ہو گئی اس لیے آپ پر الزام نہ لگایا جائے کیونکہ جو فعل کسی سے بلا اختیار صادر ہو وہ قابلِ مذمت نہیں ہوتا جب تک اس میں گناہ کا ارادہ نہ ہو۔ اور روایت میں ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۰) کیوں نقل کی۔ یہ روایت نہ صرف انہوں نے بلکہ دوسرے مفسرانِ کرام نے بھی نقل کی ہے چنانچہ عبدالرزاق سے ہے :

عن معمر عن قتادة قال جاز زيد فقال يا رسول الله ان زينب اشتدت على السانها وانا اريد ان اطلقها فقال اتق الله وامسك عليك زوجك قال والنبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يطلقها ونحشئ الناس وقال مقاتل انه صلى الله عليه وسلم اتى زيدا يوما فظفره فابصر زينب نائمة وكانت بيضا جميلة حسنة من اثم نساء قریش فهاها وقال سبحان الله مقلب القلوب فصمتت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد فظن زيد فقال يا رسول الله ائذن لي في طلاقها فان فيها كبرا تعظيم على و توذيني بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسك عليك زوجك واتق الله وعند الحاكم في المستدرک من طريق فيہ الواقدي عن محمد بن يحيى بن جهمان نحو ذلك مرسلا والواقدي ضعيف وقد خطا القشيري وعياض وغيرهما من روى من المفسرين انه صلى الله عليه وسلم لما راها عجبت ووقع في قلبه جها و احب طلاق زيد لها۔

(اویسی غفرلہ)

لے یہ جواب بھی مناسب ہے لیکن بعض مفسرین نے سرے سے اس روایت کو مانا ہی نہیں۔ چنانچہ امام قشیری نے فرمایا :

هذا اقدام عظیم من قائله وتفریط بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبفضلہ وكيف يقال راها فاعجبتہ وهی ابنته عمتہ لم یزل یراها منذ ولدت ولم یکن النساء یحتجن منه صلی اللہ علیہ وسلم وهو الذی زوجہا لزيد وقال بعضهم انه غیر صحیح وان صح عن قائله فهو منکر من القول تحاشی جانب النبوة۔

(یہ اقدام جس نے کیا بڑا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے نبی کو دیکھا اور ان کو پسند کیا کیونکہ یہ نبی آپ کی پھوپھی زاد بھینس اور بچپن سے آپ انھیں دیکھتے رہے کیونکہ اس وقت پردہ کا حکم بھی نہ تھا اور خود حضور علیہ السلام نے ان کا

(باقی بر صفحہ ۴۲)

کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو دیکھ کر فرمایا،

سبحن اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔

(اللہ پاک ہے اے اللہ! تو قلوب کا مقلب ہے تو میرے قلب کو ثابت رکھنا)

یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ پر قابو پا گئے اور بی بی صاحبہ سے نکاح کے لیے دل کر دے کتے تھے کیونکہ اس سے آپ کا ارادہ ہوتا تو ضرور بی بی کو نکاح کے لیے فرماتے۔ بی بی صاحبہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح مذکور سنی تو بی بی صاحبہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا دیا کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ بی بی صاحبہ نے حضرت زید کے والدین آنے پر ان کو بتایا کہ آج حضور علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تھے اور مجھے دیکھ کر سبحان اللہ الخ پڑھا تھا۔ حضرت زید بھانپ گئے کہ کوئی خیال حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں آگیا ہے۔ اور ازل میں یہ بات مقدر ہو چکی تھی کہ بی بی زینب کا نکاح بالآخر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اگرچہ پہلے ان کا نکاح حضرت زید سے ہو جائے گا لیکن میں اللہ تعالیٰ بی بی زینب کی محبت حضور علیہ السلام کے دل میں ڈالے گا اور حضرت زید کے دل میں بیگانگی۔

بی بی زینب کی بات سن کر حضرت زید حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں۔ آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے، کیا تو نے اس میں کوئی غلطی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کی: بخدا میں نے اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے نبی شرف کو ترجیح دیتی ہے اور مجھے غلام کچھ کر میری تحقیر کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے طلاق دینے سے روکا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاذَقُوا لَعْنَتِي اَيْحِبُّوهُ اَوْ يَكْفُرُوْا بِهِ a

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۱)

نکاح حضرت زید سے کر دیا۔ فلہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ سرے سے یہ تصور ہی غلط ہے اگر کسی یہ بات کی ہے تو بہت بُرا کیا ہے یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں جو ایسے تصور میں مبتلا ہے وہ سفیہ و جاہل ہے)

اس کے مزید جوابات فقیر کتاب "سیرت جنیبِ کبریا" میں دیکھیے۔ (اولیٰ غفرلہ)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی قریبی رشتہ داری بی بی کو بجانے اپنے اسے بیاہ دی تو بھی نوازش فرمائی۔ اب اس نے طلاق دے دی اور آپ کو اس سے نکاح کے بارے میں عرض کیا اور آپ نے قبول فرمایا تو بھی کرم نوازی۔

حضرت زید کا تعارف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو ان سے

محبت تھی اور انہیں حضور علیہ السلام سے عشق تھا۔ ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام حضرت زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت فرماتے تھے اور آپ غزوہ بدر و خندق و حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ اور جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق کو تشریف لے گئے تو مدینہ میں انہی کو اپنا نائب مقرر فرمایا (ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ نائب بنایا تھا تو اس سے ان کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اگر بھی استدلال صحیح ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ بلا فصل ماننا چاہیے) حضرت زید کو سات جنگوں میں امیر بنایا۔ آپ غزوہ موتہ (موتہ بضم المیم و بالهمزہ ساکنہ) کرک کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ کا تفصیلی تعارف سورۃ نبا کے اوائل میں گزرا ہے یعنی تحت آیت ادعوہم لا بائہم۔

ف : الارشاد میں ہے کہ اس عنوان سے بیان کرنا آپ کے حال کے منافی نہیں جبکہ آپ نے حضرت زید کو بی بی زینب کو اپنے پاس رکھنے کا حکم فرمایا اگرچہ حیا کی وجہ سے اسے ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا وہ اس لیے کہ بعض امور میں حضور علیہ السلام حیا کرتے تھے بالخصوص جہاں طعن و تشنیع کا خطرہ ہو۔ اس کی مزید تحقیق آئے گی۔

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اپنی زوجہ یعنی بی بی زینب کو الامساك مجھے تعلق بالشیء و حفظہ و اَلَّتِ اللّٰہ اور اپنی صورت کے معاملہ میں خدا تعالیٰ سے خوف کیجئے اور ضرر و نقصان کے خوف سے اسے طلاق نہ دیجئے۔ یعنی یہ کہہ کر کہ وہ تکبر اور غرور کرتی ہے وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ اور اپنے دل میں وہ چھپاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا یہ ما موصولہ اور تخفی کا مفعول ہر اور الایدار الاظهار کے معنی میں ہے اور وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا جبکہ حضرت زید اسے طلاق دے دیں گے اور عنقریب یہی بی بی آپ کی بیوی ہو جائے گی اور آپ اسے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وَہ بُدِّرَا کرے گا اور ظاہر کرے گا کہ یہی زینب آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ فرمائے گا زواجکمہا اور یہ ان کی زوجیت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ محبت ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ

نے آپ کے دل میں ڈالی ہے ورنہ آپ ایسے نہیں تھے کہ غیر عورت سے محبت کریں اور جو محبت منجانب اللہ عطا ہو وہ محبت مدوح ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :
حدیث شریف حب الی من دنیا کم ثلاث الطیب والنساء وقوة عینی فی الصلوة۔
 (تمہاری دنیا کی مجھے تین چیزیں پسند ہیں، خوشبو، عورت اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے)

اگر حضور علیہ السلام کی ان چیزوں سے طبعی محبت ہوتی تو احببت فرماتے۔

مسئلہ : انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے جملہ معاملات اذن الہی سے ہوتے ہیں کیوں کہ شیطان کو ان پر کوئی چارہ کار نہیں۔

ف : الاسئلة المتعمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اسے مخفی رکھا کیونکہ یہ راز مشیت ایزدی اور ارادۃ الہی سے متعلق ہے اور رسول کرام علیہم السلام پر واجب نہیں کہ وہ مشیت و ارادۃ الہی کا اظہار کریں۔ ہاں البتہ انہیں متعلق بہ اوامر و نواہی کا اخبار و اعلام ضروری ہے۔ مثلاً ابولہب کو بظاہر تو فرماتے کہ ایمان قبول کر، مگر اللہ تعالیٰ کے آواز سے کہ آپ کو علم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ مکالمات :

سیصلی ناداً ذات لمہب۔

وہ اس لیے کہ ابولہب کا عذاب میں مبتلا ہونا مشیت الہی اور ارادۃ ایزدی سے متعلق تھا۔ اسی لیے اظہار و اخبار آپ پر واجب نہ تھا۔

لے صاحب روح البیان قدس سرہ کی تقریر مذکور سے سوال و جوابات آگئے اب آخری فیصلہ صاحب مدارک کا بھی سن لیجئے :

والذی اشار الیہ جماعت من اهل التحقيق فی هذه القصه انه تبارک و تعالیٰ اوحی الیہ انه سیزوجها وذلك بحکمة اقتضتها الارادة الالہیة فی هذا الذی عاتبه اللہ علی اخفائه من مزید و روی ابن ابی حاتم عن طریق السدی انه صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یزوجها زید افکوست ذلك ثم انها رضیت به فزوجها اباء ثم اعلم اللہ نبیہ بعد انها عن ازواجه فكان یستیحی ان یامرہ بطلاقها
 (باقی بر صفحہ ۴۵)

وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ اور آپ لوگوں کی ملامت اور عار سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کر لیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آپ لوگوں پر شفقت کے طور پر ڈرتے تھے کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب ہم زید کی زوجہ سے نکاح کریں گے تو اس کا انکار اور اعراض کریں گے کہ آپ نے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے کیوں نکاح کیا اس طرح سے انہیں نبوت کے متعلق شک گزرے گا حالانکہ نبی علیہ السلام ایسے میلانِ طبعی اور خواہشاتِ نفسانی کی اتباع سے پاک ہیں اور جب نبوت میں اس قسم کا گمان کریں گے تو ایمان سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کا یہ خوف امت پر شفقت و رحمت کے طور پر تھا کہ وہ ایسی بات سننے کے حامل اور نبوت کے متعلق ایسے معاملہ کے تحمل نہیں ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے خوف

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴)

وَكَانَ يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَ خَرِيدٍ وَزَيْنَبَ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَسْكُ عَلَيْهِ زَوْجَهُ
وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ اِنْ يَعْبُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ امْرَاةَ ابْنَةِ وَرَوَى اِيضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَيْنِ قَالَ اَعْلَمَ اللّٰهُ نَبِيَّهٖ اَنْ زَيْنَبَ سَتَكُونُ مِنْ اَزْوَاجِهِ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا اتَاهُ
خَرِيدٌ يَتَكَوَّمُهَا قَالَ اتَّقِ وَامْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَمَّا تَزَوَّجُهَا
وَتَحْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مَبْدِيْهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ عَلِمَاؤُنَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
اَحْسَنَ مَا قِيلَ فِي الْاَيَّةِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ اَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنَ الْمَفْسُورِينَ
وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخِينَ كَالزَّهْرِيِّ وَالْقَاضِي وَابُو بَكْرٍ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاضِي الْبُوبَكِرُ
بْنُ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرُهُمْ ذَكَرُوا هَذَا اَكْلَهُ الْعِلَامَةُ عَبْدِ الرَّوْفِ لِنَادِي فِي شَرْحِ
الْاَيَّةِ لِلْعِرَاقِ - (حاشیہ جلالین)

خلاصہ یہ کہ حضرت زید کے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آپ نے اسے ظاہر نہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے یہ حکم فرمایا۔ عشق والی بات کی تحقیق تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

(اویسی غفرلہ)

کیا جائے جس سے خوف کیا جائے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
ف : جناب کاشفی نے لکھا کہ یہ صیح ہے کہ حضور علیہ السلام تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والے تھے اس لیے کہ خوف و خشیت علم کا نتیجہ ہے کما قال تعالیٰ :
 انما يخشى الله من عباده العلماء۔ (بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندے علما ڈرتے ہیں)
 اور یکم حدیث :

انما علمكم بالله واخشاكم۔ (میں اللہ تعالیٰ سے تم سے زیادہ جانتا ہوں اور میں اس سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں)
 آپ تمام جہان سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتے تھے۔
 اور حدیث شریف میں ہے :
 الخوف رفيق۔

س

(خوف میرا رفیق ہے)

خوف و خشیت نتیجہ علم ست
 ہر کرا علم بیش خشیت بیش
 ہر کرا خوف شد رفیق رہش
 باشد از جملہ رہروان درپیش

ترجمہ : خوف و خشیت علم کا نتیجہ ہے جو بڑا عالم ہو گا وہ خوف خدا میں بھی زیادہ ہو گا۔
 جس کا خوف رہبر ہو وہ تمام رہبروں کا رہبر ہو گا۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس آیت میں محبوبانہ عتاب اس لیے ہوا کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو عطا ہوا کہ عنقریب زینب سے آپ کا نکاح ہو گا اسے مخفی رکھا۔
ف : بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی مضمون وحی الہی کا آپ نے چھپانا ہوتا تو یہی آیت اذ تقول للذي انك كويها ديتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے بڑھ کر اور کوئی آیت سخت تر نہ تھی۔

تاویلات تجلیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بہ نسبت مخلوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت
تفسیر صوفیانہ ضروری ہے اس لیے امرا الہی و قضائے حق کے اجراء میں بہت سی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں
 مثلاً اس امر میں خلق خدا کے گمراہ ہونے کا خطر تھا اور اللہ تعالیٰ کے اجراء حکم میں یہی ظاہر کرنا تھا کہ جس
 نے اس واقعہ کو سن کر گمراہ ہونا ہے وہ گمراہ ہو گا اور جس نے ہدایت پائی ہے ہدایت پائے گا۔ اس کی

مثال آیت وما جعلنا الزواجا الا فتنۃ للناس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے امر حق اور امر خلق متعارض ہوں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ حق تعالیٰ کے امر کو ترجیح دیں اس لیے اجرائے حکم حق میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک حکمت اسی تزویج زینب میں یہ بستانی کہ لکی لا علی المؤمنین حرج۔ الخ تاکہ اہل ایمان کو تنگی نہ ہو۔

تفسیر عالمانہ قَلَمًا قَضَىٰ نَزَائِدُ مِّنْهَا پس جبکہ پوری کی حضرت زید نے اپنی زوجہ بی بی زینب سے وَطْراً ضرورت۔

حل لغات قمارس میں ہے کہ الوطو (محرکۃ) بمعنی حاجت۔ یا وہ حاجت جس میں کوئی اہمیت مطلوب نہ ہو جب وہ حاجت پوری ہو جائے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے: فقد قضیت وطو۔ بیشک تو نے ضرورت پوری کر لی۔

الوسیط میں ہے کہ لغت میں دلی ارادہ کے انہما کو پہنچنے کو وطو کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

قضى منها وطراً۔ اس سے ضرورت پوری کی۔

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو اپنی مراد کو پالے پھر اس کا اطلاق طلاق پر ہوئے لگا اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس سے اس کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔

اب معنی یہ ہوا کہ جب حضرت زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجمیم میں ہے کہ حضرت زید نے ظاہر میں اپنی ضرورت یوں پوری کی کہ آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور باطن میں یوں ہوا کہ تاقیام قیامت بہت بڑی شہرت حاصل کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن میں درج فرمایا حالانکہ دوسرے بہت بڑے مشاہیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک کا نام قرآن مجید میں نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انھوں نے اپنی ضرورت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی کہ بی بی زینب کو طلاق دے دی پھر ان سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔

سوال ۱۱ الاستئذان المقتضی میں ہے کہ جب حضرت زید کو اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

لے دیو بندیوں کے ایک مولوی حسین علی واں پھراں نے 'بلغة الحیران' میں لکھ دیا کہ بی بی زینب سے حضور علیہ السلام نے عدت گزارے بغیر نکاح کر لیا۔ ایسی غفلت!

طلاق سے روکا تو پھر انہوں نے طلاق کیوں دے دی؟

جواب : یہ امر واجب و لزوم کا نہ تھا بلکہ استیجابی امر تھا اس لیے آپ اس کے مامور نہ تھے۔

تفسیر عالمانہ کہ ہوا اور یہی روایت صحیح ہے اس وقت بی بی صاحبہ کی عمر ۳۵ سال تھی۔ اس تزویج سے یا تو نکاح کا حکم مراد ہے یا بلا واسطہ عقد اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کا حکم فرمایا۔

بی بی زینب کی شان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بی بی زینب تمام ازدواج الہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیہ طور پر فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے

رشتہ داروں نے کیے لیکن آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر لیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے نزول کے بعد بی بی زینب کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا : میرا تیرے ساتھ نکاح ہوا۔ عرض کی : نہ منگنی ہوئی نہ گواہ، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا : نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اس کے گواہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ (اس روایت سے مذکورہ بالا قول ثانی کی تائید ہوتی)

ف : گواہوں کے بغیر نکاح کا انعقاد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے یعنی آپ کے سوا کسی اور کا نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ : اس روایت کو لے کر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز رکھا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ اس کے برعکس فرماتے ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح ناجائز ہے اور فتویٰ اسی پر ہے۔

ف : دراصل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے مسئلہ کو بیع کے مسئلہ پر قیاس فرمایا ہے وہ اس لیے کہ نکاح میں بیعت کی گویا بیع ہوئی اور اس کا ثمن مہر کو سمجھا پھر جیسے بیع میں گواہوں کی ضرورت نہیں ایسے ہی نکاح میں نہیں لیکن امام اعظم و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کو دیکھا ہے اس لیے فرمایا کہ بغیر گواہوں کے نکاح صحیح و زنا متصور ہوگا اسی لیے نکاح میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں گواہوں کی شرط لگائی کہ پھر وہ نکاح منسوخ نہ ہو سکے اور پھر اہل اسلام زنا کی تہمت سے بھی بچ جائیں گے۔ مروی ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ عنہا عدت گزار چکیں تو رسول اللہ صلی اللہ

حدیث شریف علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے فرمایا :

ما اجد احدا او ثقی فی نفسی منك اخطب علی زینب۔

(مجھے تیری وجہ سے زینب کی منگنی پر اعتماد ہے لہذا تم ہی جا کر اسے میرے نکاح کی اطلاع دے دو)

چنانچہ حضرت زید بنی زینب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا :

یا زینب ابشروی فان رسول الله یخطبک

(اے زینب! تجھے مبارک ہو کہ تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کا فرما رہے ہیں)

یہ سن کر بی بی صاحبہ خوش ہو گئیں اور فرمایا ، میں از خود کچھ نہیں کہہ سکتی میں اپنے رب تعالیٰ سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر مسجد میں تشریف لے گئیں اور مسجد میں بیٹھی ہی تھیں کہ زحمتکشا نازل ہوا۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ سے نکاح فرمایا اور انہیں اپنے گھر لے گئے اور اس بی بی کا ولیمہ تمام بیسیوں سے بہتر ہوا۔ اس ولیمہ میں بکری ذبح کی گئی اور صحابہ کرام کو گوشت روٹی کھلائی گئی۔ یہاں تک کہ دن میں بہت دیر کھانے کا سلسلہ جاری رہا۔

ف : اس نکاح میں خود حضرت زید کو سفیر مقرر کرنا ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اور پھر ان کو اس نکاح کا شاہد بھی بنایا گیا۔ یہ ان کی قوت ایمانی اور مضبوطی اسلام کی دلیل ہے۔

اعتقاد من چوبیخ سرو دارد غمکی
بیش باشد از ہولئے عشق و سودا غمکی

ترجمہ : میرا اعتقاد و سرو کی جڑ کی طرح مضبوط ہے تم مجھے اس میں سودا کا سامان نہ بنانا۔

لَکِی لَا یَکُونُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ تاکہ اہل ایمان کو تنگی اور مشقت نہ ہو۔

حل لغات : المفردات میں ہے : در اصل حرج درخت کو مجتمع کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے تنگی مقصود ہوتی ہے۔ اسی لیے تنگی کو بھی حرج سے تعبیر کرتے ہیں اور اشم (گناہ) کو بھی لکی لایکون میں لام کنی کی ہے اور تاکید اس پر داخل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لام جارہ تزویج کی تعلیل کے لیے ہے۔ اور کنی حروف ان کی طرح مصدری ہے۔

فَیْ اَزْوَاجٍ اَدْعِیَا بَہُمْ ان لوگوں کے لیے جو اپنے منہ بولے بیٹوں کی عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔
الادعیاء ، دعائی کے جمع ہے بمعنی منہ بولا بیٹیا۔ اِذَا اقْصَوْا مِنْھُنَّ دَطْرًا جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں اور انھیں ان سے کوئی حاجت باقی نہ رہے اور ان کی عدت گزار جانے پر نکاح کرنا چاہیں تو انھیں حرج نہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی زوجہ بی بی زینب سے نکاح کر لیا ، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی کرنی چاہیے۔
ف : حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل عرب کا خیال تھا کہ منہ بولے بیٹے کی عورت سے نکاح حرام ہے جیسے حقیقی بیٹے کی عورت سے۔ ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں نبی وغیر نبی برابر ہوتے ہیں صرف چند ان مسائل میں جو نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوں۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص (معاذ اللہ) مندرجہ ذیل بیٹے کی عورت سے زنا کرے تو وہ عورت اس حرام نہ ہوگی بخلات حقیقی بیٹے کی عورت کے کہ اس سے اگر بیٹے کے والد نے وطی کر لی ہو تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ ابن الصلب نے اس مسئلہ میں خلاف کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مندرجہ ذیل بیٹے کی (زوجہ مشتمی) پروردہ (مکنتہ) پر نکاح کا انعقاد ہوتے ہی اس پر حرام ہو جائے گی۔

وَكَانَ أَهْلُ اللَّهِ اُورَهُ اَمْرُ جَسْ كَا هُوَا اللّٰهُ تَعَالٰى كُو مَنظُورُ هُوَ مَقْعُودٌ ۝ وَهٖ بُو كُرْ رَہٗ كَا اے كوئى بھى نھى رو ك سكتا اگرچہ رو كنے والے نبى عليہ السلام ہى ہوں تب بھى اللہ تعالٰى كا مقدر امر ضرور ہوگا جيسے ابھى بى بى زَيْنَب كى تزويج كا معاملہ ہوا۔ ياد رہے كہ بى بى زَيْنَب رضى اللہ عنہا كا حضور عليہ الصلوٰۃ والسلام كے ساتھ ازل سے حقيقى نكاح تھا اور وہ حضرت زيد كے ہاں عاريتہ تھیں۔

بى بى زَيْنَب ياكہ تھیں حضرت بى بى زَيْنَب رضى اللہ عنہا كے بارے ميں الشيخ افتادہ آفندى قدس سرہ كى طرح ياكہ تھیں اس ليے كہ حضرت زيد رضى اللہ عنہ كو معلوم ہوگيا تھا كہ ان كا نكاح حضور نبى اكرم صلى اللہ عليہ وسلم كے ساتھ ہونا تھا اس ليے حضرت زيد نے بى بى زَيْنَب كو چھوا نك نہ تھا۔ ان كى مثال بى بى آيسہ و زَيْنَب رضى اللہ عنہا جيسى ہے ليكن بى بى عائشہ رضى اللہ عنہا كے عرفان نك بى بى زَيْنَب نھى پہنچ سكيں اور بى بى عائشہ رضى اللہ تعالٰى عنہا كى فضيلت ميں فقط اتنا ہى كہ دينا كافى ہے كہ حضور نبى اكرم صلى اللہ عليہ وسلم كو ان سے بہت ہى زيادہ محبت تھى۔

نكتہ در بارہ عدم توليد عائشہ رضى اللہ عنہا بى بى عائشہ رضى اللہ تعالٰى عنہا كے ہاں اس ليے اولاد پيدا نہ ہوئى كہ آپ جملہ تعينات سے مافوق كے مرتبہ ميں تھیں۔

فضائل بى بى زَيْنَب رضى اللہ عنہا عنہا رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے ہاں ہم جيسى ہيں ليكن مندرجہ ذيل فضائل و مناقب ميں ہم سے بڑھو كړيں :

۱۔ دين كى خير و بركت ميں ۲۔ تقوى و طهارت ميں ۳۔ صدق فى الحديث ميں

لہٰ يعنى بى بى آيسہ كو فرعون نہ چھوسكا اور نہ ہى بى بى زَيْنَب كو مزيز مصر۔ مزيد تفصيل فقير كى كتاب "نكاح زَيْنَب" ميں ہے۔ اويسى غفرلہ

۴۔ صلہ رحمی میں

۵۔ صدقہ دینے میں

۶۔ درویش نوازی میں

۷۔ عہان نوازی میں

۸۔ داد و دہش میں۔ اسی لیے انہیں اُم المساکین کہا جاتا تھا۔

۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہی کا وصال ہوا۔

بی بی زینب رضی اللہ عنہاؓ میں مدینہ طیبہ میں فوت ہوئیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔

آپ کی کل عمر تیرہ (۱۳) سال تھی۔

حضرت زید کی حور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

استقبلتني جارية لعاء وقد اعجبتني فقلت لها يا جارية انت لمن قالت لزید

بن حارثة۔

(شبِ معراج میں ایک حور لعاء نے میرا استقبال کیا اور مجھے اس کا حسن و جمال پسند آیا میں نے

اس سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ عرض کی: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے)

ف: حدیث شریف میں لفظ استقبلتني واقع ہے بمعنی اس حور نے بہشت سے نکل کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا جب آپ ساتویں آسمان کو عبور کر کے بہشت کی طرف روانہ ہوئے۔ لعاء: العس ہے

بمعنی ہونٹوں پر سُرخ ہر سیاہی مائل والی، ایسے ہونٹ حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ کذا فی الصحاح

حضرت سہیل نے لکھا کہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر

صرف حضرت کا نام قرآن میں کیوں صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام قرآن مجید میں اس لیے

مصرح ہے کہ جب آیت ادعوہم لا بانہم نازل ہوئی تو حضرت زید کو زید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی

بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ چونکہ زید بن محمد سے پکارا جاتا ان کے لیے بہت بڑی شرافت تھی۔ اس

شرافت کے چھین جانے سے حضرت زید مغموم ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وحشت اور غم والہ کمزور کرنے

کے لیے قرآن مجید میں ان کا نام درج فرما دیا۔ اب انہیں وہ شرافت ملی کہ نمازوں میں اور محرابوں میں ان کا

نام پڑھا جانے لگا۔

ف : بعض قرآن میں النعم اللہ علیہ بالایمان ہے یعنی لفظ بالایمان زائد ہے۔ اس قرآن کے مطابق ان کا بہشتی ہونا قطعی ہوا اور وہ یقیناً وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر فوت ہوئے۔ اس قرآن کے مطابق یہ ان کی اور فضیلت ہوئی۔

سبق : حضرت زید رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار و قربانی رہتی دنیا تک ہر ایک اہل اسلام کے لیے پند و نصیحت اور ایسی قربانی ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو سالک قوی الاعتقاد اور ارشاد و ہدایت میں ثابت قدم ہو اور یرنث اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عجایب اٹھا دئے تھے۔

صحابہ کی جان نثاری بننے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کے درمیان مواخاۃ طے ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن مہاجر اور حضرت سعد انصار تھے۔ جب مواخات طے ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمن کو فرمایا : انصار میں میں کثیر المال ہوں اسے نصف نصف کر لیں اور میری دو عورتیں ہیں ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں جب اس کی عدت گزر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ آپ کے مال و عیال میں برکت دے۔ کذا فی انسان العیون۔ **سبق :** افسوس زمانے کا دور بدلا کہ اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو بدعات سینہ و دیگر جرائم و معاصی کے دفعیہ کے لیے جد و جہد کرتا اور اپنے دامن کو برائیوں سے بچاتا ہے۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ نَبِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے لیے کوئی حرج نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تعاضیہ ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کو تنگی نہ دے۔ **ف :** اس جملہ میں من زائدہ اور حرج، کان ناقصہ کا اسم ہے۔

فَيَسْأَلُكَ اللَّهُ لَهَ ط ان امور میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقسوم میں لکھا ہے یا آپ کے لیے مقدر فرمایا ہے جیسے بی بی زینب کے ساتھ نکاح کرنا، یہ ان کے قول فرض لہ فی الدیوان کذا ۱۱ اس کے لیے دفتروں میں ایسے مقدر فرمایا ہے) اور اسی محاورہ سے ہے :

فروض العاکر۔ (لشکریوں کے وظائف)

سُنَّةُ اللَّهِ سنۃ اسم ہے جسے مصدر کے قائم مقام وضع کیا گیا ہے حرج کی تاکید ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نفی حرج کے لیے طریقہ مقرر فرمایا ہے **فِي السَّيِّئِينَ خَلَوْا** ان لوگوں میں جو پہلے گزرے۔

عمل لغات : المفردات میں ہے کہ الخلو کا استعمال زمان و مکان کے لیے مستعمل ہے۔ اہل لغت

جب اس سے گزرے ہوئے زمانے کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں، خلا الزمان بمعنی دَہْب۔
 فقیر (اسمعیل حتی نور اللہ مرقدہ) کہتا ہے الخلو کا حقیقی معنی زمان و مکان کا حال بیان کرنا ہوتا ہے
 اس لیے کہ ان کے اندر ولے امور جب ختم ہو گئے تو وہ دونوں خالی ہو گئے۔

مِنْ قَبْلُ یعنی پہلے انبیاء علیہم السلام سے حوجہ کی نفی یوں کی گئی کہ ان کے لیے نکاح وغیرہ
 امور میں وسعت رکھی گئی تھی مثلاً داؤد علیہ السلام کی ایک سویوریاں اور تین سولونڈیاں تھیں اور ان کے
 صاحبزادے سلیمان کی تین سویوریاں اور سات سولونڈیاں تھیں۔ اسی بنا پر آپ کے لیے بھی ساتبینی انبیاء
 علیہم السلام کی طرح نکاح کے معاملہ میں وسعت ہے۔ وَكَانَ أَهْرَ اللّٰهِ قَدْ رَأَىٰ مَقْدُورًا اور ہے
 اللہ تعالیٰ کا امر فیصلہ قطعی اور حکم یقینی۔

حل لغات : المفردات میں ہے کہ قدس میں اس حکم کی طرف اشارہ ہے لوح محفوظ میں مقدر ہو چکا جس کی
 خبر فرغ ربك من الخلق (تیرا رب مخلوق سے فارغ ہو چکا) ہے یعنی ان کی تخلیق اور اجل اور رزق کے
 معاملات طے ہو چکے اور مقدور سے وہ امور مراد ہیں جو آئندہ پیدا ہوں گے کل یوم ہوفی شان میں اسی
 طرف اشارہ ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام پر جو حکم ربانی سے قضاء و قدر کا فیصلہ
 ہوا وہ ان کے حق میں بہتری پر مبنی تھا اگرچہ بظاہر مخلوق کی نظروں میں ان کا نقصان محسوس ہوتا ہو۔ اور ان پر
 قضاء مبرم کا اجرا ہوتا ہے جس میں خطایا غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا اور نہ اس میں عبت کا تصور ہو سکتا ہو۔

س

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

توجہ : ہمارے شیخ نے فرمایا کہ صنعت حق کے قلم میں خطا کا امکان ہی نہیں نظر پاک پر آفرین

خدا کرے ہماری خطا پوشی ہو۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَهُوَ لَوْكَ جِوَاللّٰهِ تَعَالٰی کے پیغامات پہنچاتے ہیں یہ جملہ مجبور الحال ہے
 اس سے کہ اللہین خلوا من قبل کی صفت ہے اس سے ان حضرات کا پیغام رسالت مراد ہے جو امتوں
 کو پہنچایا اور رسالت بمعنی اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کا پیام لے کر اس کے دوسرے بندوں کو پہنچانا
 یعنی بندوں کو مول کی خبر پہنچانا وَیَخْشَوْنَ اللّٰہَ امر و نہی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بالخصوص ان امور و
 نواہی میں جو رسالت سے متعلق ہیں ان میں ایک حرف کی بھی کمی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ملامت گر کی

ملا مت سے گھبراتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے
خشیت کو صرف اللہ تعالیٰ پر تصور کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف ہے کہ آپ نے بنی بنی
زینب کے نکاح کے معاملہ میں خلق خدا کی ملا مت پھر ان کی تباہی کا خیال کیا۔

ف : انبیاء علیہم السلام کی خشیت عقاب سے اور اولیاء کرام کی حجاب سے اور عوام کی خشیت عذاب سے
ہوتی ہے۔ کذا قال بعض الکبار۔

سوال : الاسئلۃ المتقرہ میں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب صاف قرآن مجید میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
غیر اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا :
لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْكَامِلُ۔

(نہ ڈرتو اعلیٰ ہے)

اور یعقوب علیہ السلام کے لیے سورۃ یوسف میں ہے :

اِنَّا اَخَذْنَا مِنْكَ الذَّنْبَ ۔

(مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑ دیا نہ کھا جائے)

ایسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی خوف لاحق ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا :
وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ ۔

(اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا)

اور ایسے ہی دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی قرآن مجید میں ان کے واقعات میں صراحت ہے۔

جواب : انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نقصان یا فتنہ پہنچا سکتا ہے اس کے
ارادہ و مشیت سے کوئی شے باہر نہیں۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ہر کام قضا و قدر الہی کے تحت ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہاں ان کے عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے پختہ یقین و علم کے متعلق بتایا گیا ہے
ورنہ خواص بشریت اور طبعی خلقت اور نتیجہ حیرانیت یہی ہے کہ وہ ایسے ہی کہیں اور کریں جو اوپر مذکور ہوا۔

(فقیر اویسی کہتا ہے کہ جہاں ان کے نہ ڈرنے کا فرمایا وہاں ان کی اصلی فطرت مذکور ہوئی اور جہاں ان کے
خوف از غیر کا ذکر ہے وہاں ان کا ڈرنا اور خوف کرنا تعلیم امت اور ان کے انجام کی وجہ سے ڈرنا ہوتا تھا
والتفصیل فی التفسیر الاولیٰ فانظر ثم)

وَكُفِيَ بِاللّٰهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا حساب لینے والا کافی ہے۔
سبق : بندے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کر لے اور صرف اللہ سے

ڈرے۔ نکاح کا معاملہ ہو یا کوئی اور۔ جب سب کو معلوم ہے کہ اس کی رضائیکی میں ہے اور اسی کا ہی حکم فرماتا ہے۔

ف : مسواک، عطر، نکاح وغیرہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اہل اہل اسلام سے لے کر بہشت میں داخل ہونے کے بعد تک صرف دو حکم دائمی ہیں :

(۱) ایمان

(۲) نکاح

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو زیادہ متقی ہو گا وہ زیادہ شہوتی ہو گا اس لیے کہ دراصل وہ شہوتہ حقیقت کی حرارت ہے یہ نار عشق سے دوسرے نمبر پر ہے اور حرارت میں عشق سے اول نمبر پر نور محبت ہے لیکن اہل حجاب و اہل شہود کی شہوت میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اہل غفلت کی رگیں خون سے پُر ہوتی ہیں تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اہل یقظہ کی رگیں نور الہی سے پُر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نور کی طاقت و قوت خون سے بڑھ کر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب ہیں اور شہوت نفسانی سے پناہ مانگتے ہیں۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہم کسی ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تھے ان میں ایک نے **گستاخ نبی کا قصہ** کہا کہ شہوت سے کوئی نہیں بچا، یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی (معاذ اللہ) اس کے استدلال میں فرمایا :

حب الی من دنیا کہ من ثلاث الطیب والنساء وقوة عینی فی الصلوة۔

(تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزوں کی محبت دی گئی ہے :

۱۔ خوشبو

۲۔ عورت

۳۔ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک)

حضور علیہ السلام پر ہمت نہ لگا اور حدیث کو ٹوٹے سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے جب فرمایا ہے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ محبت آپ کو حکم ربانی سے تھی ورنہ احببت فرماتے۔ اور جو شے منجانب اللہ ہو اس پر طاعت کرنا علیٰ اس گستاخ کے اس کلمہ سے مجھے سخت رنج پہنچا۔ اس پر مجھے بینہ آگئی اور خواب میں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کھا، میں نے اس کا کام تمام کر ڈالا ہے۔ صبح کو معلوم ہوا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص شریعت کے گھر سے معافی سمجھنا چاہتا ہے اسے چاہیے فراؤنس کی ادائیگی کے بعد بکثرت نوافل پڑھے اگر ہو سکے تو بہت زیادہ (مشروع) نکاح کرے اس لیے کہ غفلت عبادت میں سے

یہی افضل و اعلیٰ عبادت ہے اس لیے اس سے انسان کو پاکدامنی اور اُمت محمدیہ علیٰ صاحبہا السلام کی کثرت کا سبب نصیب ہوتا ہے اور محسوساً و معقولاً ہر طرح سے یہی عبادت جامع ہے اور عالم کا علم ظاہری ہوتا ہے یا باطنی۔ اور یہ عبادت دونوں کو حاوی ہے۔ اسی لیے اس سے بڑھ کر اتم و اکمل اور کوئی عبادت نہ ہوگی اور حق تعالیٰ بھی انسان کی اسی عبادت سے بندہ کو محبوب تر رکھتا ہے اور ظاہر ہے جسے اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے، وہی ولی اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل قرآن (یعنی عامل قرآن) سے محبت کرتا ہے کہ وہ (افضل العبادت ہے) اور جو شخص اہل قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے وہ تعالیٰ کی حق کا مرکز اور اس کے استواء کا عرش اور اس کے نزول کا آسمان اور اس کے امر و نہی کی کرسی ہو جاتا ہے جب اس مرتبہ تک پہنچتا ہے تو اسے وہ تجلیات و غیر لفظ آئیں گی جو اسے پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھیں۔

ف : جس بزرگ کی مذکورہ بالا تقریر آپ نے پڑھی انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے عورتوں کو مبغوض ترین مخلوق سمجھتا تھا اور جماع سے بھی سخت نفرت تھی اور سلوک کی منازل طے کرنے کی اثناء میں اٹھارہ سال میرا یہی حال رہا لیکن اس سے میرے دل میں خوفِ خدا ہر طرف طاری رہتا تھا کہ میں اس مقبول عمل سے بغض رکھتا ہوں جو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں اس کی فضیلت کا لقا ہوا تو مجھے یقین ہوا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب الٰہی من دنیا کہ من ثلاث الخ فرما کر عورتوں کی محبت کا اظہار طبعی نفسانی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کی وجہ سے تھا۔ اسی وقت سے میرے دل میں عورتوں سے جتنی کراہت و نفرت تھی اس سے بڑھ کر ان سے محبت و پیار ہو گیا جو آج بحمدِ تعالیٰ میں تمام دوستوں سے زیادہ عورتوں پر شفیق ہوں اور وہ بھی محض طبعی و نفسانی طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جلِ عہدہ کی عطا کردہ بصیرت کی وجہ سے۔

حضرت ذکریا علیہ السلام کے دولت کردہ پر ایک جماعت حاضر ہوئی، دیکھا کہ ان کے گھر میں نہایت حکایت حسین و جمیل عورت موجود ہے کہ جس کے حسن و جمال سے سارا گھر روشن ہے۔ انھوں نے پوچھا تو کس کی عورت ہے؟ اس نے کہا: میں حضرت ذکریا علیہ السلام کی اہلیہ ہوں۔ اس جماعت نے حضرت ذکریا علیہ السلام سے عرض کی: آپ نبی ہیں اور انبیاء علیہم السلام دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آپ نے ایک نہایت حسین و جمیل عورت سے نکاح کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نکاح کی وجہ سے تو میں نے اپنی بُری نگاہ اور فرج کو زنا سے محفوظ کیا ہوا ہے۔

عورت نیک بخت اور حسین و جمیل جو انسان کی نیکی پر معادنت کرے وہ دراصل دنیوی شے نہیں۔
سبق حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: سے

- ۱ زن خوب و فرمان بردار پارسا
کند مرد درویش را پادش
- ۲ کراخانہ آباد و سخاوت دوست
خدا را بر رحمت نظر سے دوست
- ۳ چوستور باشد زن خوب و س

بیدار اور در بہشت شے

- ترجمہ (۱) عورت خوب رو اور پارسا، مرد درویش کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔
- (۲) جس کا گھر آباد اور عورت خیر خواہ ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص نظر کرم ہے۔
- (۳) جب عورت با پردہ اور خوب رو ہو اس کا دیدار مرد کے لیے بہشت ہے۔

ہَاكَانَ مُحَمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ بْنِ هَاشِمٍ

مسئلہ : اسلام کی طرف سے کسی پروا جب نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور دادا کا نام یاد رکھے بلکہ مسلمان ہونے کے لیے صرف آپ کا نام نامی اسم گرامی یا درکھنا ضروری ہے۔ کما فی ہدایت المریدین للمولیٰ انجی حلی۔

حل لغات : محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی حمد کی جائے اور محمودہ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے بوجہ اس کی کثرت خصال محمودہ کے۔ (کنزانی المفردات)

تحقیق لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمود کا بالفتح ہے۔ یعنی ہر وہ ذات جو عقاید و افعال و اقوال

اخلاق میں محمود ہو۔ اور یہ نام آپ کے دادا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمایا جو انہیں الہام ربانی سے معلوم ہوا۔ حسب دستور عرب آپ کا نام بھی ساتویں دن رکھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا جبکہ آپ کے آباؤ اجداد میں اس نام والا کوئی نہیں گزرا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ نام رکھ کر اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی آسمانوں اور زمینوں میں حمد ہو۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب کی آرزو پوری ہوئی اور جس طرح کی نیک فال کا ارادہ کیا اسی طرح ہوا کہ آپ نہ صرف عام مخلوق محمود ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور جملہ انبیاء مرسلین علیہم السلام اور جملہ اہل ایمان آپ کے مداح اور ثنا خواں ہیں اگر بعض بد بختوں کو آپ سے بعض بد عبادت تھا اور ہے اور کفر کیا تو آپ کی محودیت میں فرق نہیں پڑا (آج بھی بعض بد طینت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سننا گوارا نہیں کرتے) بہر حال آپ ہر عاقل کے مدوح ہیں بوجہ آپ کے شامل مرغوبہ و

غماں محبوبہ کے۔

حضور علیہ السلام کا ایک ہزار نام جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار صفاتی نام ہیں ایسے ہی حضور علیہ السلام کے صفاتی اسماء ایک ہزار ہیں۔ اور وہ اسماء انہی صفات سے مشتق ہیں جو اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں (مثلاً اللہ کریم ہے تو آپ بھی کریم، اللہ رحیم ہے تو آپ بھی رحیم وغیرہ۔ اس معنی پر شرک بھی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر حیثیت خالق ہونے کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پر حیثیت رسول ہونے کے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے تو آپ کی صفت بھی نور، اللہ تعالیٰ کی صفت حاضر و ناظر تو آپ کی صفت بھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مشکل کشائی اور مدد دینے کی ہے تو آپ کی بھی۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو حضور علیہ السلام کی بھی۔ یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ چند صفات مثلاً خالقیت، رازقیت وغیرہ کے سوا باقی جملہ صفات الہیہ مجازاً انہی صفات کا اطلاق حضور علیہ السلام پر جائز ہے (مرفعی فقیر اویسی غفرلہ کی کتاب "حاضر و ناظر ہیں دیکھئے")

ف : جس اسم صفاتی سے حضور علیہ السلام کو موصوف کیا جائے گا وہ صفت بطریق کمال آپ میں موجود ہوگی۔ مثلاً آپ کی صفت ماحی ہے وہ اس لیے کہ آپ نے کفر مٹا کر فناء کر دیا یعنی کفر کا طریق کار آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے تھا اور آپ کی الحاشہ وہ ذات کہ جس کے قدموں پر یعنی آپ کے مزار سے اٹھنے کے بعد لوگوں کو میدانِ محشر میں اٹھایا جائے گا۔ العاقبہ ہر وہ ذات جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بعد مبعوث ہو۔

آپ کے اسم گرامی کی ابتداء میں میم ہے اور یہ حجاز میں سب سے آخری حروفِ حجاز ہے۔ **نکلتہ در بارہ ختم نبوت** اس میں اشارہ ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد تشریف لائیں گے ایسے ہی آپ کے میم سے معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت چالیس سال کے بعد ہوگی، اس لیے کہ م کے اعداد چالیس ہیں۔

امام نیشاپوری رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ کے اسم گرامی "محمد" کے چار حروف ہیں اس میں اشارہ ہے **نکلتہ دیگر** کہ آپ ظاہراً و باطناً ذات حق کے موافق ہیں یہاں بھی یہی بات کہ آپ کے اسم گرامی "محمد" کے چار حروف، تو اللہ کے بھی چار ہیں۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے حروف بارہ، تو محمد رسول اللہ کے حروف بھی بارہ ہیں۔

چار یا رب نبی کے غمخوار اگر محمد رسول اللہ کے حروف بارہ ہیں تو ابو بکر الصدیق کے بھی بارہ۔ ایسے ہی

عربی الخطاب کے بارہ، ایسے ہی عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے بارہ بارہ حروف۔ یہ اسی مناسبت تمام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے عین مطابق اور کلی طور پر ان میں فانی ہیں۔

نسب چار یا زبہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا مطابق ہے۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ اب الثانی میں اور حضرت عثمان پانچویں پشت میں اور حضرت ابوبکر ساتویں پشت میں اور حضرت عمر نویں پشت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔

نکتہ در حروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا اسم گرامی علیہ علیہ حروف کے لحاظ سے ۳۱۴ مرسلین کی گنتی پر حاوی ہے۔ مثلاً لفظ محمد میں تین میم ہیں بوجہ ادغام المیم فی المیم ان کی گنتی ۹ کو تین سے ضرب دینے پر ۲۷ حاصل ہوا۔ ایسے ہی حاء اور ذال کو علیہ علیہ لیا گیا تو ان کے اعداد ۳۵ اور ۹ کو باقی عدد سے ملا یا گیا تو کل ۳۱۴ ہوئے اور یہی رسل کرام علیہم السلام کی تعداد ہے۔

حضرت جانی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

محمدت چون بلا نہایہ از حق

یافت شد نام او اذان مشتق

۲ محمد نماید بچشم عقل سلیم

حرف حایش عیان میان دو میم

۳ چون رخ حور کہ کسارۂ او

کشتہ پیدا دو گوشوارۂ او

۴ یاد و حلقہ ز عنبرین مویش

آشکار از جانب رویش

۵ دال آن گز ہمہ فرو داشت

دل بنازش گرفتہ بر سر دست

لہ اس سے شیعہ کا رد ہوا کہ وہ عوام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار سمجھتے ہیں لیکن باقی خلفاء کو غیر ثابت کرتے ہیں۔ اویسی عفرہ

- ترجمہ (۱)، حق تعالیٰ سے آپ کو بے شمار ثنائیں۔ اسی لیے آپ کا نام بھی حمد سے مشتق ہوا۔
 (۲) چشم عقل سلیم سے نظر آتا ہے کہ دویم کے درمیان حائ ہے۔
 (۳) رُخِ خُور کی طرح کہ اس کے دو کناروں پر گو یا دو گوشوارے (بالیاں) ہیں۔
 (۴) یا زلفِ عنبرین کے دو حلقے ہیں جو چہرہ کے دونوں جانب ظاہر ہیں۔
 (۵) دال (محمد کی) جو سب سے نیچے ہے ہر دل کو اس کے نازنے سر سے پکڑ لیا ہے۔

فضائل اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا نیت سے میرے نام پر ”محمد“ رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا بہشت میں ہوں گے۔
 (۲) جس کی عورت حاملہ ہو اور وہ نیت کرے کہ اس بچے کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا عطا فرمائے گا۔

- (۳) جس کی اولاد پیدا ہو کہ مر جاتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرے کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ لڑکا عمر دراز پائے گا۔
 (۴) جس طعام میں محمد نام والے شخص کو شریک کر کے کھایا جائے اس طعام میں برکت ہوگی۔
 (۵) جس محلہ میں محمد نام والے شخص سے مشورہ لیا جائے اس کام میں برکت ہوگی۔

سلطان محمود کا ادبِ رسول مجمع اللطائف میں ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا اور محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملازم تھا ایک دن محمود پاخانہ میں جا رہا تھا تو فرمایا کہ ایاز کے بیٹے سے کہو پانی لائے۔ ایاز نے جب یہ بات سنی تو متفکر ہوا کہ نہ معلوم میرے لڑکے سے کون سا گناہ سرزد ہوا کہ آج بادشاہ نے اس کے نام کے بجائے پسر ایاز سے یاد کیا۔ بادشاہ وضو کر کے جب فارغ ہوا تو ایاز کو متفکر پایا۔ کہا کہ آج میں تجھے غلگین پاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایاز

مے فقیر ایسی غفلت کا تجربہ ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ پر چالیس روز تک بلاناغہ انگلی سے شوہر مندرجہ ذیل عبارت لکھے تو ان شاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا:
 ان کان هذا ولداً فاسمہ محمداً۔

پھر بچے کا نام محمد رکھا جائے اور میلاد شریف بھی کیا جائے۔ تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب ”شہد سے ملو بھٹا محمد نام“ دیکھیے۔ ایسی غفلت

نے نیا زبجا لاکر کہا کہ آپ نے آج میرے بیٹے کے نام کے بجائے پسرایا زکما اس سے مجھے فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس نے کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ کی ہو۔ تبسم کر کے بادشاہ نے کہا اے ایاز! وجہ یہ تھی کہ میں بے وضو تھا، بے وضو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لینا گوارا نہ تھا اور شرم محسوس کی کہ آقا کے نام کو بلا وضو زبان پر لاؤں۔ چونکہ یہ نام آقاؐ کے کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نشان ہے اسی لیے ہمیشہ وغیرہ کے لیتا ہوں۔

ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب
ہنوز نام تو بروی ادب نمی داتم
توجہ! اگرچہ مشک و گلاب سے ہزار بار اپنا منہ دھوؤں تب بھی محبوب کا نام لینا ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔

مروی ہے کہ ایک بنی اسرائیلی ایک سو سال غلط کاریوں میں مبتلا رہا جب مرا تو اسم محمدؐ چومنے کی برکت اسے گھسیٹ کر مزبلہ پر پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیام بھیجا کہ اے ننلا دھلا کر اس کی نمازِ جنازہ پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یا الہ العالین! تمام بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ایک سو سال نافرمانیوں میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بات واقعی ایسے ہی ہے لیکن اس کا ایک کام مجھے پسند آگیا ہے کہ قرأت کھول کر جو نہی اسم محمدؐ کو دیکھتا تھا اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا اس کے بدلے میں میں نے اُسے بخش دیا اور ستر حوریں اس سے بیاہ دیں۔
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! جہاں چاہو جاؤ تم منصور (فتح یاب) ہو گے۔

آبا آحید (کسی ایک باپ نہیں)

جب حضورِ مہرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کی عدت ختم ہونے پر ان سے نکاح کیا تو **شانِ نزول** منافقین نے شر مچایا کہ بہرے نکاح حرام ہے تاہم نبی علیہ السلام نے حرام فعل کا ارتکاب کیا ہے (نعوذ باللہ)۔ اہل عرب کے دستور کے مطابق اُس وقت منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو تبدیل کرتے ہوئے ان کے رد میں یہی آیت نازل فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے باپ نہیں **مِنْ رِجَالٍ لِّکُمْ تَمَّارٌ** تمہارے مردوں میں یعنی نسب و ولادت کے

لے مزید واقعات دیکھیے فقیر کی کتاب "باادب بانصیب" میں۔

لکھنؤ تاریخ الخفیس، خصائص کبریٰ وغیرہ۔ اس کی مزید تفصیل فقیر کے رسالہ "انگوٹھے چومنے کا ثبوت" میں دیکھیے۔
اولیٰ غفرلہ

لحاظ سے۔ جب مردوں میں کسی ایک کے باپ نہیں تو پھر ان کے اور حضرت زید کے درمیان حرمت مصاہرت کیسی۔

سوال : آپ کے تین بیٹے طاہر، قاسم، ابراہیم تھے پھر ابوت کی نفی کیوں؟
جواب : وہ سن رویت کو نہیں پہنچے تھے اس لیے کہ رجل اسے کہتے ہیں جو سن بلوغ کو پہنچے۔ آپ کے صاحبزادے سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اور اگر وہ سن بلوغ تک پہنچ بھی جاتے تب بھی رجال سے ہوتے مہاجانم پھر بھی اپنے عہد پر رہے گا۔

سوال : حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضور علیہ السلام کے بیٹے کہلاتے تھے۔

جواب : وہ مجازاً بیٹے کہلاتے تھے۔ علاوہ ازیں آیت کے نزول کے وقت وہ نابالغ بچے تھے۔

ف : الاسلۃ النعمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زینہ اولاد کا سلسلہ نہیں چلے گا بلکہ آپ کی صاحبزادی کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اسی لیے فرمایا من دجا لکم۔ اس معنی پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا دے دیے ہی ہوا۔

ف : صحیح یہ ہے کہ آپ کے صرف تین صاحبزادے تھے،

(۱) قاسم

اسی نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی کیونکہ یہی پہلے پیدا ہوئے تھے۔ دو سال کے بعد بعثت سے پہلے مکہ معظمہ میں فوت ہوئے۔

(۲) عبداللہ

انہیں الطیب، الطاہر بھی کہا جاتا ہے یہ بعثت کے بعد رضاع کے دور میں مکہ معظمہ میں فوت ہوئے۔

اور یہ دونوں (قاسم و عبداللہ) بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہما سے پیدا ہوئے۔

(۳) ابراہیم

یہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ذی الحجۃ سہمہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن ان کا عقیقہ کیا اور دو دسبے ذبح کیے اور سر منڈوایا اور بالوں کے برابر چاندی مسکینوں میں صدقہ کی اور حکم فرمایا کہ ان کے بال دفن کیے جائیں۔ حضرت ابراہیم مدت رضاعت میں اٹھارہ ماہ کے ہو کر فوت ہوئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے کنارے بیٹھے، قبر پر پانی چھڑکا اور قبر پر ایک نشان لگایا اور تلقین بھی فرمائی۔ تلقین کے الفاظ یہ ہیں،

یا بنی قتل اللہ ربی و رسول اللہ ابی والاسلام دینی۔

(اسے بیٹے! کہو اللہ میرا رب ہے اور رسول اللہ میرے والد اور اسلام میرا دین ہے)

مسئلہ : اس سے بعض ائمہ نے ثابت کیا کہ چھوٹے بچوں سے بھی قبر میں سوال ہوگا اور مرنے کے بعد ان کی عقول کی تکمیل ہوتی ہے جس سے ان کی تلقین بھی ممکن ہے۔

(۲) بعض ائمہ نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں سے قبر میں سوال نہ ہوگا اس لیے کہ سوال صرف بالغین سے مخصوص ہے۔
قاعدہ : امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تلقین کی کوئی صحیح اور حسن حدیث نہیں، ہاں ضعیف روایات ہیں اور اس پر جملہ محدثین کا اتفاق ہے (وہابیہ دیوبندیہ اس قاعدہ کو پڑھ کر کچھ تو سمجھیں اگر حضور علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھے چومنے کی روایات ضعیف ہیں تو بھی قابل عمل ہیں جیسے یہ روایت ضعیف ہے لیکن ہے قابل عمل)۔

بدعت حسنہ اسی لیے جمہور امت کے نزدیک تلقین بر قبر بدعت حسنہ ہے (غور کیجئے باوجودیکہ احادیث ضعیف سے تلقین ثابت ہے لیکن اسے بدعت حسنہ کہا جا رہا ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ محدثین اپنی اصطلاح میں جس مسئلہ کے لیے بدعت کہہ دیں ضروری نہیں کہ وہ واقعی بدعت ہو) عز الدین بن عبد السلام کا بھی یہی فتویٰ ہے (تلقین مستحب ہے) ابی الصلاح اور اس کی تبع میں نووی نے اسے مستحب کہا ہے اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے اور احادیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل کرنا جائز ہے۔ (یہ قاعدہ ہم اہلسنت بتائیں تو وہابی دیوبندی نہ مانیں لیکن انہیں چاہیے کہ اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ کی تو مانیں) یہاں پر امام سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے صاحبزادے کے بارے میں تلقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اصل نہیں یعنی حدیث صحیح یا حسن نہیں۔ کذا فی انسان العیون۔ سوالیہ قراور تلقین کی بحث سورہ ابراہیم میں آیت و یثبت اللہ الذین امنوا کے تحت گزری ہے۔

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ الرَّسُوْلُ الْمُرْسَلُ کا ایک معنی ہے ارسلت فلانا فی رسالہ فہو مرسل ورسول۔

ف : التثانی میں ہے الرسول، فعول کے وزن پر ہے۔ مرسل کے معنی میں مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ المفعول بروزن لغم المیم وفتح العین بجھے ذی رسالۃ، یہ الارسال کا اسم ہے اور اس وزن پر صیغہ اسی باب سے اسی معنی کے لیے بہت کم واقع ہوتا ہے۔

رسول کی شرعی تعریف شریعت میں ہے ہومن بعث لتبلیغ الاحکام ملکاً کان او انساناً (رسول وہ ہے جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہوں وہ فرشتہ ہو یا انسان)

لے اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیف ”منیر العین“ ملاحظہ ہو۔ اویسی غفرلہ

رسول و نبی میں فرق رسول عام ہے فرشتہ ہو یا انسان۔ اور نبی کی بھی وہی تعریف ہے جو مذکور ہوئی لیکن وہ مخصوص ہے صرف انسان کے لیے۔ فرشتے کو نبی نہیں کہا جائے گا۔ یہی فرق اہل اسلام کا معتمد علیہ ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہر رسول اپنی امت کا معنی باپ ہوتا ہے لیکن حقیقی باپ کے لحاظ سے نہیں بلکہ مجازی معنی پر، یعنی شفیق و ناصح، اور ان کی ابدی حیات کا سبب، اسی معنی پر ان کی طاعت واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کی ازواج اُمت پر حرام ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں اور یہ بھی تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جب زید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کوئی تعلق ولادت نہیں رکھتے اور ہیں بھی رجل من رجالکم، تو پھر ان کی زوجہ سے اگر نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا تو کون سا حرج ہوا۔ باقی رہا مبتلیٰ ہونا یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اسے بوجہ قرب و اختصاص کے منہ بولا بیٹا کہا گیا ہے ورنہ اسے نسب سے تو کوئی تعلق نہیں۔

نکتہ ازواج اُمت پر حرام ہیں ایسے ہی امت کی بیٹیوں کا آپ کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا اس لیے کہ اُمت اولاد ہو جاتی اور اولاد کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا ہے حالانکہ نبی پر اُمت کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہونا چاہیے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابوت کی نفی فرمائی ہے لیکن حضور علیہ السلام امت پر باپ سے بھی زیادہ شفیق اور رحیم و کریم ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف انا لکم مثل الوالد لولده۔

(میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں)

ف : علماء کرام نے فرمایا : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُمت پر باپ سے زیادہ شفیق تھے۔
نکتہ : حضور علیہ السلام کو اُمت کا باپ نہ کہنا اللہ تعالیٰ کے اسرار نہانی میں سے ایک اعلیٰ راز ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جباری و قہاری دکھائے گا تو ہر ایک کے رشتے اور نسب منقطع ہو جائیں گے یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ کما قال :

يوم يفرد المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنیه۔

مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں تو وہ بھی کہیں گے اے اللہ العالمین! مجھے چھوڑ دے میری اولاد جانے اور تو۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہی موسیٰ و عیسیٰ و دیگر پیغمبران عظام علیہم السلام کہیں گے۔ قیامت کی سختی سے تمام انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی پکاریں گے اور اپنی اولاد اور امت سے دُور بھاگیں گے اور اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض کریں گے لیکن ایک محمد عربی مصطفیٰ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو رحمت و شفقت کے طور کہیں گے: "یا اللہ! میری امت کمزور اور عاجز و ضعیف ہے۔ عذاب کی طاقت اور عقاب کی قوت کی حامل نہیں ہے تو اس پر رحم فرما اور اسے بخش دے اور اس کے بدلے میں میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر لے۔"

اسی معنی پر جب باپ بیٹے سے رشتہ منقطع کر لے گا بلکہ باپ بیٹے سے بیٹا ہونے کا انکار کرے گا۔ بس ایک یہی کریم ہو گا جو سب کو گلے لگائے گا اور اتنی شان و قدر بڑھائے گا کہ دوسری امتوں کے لیے انہیں گواہ بنایا جائے گا۔ کما قال :

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ عاصم نے بفتح التاء پڑھا ہے مجھے ختم کا آلہ یعنی وہ شے جس کے ساتھ مہر لگائی جائے جیسے طالب مجھے مایطعم بہ (وہ شے جس سے مہر لگائی جائے)

اب معنی یہ ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس سے انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر مہر لگا دی گئی کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ اور دوسرے قراء نے اسے بالکسر پڑھا ہے بمعنی نبیوں کے خاتم۔ پہلے اور اس دوسرے کا ایک ہی مطلب ہے۔ المفردات میں ہے کہ آپ اس لیے خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی۔ (مرزا قادیانی کی غلطی بردہ نبوت کا دعویٰ خرافات ہیں) اگر آپ کا کوئی صاحبزادہ کسین بلوغ کو پہنچتا تو آپ خاتم النبیین نہ ہوتے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابراہیم حضور کا صاحبزادہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ یہ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد نبوت کی وراثت سنبھالتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان عظیم تھا لیکن ہمارے حضور علیہ السلام کے وارث آپ کی امت کے علماء باعمل ہیں لیکن اذروئے ولایت آپ کے خاتم ہونے کی وجہ سے وراثت ختم ہو گئی۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام خاتم النبیین نہ ہوتے۔

جواب : چونکہ وہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے اس لیے آپ کی ختم نبوت میں فرق

نہیں آتا اور وہ حضور علیہ السلام کے نائب ہو کر احکام اسلام کی ترویج فرمائیں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا :

انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔

(اے علی! تم میرے ایسے نائب ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے
صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے)

اسی معنی پر عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے جیسے وہ پہلے زمانے میں نبی تھے ہاں حضور علیہ السلام کی
شریعت پر نازل ہوں گے یہی وجہ ہے کہ وہ کوہِ معظہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ گویا آپ کے ایک امتی ہوں گے
اس دوران نہ ان پر وحی نازل ہوگی نہ جدید احکام جاری فرمائیں گے بلکہ وہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ اور
نائب ہوں گے۔

سوال : احادیث میں وارد ہے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو صلیب
توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے حلال میں اضافہ فرمائیں گے اور کافروں سے جزیرہ اٹھالیں گے اور صرف اسلام قبول
کریں گے۔

جواب : یہی احکام شریعتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ہیں لیکن ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس
میں ہوگا اس لیے کہ ان احکام کو انہی کے زمانہ سے مقدر فرمایا گیا تھا۔

ف : خاتم النبیین میں اشارہ ہے کہ آپ امت کے شفیق ہیں اور امت پر ان کی تعظیم ضروری ہے اس لئے
کہ جس کے بعد انبی آئے والا ہو تو وہ بعض احکام اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس آنے والے نبی کے لیے
مقدر ہوتے ہیں۔ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو وہ اپنی امت کے لیے شفیق تر ہے اور وہ ہر طریقے سے ان کی رہبری
فرماتا ہے۔

شمسہ نہ مند و ہفت اختران

ختم رسل خواجہ پیغمبران

توجہ : نو مند اور سات ستاروں کے سورج، رسل کے خاتم، پیغمبروں کے سردار۔

(نظم)

احمد رسل کہ نوشتہ قلم

حمد بنام وی و حم ہم

۲ . چون شہ او مظهر اللہ شاہ
در رہ ارشاد وجودش نہاد

کرد بتقریر بدیش ادا

ترجمہ: (۱) وہ احمد مسل کہ جس وقت قلم نے ان کا نام لکھا تو حمد اور حم ان کے نام سے منسوب ہوئی۔

(۲) آپ اللہ ہادی کے مظہر ہیں راہ ہدایت و ارشاد میں آپ کا وجود مظہر حق ہے۔

(۳) ہدایت کے جملہ اسباب اللہ تعالیٰ سے ہیں جسے آپ کی ادا نے بہتر طریق سے واضح کیا۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ اور وہ ہر شے کو جانتا ہے اس کے علم میں تھا کہ حضور علیہ السلام

خاتم النبوة ہوں گے۔ یہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔

مسئلہ: ابن کثیر نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا خاتم ہونا نص قطعی ہے جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول کا نہ ہونا بطریق اولیٰ ثابت ہوا اس لیے کہ مقام رسالت مقام نبوت اخس ہے اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

فضائل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے پھر انہیں خاتم النبوة کے مرتبہ سے مشرف فرمایا، اور اپنی کتاب میں درج فرمایا اور احادیث متواترہ میں بتایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی بعد کو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ہتانی، دجال، گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔ جیسے مرزا قادیانی وغیرہ اگرچہ خرق عادت کے طور جھوٹے معجزے اور شعبدے دکھائے اور قسم قسم کے جادو اور طلسم اور زنگارنگ بازی دکھائی اس لیے کہ ان امور سے نبوت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اہل دانش کے نزدیک گمراہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسود عقی کے ذریعے یمن میں اور مسیلمہ الکذاب سے یمامہ میں احوال فاسدہ و اقوال بارودہ ظاہر فرمائے لیکن اسے اہل علم اور دانشمندیوں نے سرا سر جھوٹے اور کذب کہا اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو۔ اسی طرح ہر جھوٹے مدعی نبوت پر قیامت تک لعنت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح دجال بہت بڑے امور خرق عادت کے طور پر دکھائے گا تب بھی علماء اور جملہ اہل ایمان اس کی تکذیب کریں گے۔

کافروں کے لیے ختم نبوت کی تمثیل جب آیہ خاتم النبیین نازل ہوئی تو کافروں نے کہا کہ نبوت کا دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں مثال

دے کر سمجھایا تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ چنانچہ فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک بلڈنگ بنائی اسے اچھی طرح ستوارا لیا اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس بلڈنگ کے ارد گرد پھرے اس کا زیب و زینت دیکھ کر تحسین و آفرین پڑھی۔ لیکن کہا کہ

اگر ایک اینٹ والی جگہ خالی نہ ہوتی تو مکان بے نظیر تھا سمجھو تو اسی اینٹ کی مثال میری ہے اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔

شیعہ کا جھوٹا عقیدہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبوت تا قیامت جاری رہے گی۔ یہ وراثتاً پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی اس کے بعد آپ کی اولاد کو اسی لیے لوگوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت فرض ہے اور جو ان کی اطاعت سے انکار کرے گا وہ ان کے نزدیک کافر ہے۔ (ہمارے دور کے شیعہ کچھ اسی عقیدہ کے پیروکار ہیں کہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابوبکر و عثمان و عائشہ و معاویہ وغیرہم رضی اللہ عنہم کو کافر کہتے ہیں۔ تفصیل فقیر اولیٰ غفرلہ کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں ہے) اہل سنت والجماعت (کثر ہم اللہ تعالیٰ) کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا سچا عقیدہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ کما قال :

ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔

اور حضور علیہ السلام نے فرمایا :

لا نبی بعدی۔

مسئلہ : جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اس لیے کہ اپنے اس جھوٹے دعوے میں نص قطعی کا منکر ہے۔ اسی طرح جو شخص ختم نبوت کے متعلق شک کرے یا منکر کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے اس لیے حق اور باطل کا امتیاز واضح ہو چکا ہے۔

مسئلہ : جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے اور اس کے کفر میں کسی قسم کا شک نہیں۔

حکایت حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ جو اس جھوٹے مدعی سے معجزہ کا طالب ہو گا وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا : لا نبی بعدی۔ (کنز فی المناقب الامام)

ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے الفترحات المکیہ میں لکھا کہ نماز میں نمازی اپنے اوپر سلام نماز کے وقت حرف عطف نہیں لانا، مثلاً صرف السلام علیک اٰلِیٰ ان قال السلام علینا الخ کہتا ہے والسلام علینا نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واو عاطفہ لائی جاتی تو اس میں وہم گزرتا کہ وہ اپنے اوپر بحیثیت نبوت کے سلام عرض کر رہا ہے حالانکہ نبوت کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا اور نبوت کا دروازہ قیامت تک

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے بند کر دیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی مناسبت
رد و مابینہ دلویندیز نہیں اس لیے کہ وہ ایک ایسے مرتبہ پر ہیں جہاں ہمارا پہنچنا متنہج ہے اسی
 ہم صرف السلام علیہنا کہہ سکتے ہیں السلام علیک پر عطف سے والسلام علیک نہیں کہہ سکتے اور مقام بلند
 وہ بلند مقام ہے کہ جہاں کا داخلہ ہم سب کے لیے ممنوع ہے اور ہم صرف دُور سے ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم زمین
 سے ستاروں کو اور اہل بہشت اعلیٰ علیین والوں کو دیکھتے ہیں۔

سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ کو مقام نبوت کی تجلی سے موتی کے ناکہ برابر کچھ نصیب ہوا تو جل کر
حکایت راکھ ہو گئے اگرچہ انہیں اس مقام میں داخل ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔

مولانا عارف جامی قدس سرہ نے شرح قصص الحکم میں فرمایا کہ
تقریر ختم نبوت از جامی قدس سرہ حضور علیہ السلام کے بعد تشریعی و غیر تشریعی ہر کام کا کوئی
 نبی نہیں آسکتا تشریعی وہ نبی ہو سکتا ہے جو مستقل نبوت رکھتا ہو احکام خداوندی کسی کی متابعت میں نہ لائے
 بلکہ براہ راست اسے اللہ تعالیٰ سے احکام شرعیہ ملے ہوں جیسے موسیٰ و عیسیٰ و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 اور غیر تشریعی وہ ہے جو سابق نبی علیہ السلام کے احکام شرعیہ کی متابعت میں انہما نبوت فرمائے جیسے بنی اسرائیل
 کے بعض انبیاء کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام شرعیہ کے اجرا کے پابند تھے (اس سے قادیانی دجال کا رد
 ہو گیا جو اپنی نبوت تشریعی کا جھوٹا مدعی ہے)۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ ہر طرح کی نبوت و رسالت کا سلسلہ تا قیامت منقطع ہے رسول خاتم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم۔ یاں لغوی لحاظ سے جسے انبیا الحی و اسمائہ و صفاتہ و
 اسرار الملکوت و الجبروت و عجائب الغیب تعبیر کیا جاتا ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ یہ سلسلہ
 ولایت ہے اور اس لغوی انبیا کا نام الہام ہے اس لیے ولایت نبوت کی طرح حق تعالیٰ سے اتصال کا دوسرا
 نام ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔

(مرزائی اس قسم کی عبارات پیش کر کے قادیانی کذاب کی نبوت ثابت کرتے ہیں حالانکہ یہ مسلم مسئلہ ہے
 اس سے کس کو انکار ہے تو ہمیں قادیانی کی نبوت کے دعوے کا سہ اور اس کی ان اصطلاحات کا بے نبوت
 سے مخصوص ہیں مثلاً اپنی ازدواج کو اُحبات المؤمنین اور ساتھیوں کو صحابی وغیرہ کہلانا اور اپنے کو نبی وغیرہ۔
 اگر وہ صرف الہام کا مدعی ہوتا اور اصطلاحات نبوت اپنے اوپر رائج نہ کرتا تو کہن ہے ہم اسے ولی اللہ
 مان لیتے۔ لیکن جب اس نے حد سے تجاوز کیا ہم اسے دجال و کذاب و لعین و جہنم کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی

بڑھ کر۔ اولیسی غفرلہ)

فقیر (اسمعیل حقّی قدس سرہ) نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو نور تھے :

۱۔ نور نبوت

۲۔ نور ولایت

جب وہ اس عالم سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے تو نور نبوت آپ کی شریعتِ مطہرہ میں منتقل ہوا، جو بفضلِ تعالیٰ آپ کی شریعت پابند ہے اور آپ مجددِ تعالیٰ ہمارے ہاں تاحال زندہ ہیں آپ پر موت وارد ہوئی لیکن پھر تاقیامت زندہ ہیں (تفصیل فقیر کے رسالہ "حیات الانبیاء" میں دیکھئے)

لے حیات الانبیاء کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اجسادِ طاہرہ کے ساتھ زندہ بر حیاتِ حسیہ ہیں۔ اس کے دلائل فقیر کی کتاب "حیات الانبیاء" میں ہیں۔ یہاں حدیث رد اللہ علیٰ ردّی سے بعض لوگ شبہ کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ میری توجہ ردّی شریف پڑھنے والے کی طرف متوجہ کرائی جاتی ہے کیونکہ حدیث میں مرد اللہ علیٰ ردّی حال واقع ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ باقی روایات میں "قد" مقدر ہے۔ علامہ خفاجی نے تو شرح شفا میں سہیلی سے نقل کیا ہے کہ اٹا کے بعد قد مقدر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ماضی اٹا کے بعد قد کے بغیر بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ اب حدیث شریف کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو ردّ کر دیا ہوتا ہے، تو میں سلام کا جواب دیتا ہوں ردّی روح کی حالت کا استثناء اس لیے کیا گیا ہے کہ روح کا لوٹنا موقوف علیہ ہے سلام کے جواب کے لیے۔ اور موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے۔ اور روح کے لوٹنے کے بعد دائمی حیات نہ ہوگی نہ کہ روح پھر سلب کر لی جائے گی۔ دوسرے جوابات معنی سے تعلق رکھتے ہیں جو علمائے حقانی نے متعدد وجوہ سے بیان فرمائے ہیں مثلاً:

(۱) علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں :

منہا ان ذلک عبارة عن اقبال خاص والتفات روحانی يحصل من الحضرة النبویہ الی عالم الدنیا وقول الاجساد الترابیة وتنزل الی دائرة البشریہ حتی يحصل عند ذلک مرد السلام وهذا الاقبال یكون عامًا شاملًا حتی لو کان المسلمون اکثر من الف الف لوسعهم ذلک الاقبال النبوی والالتفات الروحانی ولقد رأیت ما لا استطیع ان اعبر عنه ولقد احسن من سئل

(باقی بر صفحہ ۷۱)

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ ولایت قطب الاقطاب کے قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے
قطبِ زمان یعنی قطب الاقطاب میں نورِ ولایت کا ظہور تام، وہ نورِ ولایت نبوی کا آئینہ ہوتا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کیف یرد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی من یسلم علیہ من مشارق

الارض ومغاربہا فانشد قول ابی الطیب :

كالشمس فی وسط السماء ونورها

یغشی البلاد ومشارقا ومغاربہا

ولا ریب ان حالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی البرزخ افضل واكمل
 من حال الملئکۃ ہذا وسیدنا عزرائیل علیہ السلام یقبض مائۃ الف روح
 فی ان واحد ولا یغشہ قبض عن قبض وهو معک ذلک مشغول بعبادۃ
 اللہ تعالیٰ مقبل علی التسبیح والتہلیل فنبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 حی یمشی ولعبد ربہ ویشاہدہ لا یزال فی حضرۃ اقربا بہ متلذذ بسمع
 خطابہ -

(ترجمہ: وہ روح کا معنی خاص توجہ اور روحانی التفات ہے جو دربارِ نبوی سے عالمِ دنیا اور عالمِ
 اجساد کی طرف حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ توجہ عام اور شامل ہے
 حتیٰ کہ اگر سلام بھیجنے والے لاکھوں سے بھی زیادہ ہوں تو ان کے لیے کافی ہے۔ میں نے
 وہ کچھ دیکھا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بعض حضرات سے جب پوچھا گیا کہ سلام بھیجنے والے
 تو مشرق و مغرب میں ہوتے ہیں تو آپ ان سب کو کس طرح جواب دیتے ہیں تو انھوں نے
 کیا خوب جواب دیا انھوں نے جواب میں متنبی کا شعر پڑھ دیا (جس کا معنی یہ ہے)
 گو کہ سورج آسمانوں میں ہے اس کی روشنی مشرق و

مغرب تک شامل ہے سب کو بالیقین۔

بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال شریف عالمِ برزخ میں فرشتوں کے حال سے اعلیٰ اور
 اکمل ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان واحد میں لاکھوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ انھیں

(باقی صفحہ ۷۲)

اور وہ صرف ایک ہوتا ہے اور ہر زمانہ میں ہوتا ہے اسے قطب الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی تجلی حقی کا مظہر ہوتا ہے۔ قطب الارشاد بکثرت ہوتے ہیں اور وہ بھی تجلی عینی کے مظاہر ہوتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۱)

اس میں کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قُربِ خاص میں رہتے ہیں اور اس کی کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں)

(۲) ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح شفا میں اس طرح توجیہ فرمائی ہے :

حیث قال والمعنى ان الله سبحانه يرد روحه الشريف استغراقه المنيف ليرود على مسلمة والا فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله تعالى عليه وسلم حي في قبره كساوا الانبياء في قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لا دروا حهم تعلقا بالعالم العلوي والسفلي كما كانوا في الحال الدنياوى فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القلب فرشيون والله سبحانه اعلم باحوال ارباب الكمال هذا وقال الانطاكى يمكن ان يقال مرد الروح كناية عن اعلام الله تعالى بان فلاناً يسلم عليك او عن علمه عليه السلام باحوال المسلم من بين الانام انتهى (ترجمہ : اللہ تعالیٰ آپ کی روح انور کو استغراق سے لوٹا دیتا ہے تاکہ آپ سلام بھیجنے والے کا جواب دیں ورنہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کی طرح اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ انبیائے کرام کی رُوحوں کا تعلق عالم بالا سے بھی ہوتا ہے اور عالم دینا سے بھی جیسے کہ دنیاوی حالت میں تھا۔ انبیاء کرام ولی طور پر عرشی اور جہانی طور پر فرشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کمال کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ علامہ انطاکی فرماتے ہیں کہ ردّ روح کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ فلان شخص آپ کو سلام بھیج رہا ہے یا یہ کہ ردّ روح عبارت سے سلام بھیجنے والے کے حالات کو مخلوق میں جان لینے سے)

(۳) علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ تفسیر روح البیان میں آیہ کریمہ وَاِذَا حِيلَیْتُمْ بِتَحِیَّۃٍ فَحِیَّوْا بِاِحْسَنِ مَا الَیْہِ تَحْتَ فَرَمَاتے ہیں :

(باقی صفحہ ۷۳ پر)

مسئلہ : ہدیت المہدیین میں ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور

(بقیہ حاشیہ ص ۷۲)

قال ارباب الحقيقة للروح الصال بالبدن بحيث يصلى في قبره ويرد على المسلم عليه وهو في الرفيق الاعلى ومقره في عليين ولا تنافي بين الامرين فان شان الارواح غير شان الابدان وانما ياتي الغلط من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد ان الروح متما يعهد من اجسام التي اذا شغلت كما نال لم يمكن في غيرهم وقد مثل بعضهم بالشمس في السماء وشعا عنها في الارض كالسروح المحفدي يرد على من يصلى عليه عند قبوره وانما مع القطع بان سروح في اعلى عليين وهو لا ينفك عن قبوره كما قال عليه السلام ما من مسلم لم يسلم على الامارة الله على روجي حتى ارد عليه السلام فان قلت هل يلزم تعدد الحياة من تلك وكيف يكون قلت يؤخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حي على الدوام في البرزخ الدنيوي لانه محال عادة ان يخلوا الوجود كله من واحد يسلم على النبي عليه السلام في ليل او نهار فقولوا صلى الله تعالى عليه وسلم رآه الله على روجي اى البقي الله الحق في شعور حيا في الحس في البرزخ وادراك حواسي من السمع والنطق فلا ينفك الحس والشعور الكلي عن السروح المحمدي ليس له غيبه عن الحواس والاكوان لانه روح العالم الكلي و سره الساري -

(ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ رُوح کا بدن کے ساتھ اس طرح تعلق ہوتا ہے کہ (بعض) قبر والے قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں حالانکہ رُوح علیین میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے۔ ان دونوں باتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ ارواح اور بدنوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ غلطی اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ غائب کو حاضر پر قیاس کر لیا جاتا ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ رُوح بھی بدن کی طرح ہے کہ جب بدن ایک مکان میں ہو تو دوسرے مکان میں نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے اس کی مثال سورج سے دی ہے کہ وہ آسمان میں ہے اور اس کی شعاعیں زمین پر ہوتی ہیں۔)

(باقی بر صفحہ آئندہ)

یقین کریں کہ وہ ہمارے رسول اور خاتم الانبیاء والمرسل ہیں۔
مسئلہ : اگر کوئی شخص رسول علیہ السلام کو رسول تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا اور
 نہ ان کے دین کو ناسخ الادیان مانتا ہے تو وہ مومن نہ ہوگا۔

مسئلہ : الاشباہ کی کتاب 'السیر' میں ہے کہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ حضور علیہ السلام آخر الانبیاء ہیں
 وہ مسلمان نہیں اس لیے کہ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ آپ کا نسب مخلوق سے منقطع ہے اس لیے کہ الرجال سے آپ کی ابوت
 کی نفی کی گئی ہے۔ ہاں اس میں آپ کی آل و اولاد کے نسب کا اثبات کیا گیا ہے۔

ف : من رجالکم میں اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کی شرافت اور
 بزرگی کا اظہار ہے اس لیے کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگ ہیں اس لیے کہ انہیں
 اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام سے نوازا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ان کا حسب و نسب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہ ہوگا۔

میں ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف کل حسب و نسب ینقطع الا حبیبی ولسبى۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۳)

جیسے کہ روح محمدی کی طرف سے ہمیشہ اس شخص کو جواب ملتا ہے جو آپ کی قرآن و رکعتوں کے پاس صلوٰۃ و سلام
 پڑھتا ہے حالانکہ آپ کی روح انور یقیناً اعلیٰ علیین میں ہے اور آپ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہیں
 جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری روح کو رو
 فرمادیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اعراض اس حدیث سے تو لازم آتا ہے
 کہ آپ کو بار بار زندگی دی جلتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب : اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برزخ میں زندہ ہیں کیونکہ یہ عادتِ محال ہے کہ کائنات میں دن رات میں
 کسی وقت کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والا نہ ہو۔ لہذا رد اللہ علی روحی کا
 معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ برزخ میں جیسی حیات کا شعور بولنے اور سننے کی قوت باقی رکھتا ہے لہذا
 جس اور شعور کل روح محمدی سے جدا نہیں ہوتے آپ جس اور کائنات سے غائب نہیں ہوتے
 اولیٰ غفرلہ

کیونکہ آپ کائنات کی روح اور ستر ہیں)

(جملہ حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے)

یعنی اہل بیت کے ایک مرد سے نبی علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گا جو مہدی نبینا و علیہ السلام کے صلب سے ہو گا۔ مہدی علی نبینا و علیہ السلام خاتمہ الخلافة العامة اور خاتم الولاۃ الخاصہ ہیں۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ کی نسل سے انبیاء بھی ہوں۔ ہاں اگر آپ کے بعد نبی ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے کیونکہ آپ نے خود فرمایا،

اے علی! تم میرے ایسے جانشین ہو جیسے یارون موسیٰ علیہما السلام کے جانشین تھے۔ جب حضرت علی نبی نہیں ہو سکتے تو آپ کے صاحبزادے حسنین کیلین بھی نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ والد سے افضل نہیں ہو سکتے۔

(ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی وارد ہوا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا) مکنتہ بعض مشایخ نے فرمایا کہ درحقیقت حسب سے فقر اور نسب سے تقویٰ مراد ہے۔ جو شخص حضور علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فقر و تقویٰ کا دامن تھامے۔ مکنتہ عیون الاجوبہ میں ہے کہ ہر کتاب (خط) کی صحت کا دار و مدار مہر پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مہر کہا تا کہ معلوم ہو کہ محبت الہی کا دار و مدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر ہے۔ کما قال،

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی۔

اور ہر کتاب کی بزرگی مہر سے معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہر محکمے کی تصدیق آپ پر موقوف ہوگی۔ کما قال تعالیٰ،

وجئنا بك على أهولاء شهيداً۔

جب کتاب الہی پر حضور علیہ السلام کی مہر لگائی گئی تو وہ کتاب تاقیامت رہنے کے قابل ہو گئی۔ جب نبوت کا اختتام آپ سے متعلق کیا گیا تو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبوت اسی مہر سے مخصوص ہوئی۔ ثنوی شریف میں ہے،

بہر این خاتم شد است او کہ بجود

مثل او نے بود و نے خواہند بود

چونکہ در صنعت بود استاد دست

نے تو گوئی ختم صنعت بر تو است

ترجمہ ۱۱) اس لیے آپ خاتم ہیں کہ آپ جیسا نہ کوئی جو میں پیدا ہوا نہ ہوگا۔

(۲) جبکہ صنعت کے کاریگر نے آپ کو بنایا تو گویا آپ پر صنعت ختم ہے۔

نکتہ: جیسے مہر لگانے کے بعد خط کو کوئی نہیں کھول سکتا سوائے مکتوب الیہ کے، ایسے ہی علوم قرآن کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی جب تک حضور علیہ السلام اس کا مفہوم نہ بتائیں۔ ایسے ہی جب تک خزانے پر مہر ثبت ہوتی ہے اس وقت تک اس خزانہ کو کھولنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی جب تک خود خزانے کا مالک اسے نہ کھولے۔

ظاہر ہے کہ قرآن مجید کتب سماویہ الہیہ کے جمیع علوم کا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ رد و بایسہ دیوبند یہ جو اہر علوم الہیہ و حقائق لدنیہ کا مرکز قرآن مجید کو بنایا ہے اور اس کی مہر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی وجہ ہے کہ مہر نبوت دو کاندھوں کے درمیان میں تھی اس لیے کہ مہر دروازہ کے باہر لگاتی جاتی ہے تاکہ باطن اور اندر والی شے محفوظ ہو۔

حدیث قدسی میں ہے:

کنت کنز مخفیاً۔ (میں ایک مخفی خزانہ ہوں)

خزانہ کے لیے چابی اور مہر ضروری ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اس لیے کہا گیا کہ آپ خزانہ وجود کے خاتم ہیں اور آپ کا اسم گرامی فاتح بھی ہے اس لیے آپ کمز ازلی کی چابی ہیں آپ سے ہی خزانہ ازلی کھلا اور آپ سے ہی اس پر مہر لگی۔ خزانہ کے اندر کے معلومات خاتم سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں اور وہی خاتم چابی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فاحببت ان اعرف۔

(میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں)

تو عرفان حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فیض حسی سے عرفان الہی جملہ عالم کو معلوم ہوا اسی بنا پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم سے موسوم فرمایا اس لیے کہ بادشاہ کے خزانے پر مہر لگانا محبت کی دلیل ہوتا ہے کہ جو کچھ خزانہ میں ہے وہ مالک کو بہت محبوب ہے۔

نکتہ در شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے ان سب کا معدن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بنا کر اس پر مہر نبوت رکھ دی تاکہ کوئی دشمن خدا نبوت میں راہ نہ پائے نہ نفسانی خواہش نہ غلیظہ ابلیس کو راہ نہ ملے اور نہ ہی خطرات مذمومہ و ہاں جا سکیں (مرزا قادیانی یا اس جیسے اور چوروں نے

مذہب حرکت کی تو انہیں منہ کی کھانی پڑی

خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہرِ نبوت صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔
 دوسرے انبیاء علیہم السلام اس نعمت سے نہیں
 فائزے گئے۔ اسی وجہ سے وہ حضرات ہوا جس و خطرات سے خالی نہیں۔

نکتہ : مہرِ نبوت کو دل پر نہیں بلکہ کاندھوں پر رکھا گیا تاکہ اس کمال و شرف کو ہر ایک دیکھ کر آپ کے کمال و
 شرف کا اعتراف کر سکے اور وہ مہرِ نبوت کبوتر کے گھونسلے کی مانند تھی۔

نکتہ دیگر در مہرِ نبوت اور وسوسہ شیطان کا طریق کار صفات میں ایک صفت یہی مہرِ نبوت تھی
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اور اسے دو کاندھوں کے درمیان میں رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے جسے امام دمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب
 حیۃ الجنان میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں (ولیوں) نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اسے شیطان کے وسوسہ ڈالنے
 کا طریقہ کار دکھایا جائے اللہ تعالیٰ انھیں شیطان کو ایک انسان کے دل پر وسوسہ ڈالنے کا طریقہ کار دکھایا کہ
 شیطان انسان کے ارد گرد گھومنا اور اس نے انسان کی شکل و صورت بلور سی بنائی اور اس کے دونوں کاندھوں
 کے درمیان سیاہ تلوں کا ایک مجموعہ دکھایا گیا جو پرندوں کے گھونسلے کی صورت میں تھا وہ خناس خنزیر کی شکل میں
 نظر آیا جس کی ایک سونڈ منہ میں تھی تو پہلے وہ انسان کے ارد گرد گھومنا، یہاں تک کہ دونوں کاندھوں کے درمیان
 جگہ پر پہنچ کر اپنی سونڈ انسان کے قلب پر رکھ کر وسوسہ ڈالنے لگا۔ جب اس انسان نے اللہ کا ذکر کیا تو پیچھے
 ہٹ گیا اسی لیے اس خبیث کو خناس کا لقب دیا گیا۔ خناس بمعنی اٹنے پاؤں پیچھے ہٹنے والا۔ ایسے قلب
 سے ذکرِ الہی کا نور روشن نظر آتا ہے جس کے باعث وہ پیچھے ہٹتا ہے۔

مہرِ نبوت ذرّ الحجلۃ کی طرح تھی۔ ذرّ بتقدیم الزا المکسورہ علی الراء المشدودہ بمعنی
 مہرِ نبوت تکمہ (گھنڈی) جو پیراہن کے گریبان میں ہوتا ہے۔ اور الحجلۃ بفتح الحاء والیمیم بمعنی وہ
 گوشہ جہاں دُلہن کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور ذرّ الحجلۃ ایک پرندے کو بھی کہا جاتا ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے
 اور اس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ ہوتے ہیں اسے جنگلی مرغی کہا جاتا ہے۔ اور ترمذی میں ہے کہ
 ذرّ اس کے اندر سے نکلتے ہیں۔ علامہ دمیری نے لکھا کہ صحیح تر یہی ہے کہ اس سے جگمگہ السریر مراد ہے
 جس کی جمع جمال آتی ہے جس کی تفصیل ہم نے اوپر لکھ دی ہے اور اس کے ذر سے وہ شے مراد ہے جو
 مہرِ نبوت کے اندر داخل تھا۔ مہرِ نبوت کے گرد چند سبزی مائل بال تھے ان پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ۔ یا لکھا ہوا تھا، محمد نبی امین۔ یا اس کے علاوہ اور عبارات۔ چنانچہ

السبعيات ' میں ہے،

تبخیخ هی صور توجه حیث شئت فانك منصور۔

اے محبوب جاؤ جہاں چلاؤ تم منصور و فتح مند ہو۔

تطبیق روایات روح البیان جناب اسماعیل حقی قدس سرہ نے لکھا کہ (در اصل تعدد خطوط اور ان کا تنوع بحسب الحالات والتجلیات تھا یا دیکھنے والوں کو مختلف طریق سے عبارات نظر آتی تھیں۔

پچھنے لگوانے کی حکمت چونکہ دونوں کاندھوں کی درمیانی جگہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا مدخل ہے اسی لیے حضور علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے اسی جگہ پر پچھنے لگواتے اور امت کو بھی حکم فرماتے بلکہ آپ کو اس کا حکم جبریل علیہ السلام نے سنایا کہ اس طرح سے یہ مادہ کمزور ہوگا تو شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے گا، اس کے داخلے کا مرکز کمزور پڑ جائے گا۔ جیسے کسی جگہ سے خون کی آمد و رفت ہو تو اسے کمزور کیا جائے تو خون کی آمد و رفت بند ہو جائے گی ایسے ہی شیطان کا وسوسہ خون کی طرح کاندھ سے دل کی طرف آمد و رفت رکھتا ہے جب وہ جگہ کمزور پڑ جائے گی تو وہ وسوسہ نہ ڈال سکے گا۔

حضور علیہ السلام کا قرین مسلمان ہو گیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسوسہ شیطان سے چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اعانتی اللہ علیہ فاسلم۔

(اللہ تعالیٰ نے مجھے قرین کو مغلوب کی مدد فرمائی اس لیے وہ مسلمان ہو گیا)
اور وہ اعانت اسی مہر نبوت سے تھی اور آدم علیہ السلام کا قرین چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس لیے اس نے بحکمت ایزدی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔

حضور علیہ السلام پر جادو سفر السعاده میں ہے کہ جب یہودی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو آپ کی ذات اقدس پر بیماری کا اثر پڑا۔ آپ کے حکم سے آپ کے سر اقدس پر پچھنے لگائے گئے۔

۱۔ بحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری شریف میں ہے۔ پرویز احادیث کا منکر ہے اس لیے اس نے بحر کا انکار کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے فقیر کی کتاب ”تنبیہ الغبی فی سحر النبی“۔ اولیٰ غفرلہ

ف : بہر بیماری کے لیے پچھنے لگوانا مفید ہے۔ جو دین و ایمان سے کورا ہے وہی اس علاج کو غلط سمجھے گا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
پچھنے لگوانا سات بیماریوں کی شفا ہے :

(۱) جنون	(۲) درد سر
(۳) کوڑھ	(۴) برص
(۵) نفاس	(۶) وجع القرس
(۷) آنکھوں کی بینائی کی کمزوری	

ف : سر کے درمیان یا دونوں کاندھوں کے درمیان گڈی کی ہڈی پر پچھنے لگانے سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص درد سر کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے : پچھنے لگاؤ۔ اگر آپ سے کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے : مہندی لگاؤ۔

مسئلہ : ہفتہ اور بدھ کے دن پچھنے لگوانا مکروہ ہے ہاں اگر خون کا غلبہ ہو تو پھر وجہ ضرورت جائز ہے۔

مسئلہ : پچھنے لگوانے کا بہترین موسم بہار اور اس کی پندرہ کے بعد ۱۷، ۱۹، ۲۱ تاریخ ہے۔

بہتر ہے کہ تیسرے ہفتے کی درمیانی تاریخ کو پچھنے لگائے جائیں اس لیے کہ خون کا جوش انہی تواریخ میں ہوتا ہے۔

مسئلہ : ایام محاق میں پچھنے نہ لگوائے جائیں۔ (محاق ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند چھپ جاتا ہے)

مسئلہ : سخت گرمیوں اور سخت سردیوں میں پچھنے نہیں لگوانے چاہئیں۔ اس کا بہتر وقت طلوع

شمس سے صغیہ تک ہے۔

مسئلہ : منہ نہار پچھنے لگوانا مستحب ہے اس لیے کہ اس میں شفا اور برکت زیادہ فی العقل والحفظ ہے۔

کھانا کھانے کے بعد پچھنے لگوانے سے نقصان ہوتا ہے ، ہاں اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو معمولی طور پر

کچھ کھالے۔

ف : پچھنے لگوانے سے ایک دن رات پہلے اور ایک دن رات پچھنے لگوانے کے بعد تک جمارع نہیں کرنا

چاہیے۔ پچھنے لگو اگر اسی روز غسل بھی نہ کیا جائے۔

ف : پچھنے لگوانے اور خون نکالوانے کے بعد نمکین غذا نہ کھائے انہی لیے کہ اس سے پھلسی پھوٹوں یا

خارش کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی دودھ نہ پیئے اور وہ غذا بھی نہ کھائے جو دودھ سے تیار شدہ ہو۔

(باقی برصغہ ۸۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ
الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَى كُمُ وَعَلَى آلِكُمْ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَحِيمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَقَدْ أَذْهَبُ لَهُمْ وَتَوْكَلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَتَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرًّا حَاجِبِيلاً ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَوَّلَخْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي
آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ
أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْتَنِكَهَا خَاصَرًا لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا قَرَضَا
عَلَيْهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَّحِيمًا ۝ تَرْجِي مَنْ نَّشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَّشَاءُ ۖ وَمِنْ ابْتَعَيْتَ
مِنْهُمْ غَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عَنَّهُمْ وَلَا يَخْرَنَ وَبِرُضَيْنِ بِمَا
آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ
لَكَ الْبَسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا
مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے
تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیرے سے اُجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے
ان کے لیے ملنے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عورت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے غیب

کی خبریں بنانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈرسانا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بولنا اور چکا دینے والا آفتاب۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پھر دوسارے اور اللہ بس ہے کارساز۔ اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ نہ لگا۔ اے چھوڑ دو تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں جسے گنہ۔ تو انہیں کچھ فائدہ دے اور اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیٹیاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کینز جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاولوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے اُمت کے لیے نہیں یہیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیٹیوں اور ان کے ہاتھ کے مال کینزوں میں۔ یہ خصوصیت تمہاری تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بخشے والا مہربان۔ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔ اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اُسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے اور اللہ علم و علم والا ہے۔ ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بی بیایاں بدلو اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے مگر کینز تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

(بقیہ صفحہ ۷۹)

مسئلہ: پچھنے لگوانے کے بعد سر کر پناہ مستحب ہے تاکہ جو پچھنے لگوانے نے جسم میں جوش پیدا ہوا ہے وہ ختم جائے اس کے بعد پچھنے کی جگہ پر شور و غیہ چھڑکے۔ اگر ممکن ہو تو پچھنے لگوانے کے بعد میٹھی چیز کھائے۔ کذا فی بستان العارفين واللہ الشافی و ہوا الکافی۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ اے ایمان والو! اللہ کو یاد کرو جیسا کہ وہ اہل ہے یعنی اس کی تہلیل و تحمید و تکبیر وغیرہا۔ ذکر جو بھٹے کسی شے، قلب یا زبان پر حاضر کرنا، اور یہ نسیان کے بعد ہونا ہے اور یہ ہے جی عوام کے لیے۔ ورنہ خواص کا ذکر یہ ہے کہ وہ دائماً حضور

قلب و حفظ ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں نسیان از ذکر الہی ہوتا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا ذکر ہر وقت ہوتا ہے **ذِكْرًا كَثِيرًا** بہت زیادہ ذکر۔ یعنی ہر وقت ذکر کہ رات ہو یا دن، سردی ہو یا گرمی، اور ہر مکان میں جہاں ہو یا دیر، زمین ہو یا پہاڑ۔ اور ہر حال میں حضر ہو یا سفر، صحت و عافیت ہو یا بیماری، سرّاً یا جہراً، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کروٹ پر اور طاعت الہی میں اخلاص اور قبولیت اور توفیق کا سوال ضروری ہے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی آرزو کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا لازمی ہے اور نعمتوں پر شکر اور تکالیف و مصائب میں صبر۔ خلاصہ یہ کہ ذکر الہی کی کوئی حد معلوم نہیں، باقی فرائض کی حد مقرر ہے۔ نہ ہی ذکر کے ترک کا کوئی عذر معتول ہے۔ ہاں جس کی عقل و فکر قائم نہ ہو اور وہ ذکر نہ کر سکے تو وہ مجبور ہے۔

ف : احوالِ ذاکرین ان کے ذکر کے متفاوت ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں۔ بعض لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں جس میں فکر تھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی عقل میں آثارِ الہی کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اور نہ ہی انہیں حضور قلبی نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے دل میں اطوارِ ربانی کا مکاشفہ ہوتا ہے اور نہ ہی حق تعالیٰ کے انس سے مافوق ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی روح کو مشاہدہٴ رحمانی حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ذات حق میں فنا پاتے ہیں اور نہ ہی ان کی سرمدانی اور حقائق سے سرشار ہوتی ہے۔ ایسا ذکر مطلقاً مردود ہے۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ زبان و عقل سے تو ذکر کرتے ہیں یعنی ان کی زبان ذکر میں ہوتی ہے اور انہیں فکر بھی حاصل ہوتا ہے اور عقل سے آثارِ حق کا مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن حضور قلبی اور انس اور فنا و مذکور انہیں حاصل ہوتا۔ یہ ابرار کا ذکر ہے اور یہ بہ نسبت پہلے کے مقبول ہے۔ ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان و عقل اور قلب سے ذکر کرتے ہیں لیکن انہیں انس و فنا مذکور نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مبتدی مقررین کا ذکر ہے۔ یہ بھی ابرار اور ان کے ماتحت سالکین کے ذکر سے زیادہ مقبول ہے۔

بعض ان میں ایسے ہیں جو زبان و عقل و قلب و روح و سر سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ مقررین کے فنی حضرات کا ذکر ہے ان سے حضراتِ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین مراد ہیں ان کا ذکر مطلقاً مقبول ہے۔ ایسی ترقی کے حصول کے لیے **حدیث شریف** میں فرمایا گیا:

ان هذه القلوب لتصل اليكم يا صناديد الدين -

(یہ قلوب رنگ آمود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے پر رنگ چڑھ جاتا ہے)

عرض کی گئی،

یا رسول اللہ فمأجلاً وها۔

(یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی جلا کس عمل سے ہے؟)

آپ نے فرمایا :

تلاوت کتاب اللہ و کثرت ذکرہ۔

(تلاوت کتاب اللہ اور کثرت ذکر حق سے)

ف : ذکر الہی سے سالک لسانی ذکر سے ترقی کر کے ذکر سر کے آخری مرحلہ تک پہنچتا ہے یہاں تک کہ اس کا قلب جملہ غلطیوں اور کمزوریوں سے آئینے کی طرح پاک صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔

ذکر کے اقسام : ذکر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں بلکہ نماز، تلاوت، درس و تدریس اور ان کی طرح اور اعمال بھی ذکر میں شامل ہیں۔ ہاں ان تمام اذکار سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور یہ نسبت جماعت کے ساتھ تنہا میں آداب ذکر بجالا کر اور کیسوی سے ذکر بہتر ہے۔ اور آداب سے ظاہری و باطنی آداب مراد ہیں۔

مسئلہ : حضرت سہمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر کثیر سے قلبی ذکر مراد ہے اس لیے کہ دائم زبان سے ذکر ناکافی ہے۔

ف : ذکر کثیر میں اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا لازمی ہے۔

آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من احب شیئا اکثر من ذکرہ۔

(جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے)

کسی بزرگ نے فرمایا :

نشان دوستی آنست کہ نگذارد کہ زبان از ذکر دوست یاد دل از فکر او خالی ماند۔

(محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کو زبان سے یاد کرے اور دل میں اس کا تصور

اور فکر ہو)

در بیچ مکان نیم ز فکر خالی

در بیچ زمان نیم ز ذکر غافل

ترجمہ : کسی مکان میں میں تیرے فکر سے خالی نہیں رہا اور نہ ہی کسی دہانے میں تیرے ذکر سے غافل رہا ہوں۔

نکتہ : آیت میں ذکر الہی کی کثرت کا حکم اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور محبت الہی کو بجائے

تصریح کے اشارہ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اہل محبت کو بین کے جملہ تعلقات سے آزاد ہیں اور اس لیے آزاد

لوگوں سے محبت کی بات اشارہ سے کی جاتی ہے اور محبت کے وجوب کی تصریح اس لیے بھی نہیں کی گئی کہ یہ ایک

نعتِ عظمیٰ ہے جو جملہ مخلوق کے بجائے مخصوص گروہ کے لیے مقدم میں ہے۔ لہذا قال تعالیٰ :

فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه -

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فاذکرونی اذکرکم بحیث تم میرے ساتھ محبت کرو میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔

۵

ہر ریائے محبت آشنا باش

صدف سان معدن در صفا باش

ترجمہ : دریا ئے محبت کا واقف ہو جا، صدف کی طرح نور صفا کا گنجینہ ہو جا۔
وَسَيُحِبُّكَ اور جو باتیں ان کی شان کے لائق نہیں ان سے اس کی تشریح بیان کرو۔ المفردات میں ہے
الصبح یعنی پانی میں تیز تیز ترنا یا ہوا میں تیز اڑنا۔ اور التسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی تشریح۔ در اصل تسبیح
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی کرنا، وہ عبادت قرنی ہو یا فعلی یا اس کا تعلق نیت سے ہو۔
بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام میں۔ قاعدہ ہے کہ کسی شے کی دونوں طرفوں کا ذکر کر کے اس کا کلی
مراد لیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرو بالخصوص دونوں اوقات میں جو فضیلت دلائیں
اس لیے کہ ان دونوں وقتوں میں ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

حدیث شریف

یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل و ملائکہ بالنہار۔

(تم میں صبح و شام کے وقت رات اور دن کے فرشتے بدلتے ہیں)

ف تسبیح کو علیحدہ بیان کرنے میں اس کی فضیلت کا اظہار مطلوب ہے اس لیے کہ یہ باب تحلیہ سے ہے۔

میں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

اے رب لا یمسک عنہم جنب سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ

الا للہ واللہ اکبر۔

(چار اذکار ایسے ہیں جن میں ہر وقت معروف رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنب کی حالت میں بھی :

(۱) سبحان اللہ

(۲) الحمد للہ

(۳) لا الہ الا اللہ

(۴) اللہ اکبر)

مسئلہ : جب جب کو مشغولی کا حکم ہے تو پھر بے وضو کو بطریقِ اولیٰ ان کے اذکار سے محروم نہیں رہنا چاہئے البتہ با وضو ہو کر ذکر میں مشغول رہنا اور ایسا ئے کرام کا طریقہ ہے۔
ف : کشف الاسرار میں ہے کہ سبوحہ بکرة میں عجم کی نماز کی طرف اور اصیلا میں عصر کی نماز کی طرف اشارہ اور یہ تفسیر صحیح حدیث شریف کے موافق ہے :

حدیث شریف من استطاع منكوا لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس ولا غروبها فليفعل۔

(تم پر واجب ہے کہ تم اپنی نمازوں قبل طلوع الشمس و قبل غروب الشمس پر غالب رہو) یعنی تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے امور سے مغلوب نہ ہوا سے چاہیے کہ وہ ان دو وقتوں یعنی صبح اور عصر کی نمازوں کو مخصوص ذکر سے ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو اوقات انسان کے کاروبار اور صبح سے پہلے نیند میں پڑے رہنے کے ہیں۔ اسی لیے ان اوقات میں انسان نماز سے رہ جاتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے۔ علاوہ انیں صبح کے وقت ملائکہ کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ لہذا قال تعالیٰ : ان قرآن الفجر كان مشهوداً۔

یعنی رات اور دن والے فرشتے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور نماز عصر کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں ہے لہذا قال تعالیٰ :

والصلوة الوسطی۔

(۱) زمین چننا اور سے تھر تھراتی ہے :
 (۲) خونِ تھام سے

طلوع شمس سے پہلے وقت کی فضیلت

(۱) زنا کے غسل سے

(۲) طلوع شمس سے پہلے نیند کرنے سے

(۲) اللہ تعالیٰ طلوع فجر صادق و طلوع شمس کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے اور برکات نازل فرماتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ اس مبارک گھڑی میں غفلت کو چھوڑ دے۔

(۳) حدیث شریف میں ہے :

من صلی الفجر فی جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلی رکعتین

كانت له كاجر حجة و عبوة تامه تامه تامه۔

(جو صبح کی نماز پڑھ کر پھر وہاں بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج نیرے

کے برابر ہو جائے اور دو گنا نہ پڑھ کر اٹھے قرآن سے دو رکعت کے بدلے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ یہ تین بار فرمایا۔

ف : یہی وجہ ہے صوفیاء کرام کی عادت ہے کہ نماز صبح کے بعد جمع ہو کر اشراق کی نماز تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ ذکر الہی کے نفوس میں بڑی تاثیر ہے یہاں تک کہ تلاوت قرآن مجید سے ذکر الہی کو زیادہ موثر بتایا ہے۔ چنانچہ یہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و گرامی ثم قعد یذکر اللہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کوفی شرح المصابیح۔

مسئلہ : قنیدہ کی عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قنیدہ میں لکھا ہے کہ اوقات مکروہہ میں قرآن مجید کی تلاوت سے درود شریف، دعا اور تسبیح افضل ہے۔

مسئلہ : محیط میں مذکور ہے کہ صبح صادق کے بعد نماز صبح تک بعض کے نزدیک سورج کے طلوع تک بعض کے نزدیک اشراق کی نماز تک گفتگو مکروہ ہے۔ یہی عزیمت ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے اگر کوئی ایسا نہ بھی کرے گناہگار نہ ہوگا۔

مسئلہ : بعض مشایخ نے فرمایا کہ جب طلوع شمس قریب ہو تو مسبعات شریفہ پڑھیے۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام کا فرمودہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کو سکھایا اور فرمایا کہ انھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اس مسبعات شریفہ پر مداومت سے جملہ متفرق اوراد و وظائف پڑھنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور وہ دس اشیا میں جن میں سات سات بار پڑھنا پڑتا ہے :

(۱) الفاتحہ

(۲) معوذتین

(۳) قل ھو اللہ احد

(۴) قل یا ایھا الکفرون

(۵) آیۃ الکرسی

(۶) سبحان اللہ

(۷) الحمد للہ

(۸) لا الہ الا اللہ واللہ اکبر

(۹) درود شریف

(۱۰) استغفار

درویش شریف پڑھے :

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و سلمو۔

استغفار یہ ہے :

اللہم اغفر لی ولوالدی ولجميع المؤمنين والمؤمنات۔

اس کے بعد سات بار یہ دعا پڑھے :

اللہم افعل بنا وبہم عاجلا و آجلا فی الدین والدنیا و الآخرة ما انت لہ و لا تفعل بنا وبہم یا مولانا ما نحن لہ اهل انک غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم۔

حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھ کر جب یہ دعا پڑھی **مسیبعت شریف** تو اس رات خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں پہنچے ہیں انھیں بہشت کا طعام کھلایا گیا۔

سبق ذکر کرنے والے پر لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے مسیبتات شریف کو پڑھے بہتر ہے کہ تنہائی میں کسی ایسے مقام پر پڑھے جہاں کسی سے بات وغیرہ نہ کرے بالخصوص غلط قسم اور مکروہ باتوں سے گریز کرے وہی وقت برکت کا ہے بالخصوص دنیوی باتیں عمل صالح باطل کرتی ہیں اور شرافت وقت کی برکت ضائع ہو جاتی ہے۔ زبان کو غیر ذکر الہی سے بچانا ضروری ہے ایسے ہی قلب کو غیر فکر حق سے محفوظ رکھنا لازم ہے جو زبان اور قلب محفوظ نہ ہو اس ذکر کی مثال انس شخص کی ہے جو کسی کے دروازے پر خواد خواد شور مچاتا پھرے۔ یا وہ چھت پر کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہو۔

فقوی شریف میں ہے : ۱۔

۱ ذکر آرد فکر را در اہتر از

ذکر را خورشید این افسردہ ساز

۲ اصل خود جذبہ است لیکلی خواجہ تاشب

کار کن موقوف آن جذبہ مباش

۳ ترا نکہ ترک کار چون تازی بود

تاز کی در خورد جانبازی بود

۴ فی قبول اندیش و فی ردای عنسلام

امردا و نمی را می بین مدام

- ۵ مرغ جذبہ ناگہان پرد ز عشق
چون بدیدی صبح شمع آئنگہ بکش
- ۶ چشمہا چون شد گذارہ نور دوست
مغز ہا می بلیند اور در عین پوست
- ۷ سینہ اندر ذرہ خورشید بقا
بلیند اندر قطرہ کل کبیر را

ترجمہ : (۱) ذکر فکر کو حرکت میں لاتا ہے ، مرجھائے ہوئے کے لیے سورج کی طرح ہے۔
(۲) اصل جذبہ ہے لیکن اسے بندہ خدا کام آگے بڑھا اسی جذبہ پہ نہ ٹھہر۔
(۳) کام کا ترک ناز کی طرح ناز والا کسی کام کا نہیں بلکہ اس کی جان کا خطرہ ہے۔
(۴) نہ قبولیت کی فکر میں رہو نہ رو کی فکر میں ، امر و نہی پر ہمیشہ نگاہ رکھو۔
(۵) مرغ جذبہ اچانک گھونسلے سے اڑ جائے گا جب صبح روشن ہو جائے تو دیا بجائے۔
(۶) آنکھیں تو صرف نور کی گزر گاہ ہیں ان آنکھوں کے پوست میں ہی وہ مغز اندر ہے۔
(۷) خورشید بقا ذرہ میں ہے جیسے دریا قطروں کا مجموعہ ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ان حرکات کا سوال کرتے ہیں جو برکات کی موجب ہیں بیشک وہ قاضی الحاجات ہے۔
تفسیر عالمانہ ہُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكَ وہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے رحمت و مغفرت اور
تزکیہ کا ارادہ فرماتا ہے الاعتناء بمعنی عنایت و رعایت کرنا۔ وَهَلِيْكَتُكَ اس کا
عطف ضمیر پر ہے جو یصلیٰ میں مستتر ہے اور ضمیر مستتر پر اسم ظاہر کا عطف جائز ہے جب درمیان میں
کوئی کلمہ فاصل ہو تو اس وقت تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ملائکہ بھی تمہارے لیے دعا و استغفار کی رعایت
کرتے ہیں اور یہاں پر صلوٰۃ کا مجازی معنی ہے جو رحمت و استغفار کو شامل ہے یعنی بندوں کی بھلائی اور
ان کے جملہ امور کی بہتری کی رعایت کرنا۔

موسیٰ علیہ السلام کی وحی
موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ کیا ہمارا رب تعالیٰ ہم
پر صلوٰۃ پڑھتا ہے۔ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ
نے وحی بھیجی کہ انھیں فرمادیجئے کہ میری صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ میں ان پر رحمت کرتا ہوں جس سے میرے غضب کی آگ
اُن پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔

لیلۃ المعراج کی آیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ معراج اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 قف یا محمد فان ربک یصلی۔

(اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ٹھہریے، آپ کا رب تعالیٰ صلوٰۃ پڑھتا ہے)
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا :

ان ربی لغنی عن ان یصلی۔

(میرا رب صلوٰۃ پڑھنے سے بے نیاز ہے)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

انا الغنی عن ان اصلی لاحد وانما اقول سبحانی سبحانی سبقت مرحمتی غضبی
 اقراء یا محمد هو الذی یصلی علیکم وملئکتہ الایۃ فضلاقی راحۃ لک
 ولا متک۔

(میں کسی کی صلوٰۃ پڑھنے سے واقعی بے نیاز ہوں لیکن میں کتنا ہوں میرے لیے پاک ہے
 میرے لیے پاک ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے اے محمد (صلی اللہ
 علیہ وسلم) پڑھیے هو الذی یصلی علیکم وملئکتہ الایۃ میری صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ
 میری رحمت آپ کے لیے اور آپ کی اُمت کے لیے ہے)

ف : اس سے ثابت ہوا کہ یہ آیت بلا واسطہ جبریل قاب قوسین کے مقام پر نازل ہوئی۔

دوسری روایتِ معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ساتویں آسمان پر
 پہنچا تو مجھ سے جبرائیل نے کہا :
 ”تھوڑی دیر ٹھہریے آپ کا رب تعالیٰ صلوٰۃ پڑھتا ہے۔“

میں نے کہا :

”کیا میرا رب صلوٰۃ پڑھتا ہے؟“

اس نے کہا :

”ہاں !“

میں نے کہا :

”وہ کیا پڑھتا ہے؟“

اس نے کہا : ”وہ پڑھتا ہے : ستوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبقت مرحمتی غضبی۔“

تفسیر صوفیانہ ۱ تاویلات نجید میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے حادثات سے یاد کرتے ہو لیکن میں تم کو قدیم رحمت سے نوازتا ہوں کہ جس کا نہ اول ہے نہ آخر۔ اگر میری رحمت تمہارے لیے نہ ہوتی تو تم میرے ذکر کی توفیق نہ دے جاتے۔ ایسے ہی اگر میری محبت تم پر نہ ہوتی تو تم میری محبت کی طرف ہدایت نہ پاتے۔ فرشتوں کی صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے دُعا مانگتے ہیں کہ تمہاری برکت سے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلوٰۃ کی مرافت نصیب ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کے مستحق نہ ہوتے تو وہ اس شرافت والے مرتبے کو نہ پاتے۔

تفسیر صوفیانہ ۲ عرّاس البعل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ اس نے ازل میں اپنی معرفت محبت کے لیے اپنے بندوں کو پسند فرمایا۔ جب انہیں اپنے لیے خاص فرمایا تو ان کی خطاؤں کو بخش دیا اور مقرب فرشتوں کو ان کی مغفرت کے لیے مقرر فرمایا تاکہ وہ بوجہ اشتغال باللہ اور اس کی محبت میں مستغرق ہونے کے استغفار کے محتاج نہ ہوں۔

تفسیر صوفیانہ ۳ حضرت ابو بکر بن طاہر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو نورِ ایمان سے مزین کرتا اور حلیۃ توفیق سے سنواڑتا ہے اور اس کے سر پر صدق کا تاج رکھتا ہے اور اس سے گمراہ کرنے والی خواہشات کو مٹاتا ہے اور اس کے باطل ارادے ختم کر دیتا ہے اپنی رضا و رحمت اس کے مقدر میں لکھتا ہے۔

رضا بدادہ بدہ روز جبین گروہ بخشائے
کہ بر من و تو در اختیار نکشاد دست

ترجمہ: اللہ کی دہی ہوتی تقدیر سے راضی ہو اور ماتھے پر بل نہ چڑھا اس لیے کہ میرے اوتیرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔

تفسیر عالمانہ لیٰ خُرجُکُم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صلوٰۃ و عنایت سے نکالے لیخوجاکھ اس لیے نہیں فرمایا تاکہ وہم نہ ہو کہ اخراج میں ملائکہ کو بھی عمل دخل ہے یا وہ اس مجازی اخراج سے بندوں پر نیت و احسان نہ ہو اور نہ ہی حقیقی طور پر وہ اس اخراج پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ ہر کام کی ہدایت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے قِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّورِ ظلمت بجنے عدم النور، اس سے ظلمات الجمل والشک والمعصیۃ والشک والفسق ایسی اور خرابیاں مراد ہیں۔ ایسے ہی نور سے علم و توجید و طاعت، یقین، ہدایت، روحانیت اس کی صفات، تجلی ذات و صفات کے جذبات کے ساتھ ربوبیت۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ملائکہ کی دُعا کی وجہ سے تم مقصود کو پہنچے اور شہود کو حاصل کر لیا۔

اور لہرِ شریعت سے منور اور ستر حقیقت سے محقق ہوئے۔

ف کاشفی نے لکھا کہ اخراج سے ادا مت واستقامت برخروج مراد ہے اس لیے کہ خدا و ملائکہ کی صلوٰۃ کے وقت یہ لوگ ظلمات میں نہیں رہتے۔

وَكَانَ اِيَّاهُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ سے پہلے ازل میں ہے بِالْمُؤْمِنِينَ تمام اہل ایمان کے ساتھ ان کے وجوہات عینہ سے پہلے مَرَجِعًا ۵ رحم کرنے والا۔ اسی لیے ان پر الطاف کریمانہ کئے۔ مثلاً ان کی اپنی ذاتی اور فرشتوں کے واسطے سے صلاح فرمائی۔ اسی لیے جو ازل میں سعادت مند ہوا اس کے لیے احوال رحمت کا تغیر نہ ہوگا۔

گردِ عصیاں رحمت حق زانمی آرد لبشور

مشرّب دریا نگردد تیرہ از سیلابہا

ترجمہ: عصیاں کی گردِ رحمت حق کو شر میں نہیں لاتی ایسے ہی مشرب دریا سیلابوں سے تبدیل نہیں ہوتا۔

رابطہ: جب عنایت اولیٰ یعنی بندوں کو ہدایت الی الطاعة کو بیان فرمایا تو اب عنایت فی الآخرة کو بیان فرماتے ہیں۔

تَجِدَهُمْ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی وہ امر جس سے وہ ایک دوسرے کو تحیۃ کہیں گے۔ تحیۃ سے درازی عمر کی دعا مراد ہے۔ مثلاً کہتے ہیں:

حیاک اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیرے لیے حیات بنائے۔

پھر ہر دعا کو تحیۃ کہا جانے لگا اس لیے کہ ان جملہ ادعیہ کو حیاۃ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے یا وہ دعا حیاۃ دنیوی یا اخروی کا سبب ہوتی ہے۔

يَوْمَ يَكْفُوفُ اس دن کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملیں گے اس سے موت یا قبور سے اُٹھنے یا دخولِ جنت کے وقت سلام ان کی تعظیم کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ان پر سلام ہوگا۔

خوشست از تو سلامے بمادر آخر عمر

جو نامہ رفت با تمام والسلام خوشست

ترجمہ: تیری طرف مجھے آخری عمر میں ایک سلام کافی ہے جب میرا عریفہ حاضر ہو

اور آپ صرف ایک سلام سے نواز دیں۔

یا اس سلام سے ملائکہ کی جانب سے سلام مراد ہے جب وہ انہیں بہشت کی خوشخبری سنانے

آئیں گے یا ایسے ہی ان کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہر معاضری پر ملائکہ انھیں سلام عرض کریں گے ۔
لما قال تعالیٰ ،

والملائكة من خلون عليهم من كل باب سلام عليكم۔

(اور فرشتے ہر دروازے پر حاضر ہو کر انھیں سلام عرض کریں گے یا انھیں ہر دکھ اور تکلیف اور آفت اور شدہ سے سلامت رہنے کی خوشخبری سناتے ہوئے)

ولی اللہ کو عزرائیل کا سلام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت یہ تہائی کے ولی کے ہاں حاضر ہوتا ہے تو انھیں پہلے سلام عرض کرتا ہے ۔ ان کے سلام کا مضمون یہ ہے :
السلام علیک یا ولی اللہ قم فاخرج من دارک الی خربتہما الی دارک الی عمرتہما۔
(اے اللہ کے ولی ! اٹھ اور اس ویران دار سے نکل کھڑا ہو اور اس دار کی طرف چل جے تو نے آباد کیا)

اگر وہ ولی اللہ نہیں ہوتا تو اسے کہتے ہیں : اٹھ کھڑا ہواے اللہ کے بندے ! اس دار سے جے تو نے آباد کیا اس دار کی طرف جے تو نے برباد کیا ۔

دنیا کی آبادی فقیر (حق علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کہ دنیا کی تعمیر ان امور سے ہوتی ہے :

۱۔ اناج بونا

۲۔ قوت بڑھانا

۳۔ نہریں کھودنا

۴۔ درخت یعنی باغات لگوانا

۵۔ اونچی اور لمبی اور بہترین کوٹھیاں بنوانا

۶۔ محلات سنوارنا

اور آخرت کی تعمیر (مندرجہ ذیل اعمال سے ہوتی ہے :

آخرت کی آبادی ۱۔ اذکار

۲۔ اعمال

۳۔ اخلاق

۴۔ احوال

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

۱ یاد کن آنکہ در شبِ اسری
یا حبیبِ خدا خلیلِ خدا

۲ گفت کوئے از من اے رسولِ کرام
امتِ خویش را ز بعدِ سلام

۳ کہ بود پاک و خوش زمینِ بہشت
لیک آنجا کے درختِ نگشت

۴ خاکِ او پاک و طیب افتادہ
لیک بہت از درختا سادہ

۵ غرسِ اشجارِ آں بسعیِ حبیبِ
بسمِ حمدِ لہ است پس تہلیل

۶ بہت تکبیر نیز ازاں اشجار
خوش کے کش جز این نباشد کار

۷ باغِ جناتِ تحتہا الانہار
سبز و خرم شود ازاں اشجار

ترجمہ : (۱) شبِ اسری کو یاد کر کہ حبیبِ خدا کو خلیلِ خدا نے کہا

(۲) فرمایا : اے رسولِ کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی اُمت کو میرا سلام کہنا

(۳) اور فرمایا کہ بہشت صاف سُتھری اور پاکیزہ جگہ ہے اس میں کسی نے کھیتی نہیں اگائی۔

(۴) وہ زمینِ پاک اور سادہ ہے اس میں تا حال کسی نے درخت نہیں بوئے۔

(۵) سعیِ بسیار سے درخت بوئے جاسکتے ہیں، اس کے درخت بسمِ اللہ اور حمد اور

لا الہ الا اللہ ہیں۔

(۶) تکبیر بھی اس کے درختوں سے ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جن کا یہی کام ہے۔

(۷) جنت کے باغ کے نیچے نہیں ہیں انہی سے یہ درخت سرسبز و شاداب ہوں گے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ تہیتہ جب رؤیت سے اور لقائے الہی جب تہیتہ سے
تفسیر صوفیانہ مقارن ہوتا ہے تو وہاں رؤیت و لقائے بصری مراد ہوتی ہے اور تہیتہ

ایک خطاب ہے جو بادشاہوں کی ملاقات کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ان کے علو شان اور رفعت درجات کا علم ہوتا ہے اس لیے کہ جب ان اولیاء کرام کو اس تہیۃ سے ہجر و فراق کی آفات سے بچا کر دائمی وصال سے نوازا مطلوب ہوتا ہے۔

حضرت ابن عطاءؒ نے فرمایا کہ مومن کو بہشت میں سب سے بڑا عطیہ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ السلام علیکم فرمانا ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَاعَدَ لَهُمُ** اس تہیۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار فرمایا ہے **اَجْرًا كَرِيمًا** اچھا ثواب اور ہمیشہ کا۔ اس سے بہشت کی نعمتیں مراد ہیں۔ ان کے بہشت کے داخل ہونے پر انہیں جو رحمت ملی اس کے بعد اس رحمت فالقہ کا بیان ہے جو انہیں بہشت کے بعد ملے گی۔ اور جملہ اسمیہ لانا چاہیے تھا مثلاً کہا جاتا اجرہم اجر کریم وغیرہ۔ لیکن فعلیہ لایا گیا ہے صرف فواصل (آیات) کی رعایت ملحوظ تھی۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عنایت ازلیہ کی طرف اشارہ ہے جو اہل ایمان کے لیے ازل میں سابقاً فرمائی گئی اس سے اعداد دلالیت کرتا ہے کہ ان کے لیے زمانہ سابق میں اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا اور اجر کریم سے وہ اجر مراد ہے جو عمل سے پہلے ہو۔ بلکہ عمل کرم کے نتائج سے ہے۔

۱ قرب تو باسباب و عمل نتوان یافت

بے سابقہ فضل اول نتوان یافت

۲ ہر چہ تو ان گرفتار بدلے

تو بے بدلے ترا بدل نتوان یافت

ترجمہ : (۱) تیرا قرب عمل و اسباب سے نہیں ملتا سوائے تیرے فضل کے اس کا حصول مشکل ہے۔

(۲) ہر شے کا حصول بدلہ و عوض سے ہوتا ہے تیرا قرب بے بدل ہے اسے بدل کی حاجت نہیں۔

ف : یہ آیت اس امت کے لیے بہت بڑی نعمتوں سے ہے اور ان کی فضیلت کی بہت بڑی اور روشن دلیل ہے منجملہ ان کے ایک وہ ہے جو لیلة المعراج کو حضور علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ بیشک بہشت انبیاء علیہ السلام پر حرام ہے جب تک اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ داخل نہیں ہوں گے ایسے ہی

جملہ امتوں پر بہشت حرام ہے جب تک اسے محبوب علیہ السلام آپ کی امت داخل نہ ہوگی۔

ف : جب یہ امت بہشت کے داخلے میں سب سے پہلے ہو تو ان کی افضلیت اور بزرگی بطریق اولیٰ ثابت ہوتی اور ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ اس امت کے فقراء کو اغنیاء پر فضیلت ہے اور ان کی شان بھی بر نسبت ان کے بلند و بالا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت **حدیث شریف** میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں فقراء کا قاصد ہوں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور

فرمایا :

مرحبا بك وبعين جئت من عندهم جئت من عند قوم احبهم۔

(تم اور تمہارے بھیجنے والے خوش رہیں، تو ایسے لوگوں سے آیا ہے جو میرے محبوب ہیں)

قاصد نے عرض کی : یا رسول اللہ! فقراء عرض کر رہے ہیں کہ ہر نیکی میں دولت مند ہم سے بازی لے جاتے ہیں (مثلاً چڑھتے ہیں اور ہم ج نہیں کر سکتے) وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم محتاج ہیں۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم تنگ دست ہیں اور جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

فقراء اپنی تنگ دستی پر صبر کریں تو انہیں دولت مندوں پر فوقیت حاصل ہوگی اور تین ایسی خصوصیتیں حاصل ہوں گی جن سے اغنیاء محروم رہیں گے :

(۱) بہشت میں ایک بالا خانہ ہے جو یا قوتِ احمر سے تیار کیا گیا ہے جسے ہمیشہ دُور سے ایسے دیکھیں گے جیسے ہم یہاں زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں صرف نبی فقیر اور شہید فقیر اور مومن فقیر داخل ہوں گے۔

(۲) فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔

(۳) جب تنگ دست سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غلوصِ قلب سے کہتا ہے اور ایسے ہی دولت مند غلوصِ قلب سے کہتا ہے تو غنی فقیر کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے گا اس سے دگنا تنگ دست فقیر کو ملے گا اگرچہ دولت مند اس کے عوض میں دس ہزار درہم بھی خرچ کرے۔ ایسے ہی ہر نیکی کا موازنہ کر لیجئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قاصد یہ ارشادات عالیہ سُن کر لوٹا اور فقراء کو جا کر سنایا تو فقراء نے کہا : ہم اپنی تنگ دستی و فقر پر راضی ہیں۔ ذکرہ الیافعی فی روض الراحین ۷۰

صائب فریب نعمت الوان نمی خوریم
 روزی خود ز خوان کرم می خوریم ما
 توجہ : صائب ! ہم مختلف نعمتوں سے دھوکا نہیں کھا سکتے اس لیے کہ ہم اپنے آقا کے
 خوانِ کرم سے روزی کھاتے ہیں ۔
 اور فرمایا : ۛ

افتد بہاخی دولت اگر دیکند ما
 از ہمت بلند رہا می کنیم ما
 توجہ : دولت کا ہما بھی اگر قابو میں آجائے تو بھی اپنی بلند ہمتی سے ہم اسے آزاد
 کر دیں گے ۔
 حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۛ

از گران تا بگران لشکر ظلمت ولے
 از ازل تا بابد فرصت درویشانت
 توجہ : لشکرِ ظلم ایک بوجھ سے دوسرے بوجھ سے پریشان ہے لیکن درویش از ازل تا ابد
 فرصت و فراغت رکھتا ہے ۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ یہ نداءِ کرامت و تعظیم کی ہے اس لیے کہ بزرگی والے ہی ایسے لقب
 سے پکارے جاتے ہیں ۔ یہ نداءئے علامت نہیں ، جیسے یا آدم وغیرہ میں رَاٰسَا
 اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا ۛ شہادۃ اس قول کو کہتے ہیں جو علم سے صادر ہو اور وہ علم بصیرت یا بصیرۃ کے مشاہدہ

ۛ بعض لوگ پتھر چلاتے ہیں کہ شاہد بمعنی حاضر نہیں بلکہ گواہ ہیں ۔ ہم مانتے ہیں کہ شاہد بمعنی گواہ قرآن مجید
 اور دیگر جگہوں میں استعمال ہوا ہے ۔ لیکن گواہ بھی اسی لیے شَٰهِدٌ و شَٰهِيْدٌ ہے کہ وہ موقع پر موجود
 حاضر ہوتا ہے ۔ گواہی کے استعمالی آیات یہ ہیں :

شَٰهِدٌ شَٰهِدٌ	شَٰهِدٌ شَٰهِدٌ
وَشَٰهِدُوا اِنَّ الرَّسُوْلَ	فَاِنْ شَٰهَدُوْا
لَمَّ شَٰهِدٌ ثُمَّ عَلَيْنَا	شَٰهِدٌ نَّاعِلٰی اَنْفُسِنَا
وَاَشْهَدُ هُمْ عَلٰی	وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ

(باقی بر صفحہ آئندہ)

شاهدًا، ارسلناك سے حال مقدمہ ہے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوقت ادا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۷)

کتابوں میں درج ہیں۔

ان کے علاوہ جن معنی سے ہماری بحث خصوصیت کے ساتھ متعلق ہے ان کی تفصیل یہ ہے حفر، حفرة، حضور سب کے معنی ہیں سامنے ہونا، اور حاضر کے معنی ہیں سامنے ہونے والا۔

جو چیز کھلم کھلا بلے حجاب آنکھوں کے سامنے ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ منجد، صراح اور مختار الصحاح میں کہ حفرة اور حضور غیبیہ کی ضد ہیں اور لغت قرآن کی مشہور کتاب مفردات امام راغب اصفہانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز سامنے نہ ہو یعنی حواس سے دور آنکھوں سے پوشیدہ ہو اسے غائب اور غیب کہتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حاضر غائب کی ضد ہے اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غائب اسے کہتے ہیں جو حواس سے دور ہو اور نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حاضر اسی کو کہا جائے گا جو حواس سے پوشیدہ نہ ہو اور کھلم کھلا بلے حجاب آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔

ہمارے اس روشن بیان سے ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ لفظ حاضر اپنے حقیقی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے ہرگز لائق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شہروں اور بستیوں میں رہنے اور قبیلہ ہونے سے پاک ہے۔ جتنے معانی لفظ حاضر کے منقول ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب سے منزہ و مبرا ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ حواس اور نگاہوں کے اور اک سے بھی بلند و بالا ہے۔ دیکھیے قرآن عید میں ہے :

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔

(آنکھیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں وہ تمام آنکھوں کا اور اک فرماتا ہے اور وہ لطیف

خبیر ہے)

حاضر کے بعد لفظ ناظر کے معنی کی تحقیق سینے۔ مختار الصحاح میں ہے آنکھ کے ڈیلے کی سیما ہی کو جس میں آنکھ کا تل ہوتا ہے ناظر کہتے ہیں اور کبھی آنکھ کو ناظرہ کہا جاتا ہے۔

ناظر کا ماضی نظر ہے۔ مفردات راغب، مختار الصحاح، منجد اور صراح میں حسب ذیل معنی منقول ہیں : کسی امر میں تدبیر اور فکر کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا، آنکھ کے ساتھ کسی چیز میں غور و تامل کرنا، (باقی بر صفحہ آئندہ)

شہادت اور شہادت ارسالی کے بعد ہے جیسے مورت برجل معہ صقر صائد ابہ غذا (میں ایسے مرد سے گزرا جس کے ساتھ شکر اٹھا اور وہ اس کے ساتھ کل شکار کرے گا) اس میں بھی صائد کو حال مقدّم

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۸)

اور کسی چیز کا اور اک کرنے یا اسے دیکھنے کی غرض سے بصر و بصیرت کو پھیرنا۔ اس کے علاوہ نظر سے کبھی تاثر و تلاش کے معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں اور کبھی اس سے وہ معرفت اور رویت مراد ہوتی ہے جو تلاش کے بعد حاصل ہو۔

امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کی طرف نظر فرمانے کے معنی دیکھنا نہیں بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا اور انہیں اپنی نعمتیں پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا،

وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا)

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام و احسان نہ ہوگا۔

تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے،

لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار پر مہربانی اور رحم نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ جس کے حق میں لفظ ”نظر“ کا استعمال جائز نہیں (جیسا کہ اللہ تعالیٰ) اس کے لیے اگر یہ لفظ کبھی استعمال ہوا ہے تو وہ اپنے اصلی معنی سے مجرد ہے اور صرف احسان کے معنی میں ہے۔

مجمع بحار الانوار لغت حدیث کی مشہور کتاب میں ہے کہ حدیث پاک اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰی صُوَرِكُمْ اِلٰی آخِرِ الْحَدِيثِ میں نظر کے معنی دیکھنا نہیں بلکہ یہاں پسندیدگی، رحمت اور مہربانی مراد ہے۔

اس کے بعد صاحب بحار الانوار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے اور ان کا محاسبہ فرماتا ہے۔

اس روشن اور مدلل بیان کو پڑھ کر ہمارے ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ان دونوں لفظوں کے اصلی اور حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں بلکہ ان معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا یقینی امر ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جب حاضر و ناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا (باقی بر صفحہ آئندہ)

بنایا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عظمت سے آپ کو رسول بنایا اور انحالیکہ آپ کی شہادت آپ کی است
کی تصدیق و تکذیب کے لیے مقدر فرمائی جسے آپ قیامت میں ادا فرمائیں گے اور آپ کی شہادت شاہ عدل
کی طرح قبول ہوگی یعنی آپ کی شہادت کے بعد ان پر حکم عائد ہوگا۔ وَ تَبَشِّرُوا اور در انحالیکہ آپ اہل ایمان
اور اہل طاعت کو بہشت کی اور اہل محبت کو رویت کی خوشخبری سنانے والے ہیں وَ نَذِيرًا اور در انحالیکہ
آپ اہل کفر و ماصی کو نارسے اور اہل غفلت کو عذاب حق سے ڈرانے والے ہیں وَ كَذٰلِكَ اَعِيْزًا اِلٰى اللّٰهِ اور
در انحالیکہ آپ اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت اور جملہ احکام الہیہ کو قبول کرنے والوں اور اس کے جملہ صفات
افعال کے اقرار کرنے کی طرف بلانے والے ہیں۔

سید الرسل کی افضلیت کی دلیل اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ
علیہ وسلم میں ایک خصوصیت ہے جو دوسرے انبیاء
رسل علیہم السلام میں نہیں۔ وہ یہ کہ آپ نے ہی خلق خدا کو ذات حق کی دعوت دی بخلاف دوسرے انبیاء
کے کہ وہ دعوت الخلق الی الخیر کے لیے مامور تھے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وسلم نے بجائے اپنی طرف بلانے کے ذات حق کی دعوت دی اور باوجودیکہ آپ رفیع الشان تھے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۹)

پاک ہونا واجب ہے تو ان لفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذات باری تعالیٰ پر کیونکر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور قرآن وحدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ
ذات باری تعالیٰ کے لیے وارد نہیں ہوا، نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص تینا
نیم ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام یا تابعین یا ائمہ مجتہدین نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ
استعمال کیا ہو۔

اور اسی لیے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے
علمائے اس پر انکار کیا بلکہ بعض علمائے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا بالاخر یہ مسئلہ (کہ اللہ تعالیٰ کو
حاضر و ناظر کہنا کفر ہے یا نہیں) بنور علمائے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں
تاویل ہو سکتی ہے اس لیے یہ اطلاق کفر نہیں اور تاویل یہ کہ ”حضور“ کو مجازاً علم کے معنی میں لیا جائے
اور ”نظر“ کے مجازی معنی رویت مراد لے لیے جائیں۔ اس تاویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا جائے گا تو یہ اطلاق
علم و بصیرت کی طرح ہوگا مزید تفصیل کے لیے دیکھئے فقیر کی کتاب ”دلوں کا چین“۔ اویسی غفرلہ

لیکن عبودیت پر فخر کرتے رہے تاکہ آقا کی طرف بلائے کی دعوت کا دعویٰ حق اور ثابت ہو۔ اسی لیے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اس کے لیے دعوت سراج منیر ثابت ہوئی اور اس کے لیے سبیل رشد کی رہبر بنی اور اسے عیوب نفس اور اس کی گمراہی سے آگاہ کیا **يَا ذِي النِّمَةِ** اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی اس کی تیسر و تسہیل سے اذن بول کر تیسر و تسہیل مجازاً مراد لی گئی ہے ان میں سببیت کا علاقہ ہے اس لیے کہ دوسرے کے ملک میں تصرف کرنا متعسر ہوتا ہے۔ پھر اس نے اجازت دے دی تو اس میں تصرف کرنا سہل اور آسان ہو گیا اذن مجھے شے کی اجازت و رخصت کی خبر دینا لیکن یہاں اس نے اپنے حقیقی معنی میں اس لیے استعمال نہیں کیا کہ **ارسلناک و داعینا الی اللہ** ایک مشکل کام تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی امداد سے آسان ہو گیا۔ مشکل باری معنی کہ مخلوق سے منہ پھیر کر خالق کی طرف متوجہ ہونا ایک سخت کام ہے۔ وہ اس لیے کہ غیر معبودہ قلاوہ گردنوں میں ڈالنا سخت کام ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اذن سے یہاں مراد امر الہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ امور سرانجام دے رہے ہیں۔ اس میں آپ کو اپنی طبع اور رائے کو کوئی دخل نہیں۔ وہ اس لیے کہ کاملین میں طبع نفسانی اور رائے شہوانی ہوتی ہی نہیں اس لیے کہ وہ **قَوْلًا فَعَلُوا** نہیں بلکہ وجود کو کلی طور ذات حق میں فنا کر کے دعوت الہی سرانجام دیتے ہیں۔

تفسیر عالمیہ **وَسِرَاجًا مُنِيرًا** آتش کا وہ شعلہ جس نے شمع کی بٹ سے نمودار ہوتا ہے۔ اسے عربی **سراج** کے تفسیر کرتے ہیں۔ اب معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو چراغ روشن و درخشاں بنا کر بھیجا۔

(۱) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہنے کے وجہ کو سراج اس لیے کہا گیا کہ آپ سے ہی جہل و غایت کے بادل چھٹے اور آپ کے اوزار سے ہی منارِ رشد و ہدایت نصیب ہونے جیسے چراغ سے اندھیروں اور تاریکیوں میں مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے چراغ سے تاریکی مٹ جاتی ہے ایسے ہی آپ کے تشریف لانے سے ظلمت کفر عالم دنیا سے نیست و نابود ہوتی ہے

چراغ روشن از نورِ خدائی
جہاں را داوہ از ظلمت رہائی

ترجمہ: نورِ خدا سے چراغ روشن ہوا، جہاں کو ظلمت سے نجات بخشی۔
(۲) گھر میں کوئی شے گم ہو جائے تو اسے چراغ کی روشنی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے ہی

دنیا والوں سے حقائق پوشیدہ تھے جب آپ کا ظہور ہوا تو وہ کم شدہ جاہر حقائق و معارف دنیا والوں کو مل گئے۔

ازد جانزا بدانش آشنائیت
وزد چشم جہانرا وشنائیت
درکنج معانی برکشادہ

وزان صاحب دلانرا مایہ دادہ

ترجمہ: اسی سے دانائی کو آشنائی ملی، اسی سے آنکھوں کو روشنی ملی۔ اسی سے گنج معانی کے دوازے کھلے۔ اسی سے صاحبانِ دل کو سرمایہ نصیب ہوا۔

(۳) چراغ گھر میں ہو تو گھر والوں کو راحت و سرور حاصل ہوتا ہے اور چور اس گھر میں نہیں گھستے۔ بلکہ وہاں جانے سے شرمساری اور غفلت و ذلت محسوس کرتے ہیں۔ بایں معنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے موجبِ صبر و استقامت اور ہزار سرور اور دشمنوں اور منکروں کے لیے حسرت و ندامت کا سبب ہیں۔

(۴) چراغِ فیاض ہے کہ اس سے ہزاروں اس جیسے چراغ روشن کیے جاسکتے ہیں اور اس کے اپنے نور میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔

تمام اُمت خواہ اہلِ ظاہر یا اہلِ شراہ سب
نورانیتِ مصطفیٰ علیہ السلام اور اجماعِ اُمت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوق کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا ہے باوجود اینہم حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں کمی نہیں ہوتی (لیکن دبا بیوں و دلو بند یوں نے سرے سے ہی آپ کی نورانیت کا انکار کر دیا)

اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ العلیین! میں موسیٰ علیہ السلام کا سوال تیرے خزانے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنے گھر اور اللہ تعالیٰ کا جواب کے سامنے آگ جلائیے پھر حکم دیجئے کہ تمام لوگ وہاں سے چراغ جلا کر لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھر کے سامنے آگ جلائی اور تمام لوگ وہاں سے چراغ روشن کر کے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! کیا تمہاری آگ میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ عرض کیا: کچھ کمی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایسے ہی میرے خزانوں کا حال ہے کہ اس سے کتنا ہی خرچ

ہوتا جائے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

حضرت علیہ السلام کا فیض کائنات پر کہ حقیقت علمائے امت میں ظاہر ہو رہے ہیں تمام حضرت نبی پاک شہرہ لاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و اسرار سے حاصل ہوئے لیکن آپ کا فیض و کمال جوں کاٹوں ہے۔

دیکھیے چاند سورج سے نور حاصل کر رہا ہے لیکن سورج کے نور میں چاند اور سورج کی مثال ذرہ برابر کی نہیں ہوتی۔
قصیدہ بردہ شریف میں ہے : ہ

فانه شمس فضل هم كواكبها

يظهرن النوارها للناس في الظلم

ترجمہ : اس لیے کہ آپ فضل و کرم کے سورج ہیں اور دوسرے ستارے سب کے سب اندھیروں میں آپ کا نور ظاہر کرتے ہیں۔

تو مہر منیری ہمد اخترند

تو سلطان علی ہمد لشکرند

ترجمہ : آپ مہر منیر ہیں باقی ستارے ستارے ہیں آپ تمام ملکوں کے بادشاہ ہیں اور اور باقی ستارے آپ کے لشکر ہیں۔

شرح اشعار قصیدہ بردہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فضل الہی کے سورج
شرح اشعار قصیدہ بردہ بن کر عالم میں چمکے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام چاند بن کر ظاہر ہوئے
لیکن وہ آپ کے نور سے نور حاصل کر کے عالم کو منور فرماتے رہے۔ اور یہاں علوم اور حکمتیں ہیں جو انہوں
نے عالم شہادت میں پھیلانے۔ لیکن وہ اس وقت تھا جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف نہیں لائے جب آپ سورج کی مانند تشریف لائے تو ان سب کے
ادیان مٹسوخ ہوئے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ جو چاند سے نور حاصل کرتا ہے وہ گویا درحقیقت سورج سے ہی نور
حاصل کر رہا ہے۔

فقہ شریف میں ہے : ہ

۱ گفت طربى من رآنى مصطفیٰ

والذی یبصر لمن وحی رآی

۲ چون چراغ نور شمع را کشید

ہر کہ دید آنرا یقین آن شمع دید

۳ ہمچنین تا صد چراغ از نقل شد

دیدن آہنہ لغاے اصل شد

۴ خواہ از نور پسین بستان تو آن

بیچ فرقی نیست خواہ از شمع دان

توجہ: (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اور میرے

چہرے پر نگاہ ڈالی

(۲) ایسے ہے جیسے چراغ نور شمع کا حاصل کرتا ہے۔ تو جو چراغ کو دیکھتا ہے گویا وہ شمع کو

دیکھتا ہے۔

(۳) اسی طرح اس سے ہزاروں چراغ جلاو، دراصل دیکھتا تو اصل شمع کو ہوگا۔

(۴) تم اسی چراغ سے نور حاصل کرو اس لیے کہ اصل شمع اور اس میں کوئی فرق نہیں۔

(۵) جیسے چراغ چمکتا ہے تو اس سے ہر جگہ روشن ہو جاتی ہے ایسے ہی آپ حبیب عوالم کی جمیع جہات کے لیے

چمکے ہیں خواہ کتنے ہی عوالم تھے سب کو آپ نے ہی روشن کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت کے جملہ جہات

کو روشن فرمایا۔ آنکھ والے تو اس نور سے باخبر ہیں۔ ہاں ابو جہل اور اس کے متبعین نے نہ اس نور کو

دیکھا نہ اس کی حقیقت کو سمجھا۔ کما قال تعالیٰ:

نظرونا الیک وھم لا یبصرون۔

(تیری طرف دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں)

حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ کے ہاں حکایت

حاضر ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوال کیا کہ آپ نے اپنے شیخ بایزید بسطامی قدس سرہ کو

کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، وہ ایسے کامل تھے کہ جس نے انہیں دیکھا ہدایت پائی۔ سلطان محمود نے کہا: یہ

کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن جہالت کی تاریکی سے نہ نکل سکا

(تو کیا شیخ بایزید بسطامی (معاذ اللہ) حضور علیہ السلام سے شان میں بڑھ گئے) حضرت ابو الحسن

خرقانی قدس سرہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ بلکہ وہ تو محمد بن عبد اللہ کو تنہا سمجھ کر دیکھتا رہا۔ اگر وہ آپ کو رسول اللہ سمجھ کر دیکھتا تو لازماً سعادت پاتا۔ یعنی اگر ابو جہل حضور علیہ السلام کو بحیثیت رسول کے دیکھتا اور سمجھتا کہ آپ ہادی معلم ہیں اس کی نگاہ اس خیال میں نہ رہتی کہ یہ تو بشر محض اور تنہا ہے تو یقیناً عرفان پاتا (وہابی دیوبندی سوچیں کہیں وہ حضور علیہ السلام کے متعلق اسی ابو جہل کے عقیدے کو تو نہیں اپنا رہے)۔

(۶) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف اور عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف، پھر وہاں سے عالم جبروت کی طرف پھر وہاں جذبہ اِدْنِ مَتٰی کے ذریعہ عالم غلموت کی طرف پھر وہاں مقام قاقبوسین اور اقرب اودائی کی طرف وہاں ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ کے قلب کا راج بلا واسطہ ملک ربی اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا۔ اسی مقام پر پہنچ کر سرکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک
میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے اس میں
مقرب ولا بنی مرسل۔
نہ کسی نبی مرسل کو گنجائش ہے نہ ملک
مقرب کو۔

اس لیے کہ یہ مقام الوحدة ہے یہاں کوئی بھی قدم نہیں رکھتا سوائے اس ذات کے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوں۔ فانی ایسا کہ نور الہیہ کی نار اس کے وجود کی لکڑیوں کو ایسا جلا کر رکھ بنا دے کہ اس سے نفسی نفسی کا دھواں بھی نہ نکلے اور یہ مرتبہ صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ سب کو معلوم ہے کہ کل قیامت کو دوسرے انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی پکاریں گے اور آپ اُمّی امتی کہیں گے۔

ہماری اس تقریر کی دلیل میں معراج کی رات کی حدیث مؤید ہے جبکہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر آپ کی جماعت انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہاں سے گزر کر سدرۃ المنتہی کے آخری حصے تک پہنچے۔ وہاں جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ اس کے بعد آپ کو ذرف پیش کی گئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ اس نے آپ کو مقام قاب قوسین پر پہنچایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور خصوصی سے نوازا کہ خلق خدا کی رہبری کے لیے

لے یہی حکایت مولانا جامی قدس سرہ نے لغات الانس میں بتغییر لکھی ہے۔ اویسی غفرلہ

بھیجا اور فرمایا،

قد جاءكم من الله نور۔

تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنی اتباع میں دعوت الی الحق دیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بنادیا کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے ان سے بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ (قدرت) آپ کے ہاتھ پر ہے کیونکہ آپ فانی فی اللہ اور باقی باللہ تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات کا ظہور آپ میں بدرجہ اتم تھا اس لیے ان کا لفع پہنچانا اللہ تعالیٰ کا لفع پہنچانا ہے (لیکن وہابی دیوبندی نجدی مودودی پارٹی کو نہ معلوم حضور علیہ السلام کی ذات سے چھڑکیوں ہے کہ وہ ان کے لیے صفات الہیہ ماننے پر شرک کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ہم کہیں حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، علم غیب کی صفت سے موصوف ہیں، مدد فرماتے ہیں، نور ہیں، مختار ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ ہم پر شرک اور کفر کے فتوے کی بھڑا کر دیتے ہیں۔ مفسر روح البیان قدس سرہ کی مذکورہ بالا تقریر کو خوب ذہن نشین فرمائیے) ط

ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منیرؑ کی صفت سے موصوف فرمایا۔

سوال : جب سراجا کہا گیا تو پھر منیرا کے اضافے کی کیا ضرورت تھی۔

جواب : اس لیے کہ بعض چراغ روشنی میں ناقص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو ناقص چراغ نہ سمجھ لیا جائے اس لیے اضافہ فرما کر اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو اجاگر فرمایا ہے۔ نمکتنہ پکاشنی نے لکھا کہ منیرا کے اضافہ میں تاکید ہے کہ میرا محبوب علیہ السلام وہ چراغ نہیں کہ کبھی روشن اور کبھی بجھا ہوا ہو۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جب سے روشن ہوا تا ابد روشن اور تاباں ہے۔ پھر دوسرے چراغ ہواؤں کے جھونکوں سے بجھ جاتے ہیں لیکن یہ وہ چراغ ہیں کہ انہیں کوئی شے بجھا سکتی ہی نہیں۔ لہذا قال تعالیٰ :

یریدون لیطفئوا نور اللہ باقواہم واللہ منہم نورہ ولوکہ الکافرون۔

(چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کرے گا

اگرچہ اس سے کافر کراہت کریں)

شعوی شریف میں ہے : ۱۰۷

۱ ہر کہ بر شمع خدا آرد پلو
شمع کے میرد بسوزد پوز او

۲ کے شود دریا ز پوز سگ نجس

کے شود غور شید از پت منطس

ترجمہ ۱، (۱) جو شمع خدا کو چھونکتا ہے تو اس کی چھونک سے یہ شمع کب بجھ سکتی ہے۔

(۲) کتے کی رال سے دریا پلید نہیں ہوتا، نہ کسی کی تھوک سے سورج کا نور بجھ سکتا ہے۔

دوسرے چراغ وہ ہیں جو صرف رات کو روشنی دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ وہ چراغ ہیں کہ شب دنیا کی ظلمتوں کو فوراً دعوت سے روشن فرمایا اور آخرت کے دن میں پر تو شفاعت سے روشن اور منور ہوں گے۔

شد بدینا رخس چراغ الخروز

شب ماکشت ز التفاتش روز

باز فردا چراغ افروز

کہ اذان حبرم عاصیاں سوزد

ترجمہ ۱، دنیا میں اس کا چہرہ روشنی دینے والا ہے ہماری شب تاریک اس کی نظر کرم

سے روشن ہوگی پھر کل قیامت میں جب چراغ روشن فرمائیں گے تو اس سے عاصیوں

کے گناہ جل جائیں گے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی سراج کہا ہے۔ کما قال :

وجعلنا سراجا وهاجا۔

اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چراغ۔ لیکن ان دونوں کی کیفیت یہ ہے

کہ سورج آسمان کا چراغ ہے تو آپ زمین کے لیے۔ وہ دنیا کے لیے چراغ ہے تو آپ دین کے لیے۔

وہ فلک کی منازل کا چراغ ہے تو آپ محافل ملک کے۔ وہ آب و گل کا چراغ ہے تو آپ جان و دل کے۔

اُس سے لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ سے خوابِ عدم سے اُٹھ کر عرصہ گاہ وجود میں آئے۔

از ظلماتِ عدم راہ کہ بروے برد

گر نشدے نور تو شمع روان ہمہ

توجہ : غلامتِ عدم سے کون اس کی طرف راہ پاتا اگر آپ کی شمع کا نور تمام ارواح کی رہبری نہ فرماتی۔

ف : اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اقلیم عدم سے تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کے لئے چراغ بنے تاکہ انھیں معلوم ہو کہ ان سے پہلے آپ کا نور ہے۔

ف : بعض علما نے فرمایا کہ سراج سے شمس اور مہر سے قرماد ہے۔ آپ دونوں صفات سے موصوف ہیں۔ اور اس میں اشارہ ہے، آیت،

تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً وجعل فیہا سراجاً وقمراً منیواً۔

وہ ذات بابرکت ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے اور بنایا ان میں چراغ اور چاند روشنی دینے والا۔

ہم نے سورج کو قمر پر اس لیے محمول کیا ہے کہ بہ نسبت چراغ سورج اور چاند کا نور اتم و اکمل ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کے بجائے چراغ سے اس لیے آپ کو موصوف کیا گیا کہ قیامت تکستہ میں سورج اور چاند اور ستارے نہیں ہوں گے۔ علاوہ ازیں سورج اور چاند ستارے اپنے مراکز سے متصل نہیں ہو سکتے بخلاف چراغ کے کہ اسے جہاں چاہو لے جاؤ۔ اسی لیے آپ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور قیامت میں صرف آپ کی ذات مبارکہ کام دے گی۔

تفسیر عالمانہ وَكَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے۔ یہ دراصل فراقِ احوال امتک و بشر المؤمنین ہے۔ یعنی اپنی امت کے احوال کی نگرانی فرمائیے اور

اہل ایمان کو خوشخبری سنائیے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہ نسبت دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امت کے بہت بڑا فضل ہے۔ اور انھیں ان پر زیادہ شرافت اور اجر اعمال عطا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔

پہلی امتوں کو ایک نیکی پر ایک ثواب ملتا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انجوبہ ایک کے بدلے دس۔ اور بعض نیکی ایسی ہوتی ہے جس کا اجر و ثواب بے انتہا ہوتا ہے۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس سے بخشش بزرگ مراد ہے یعنی ایسے حضرات کو دولت دیدار سے نوازا جائے گا۔ دولت دیدار سے بڑھ کر اور کوئی بزرگی اور شرافت نہ ہوگی۔

ف : بعض علما نے فرمایا کہ دعا مانگنے والے کو اجابت اور سیر الی اللہ والے کو منزل مقصود اور جہد و جدوجہد کرنے والے کو مدد اور شکر کو زیادتی نعت اور مطیع کو اجر و ثواب اور عاصی کو گناہوں کی معافی اور

نادم کو رحمت اور محب کو کرامت اور مشتاق کو دیدار اور رویت نصیب ہوگی۔ خوشخبری سے یہی مراد ہے۔

ف : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو بلا کر یمن کو روانہ کیا اور فرمایا کہ جا کر

اہل اسلام کو خوشخبری سناؤ اور متنفذ نہ کرو اور آسانی دو اور مشکل میں نہ پھنساؤ۔ اس لیے کہ مجھے میرے
اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ کذا فی فتح الرحمن

مسئلہ : آیت مذکور اور حدیث اور آیت و ذکوفان الذکری تنفع المؤمنین سے ثابت ہوا
کہ بیٹھ کر وعظ سنانا جائز ہے بشرطیکہ اس سے رضائے حق مطلوب ہو۔

مسئلہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات اور جمعہ کی درمیان شب کو بعد نماز عشاء
ذکر کی مجلس منعقد فرما کر گڑا کر دُعائیں مانگتے۔ پھر اہل مجلس کو خوف و جہاد کا وعظ سناتے۔ یعنی
آپ کے وعظ میں نہ تو تمام خوف کی باتیں ہوتیں اور نہ ہی تمام باتیں امید از رحمت الہی کی۔ یعنی درمیان
وعظ ہوتا۔

مسئلہ : جو شخص کسی عذر سے ذکر نہیں کرتا اور اپنے بجائے دوسرے کو خلیفہ بنا کر مجالس ذکر منعقد
کراتا ہے تو بھی جائز ہے۔

مسئلہ : مختلف شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں میں ذکر کی مجالس منعقد کرنے کے لیے اپنے خلفاء
بھیجے جائیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بہت بڑا دینی فائدہ ہے۔ جیسا کہ اہل ارشاد پر
محفی نہیں ہے۔

وَلَا يَطْعَمُ الْكَافِرِينَ اور کفار کے اطاعت نہ کیجئے **وَالْمُتَفَقِّهِينَ** اور نہ مدینہ طیبہ کے
منافقین کی۔ اس سے مداومت مراد ہے یعنی آپ ان کی مخالفت پر مداومت کیجئے اور کبھی ان کی اطاعت
اور اتباع نہ کرنا۔

ف : الارشاد میں ہے کہ امر دعوت اور تبلیغ میں نرمی کرنے اور ان کے انداز میں چشم پوشی سے روکا
گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ ہر حال میں ان سے دُور رہیں اور ان سے سخت نفرت کریں اور انہیں اپنے
کسی بھی معاملہ میں اپنا یا رو مددگار نہ بنائیں۔

وَدَعْ أَذِلَّهُمْ اور اگر وہ آپ کی انداز و تبلیغ کے معاملہ میں سخت گیری پر آپ کو ستائیں تو
ان کی پروا نہ کیجئے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ
نے ایک دفعہ قسم کھائی تو انصاریوں میں کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے قسم کھائی ہے لیکن اس سے ان کا ارادہ رضاۓ الہی کا نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب سنا تو آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وہ مجھ سے

بہت زیادہ ایذا دئے گئے لیکن پھر بھی صبر فرمایا
 صد ہزار ان کیمیا حق افسرید
 کیمیا ئے پچھو صبر آدم ندید
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیمیا پیدا فرمائے لیکن آدم کے صبر جیسا کوئی بہتر
 کیمیا نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کی عادات
 ہم نے اپنے ذکر سے غافل بنا دیا اور جسے ہم نے گمراہ کیا یعنی کفار و منافقین اور اہل بدعت اور اہل جدال کی
 موافقت نہ کیجئے۔ اس میں صدق و سچائی سے ارباب طلب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس دعوت کا انکار
 کریں اور نہ اس سے غفلت برتیں جب انہیں خواہشات نفسانی کی طرف میلان ہو یا ان سے راہ حق کے
 انقطاع کے امور سامنے آئیں تو ان کی اطاعت نہ کریں اگرچہ وہ ہزاروں قسمیں کھا کر کہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں
 اور تمہارے لیے شفیق و کریم ہیں اور تمہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں (جیسے آج کل تبلیغی جماعت کے
 بستر بند لوگ اہل اسلام کو اپنے دامن ترویج میں پھنسا رہے ہیں) وداع اذہم ان سے بحث و
 تجحیص اور مناظرہ و مجادلہ نہ کیجئے کیونکہ وہ مکالمات حق سے کوسوں دُور ہیں ان سے بات کر کے تفسیرِ اوقات
 نہ کریں۔

تفسیر عالمانہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جملہ امور بالخصوص دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ
 پر بھروسہ کیجئے وہ آپ کی کفایت فرمائے گا بالآخر نیک انجام آپ کے لئے ہے
 وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ وکیل ہے یعنی جملہ احوال میں جملہ امور اسی کے سپرد کئے گئے ہیں۔
 وکیل بروں فعلیل یعنی مفعول ہے اور کفی کے فاعل یعنی اللہ سے تیز واقع ہے اور بارِ صلہ کی ہے
 اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ از روئے کفالت کافی ہے اس لیے کہ دارین کی ہر ضرورت کا وہی پورا
 کرنے والا ہے۔

ف جس کا یقین مستحکم ہو کہ بندوں کے جملہ امور اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی سب کے کام کرتا ہے
 اور ہر ایک کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کسی حال میں کسی سے بھی دُکھ نہیں پایا اور نہ ہی اسے پریشانی
 ہوتی ہے۔

حکایت

حجاج بن یوسف نے کسی سے کعبہ معظمہ کے گرد طواف کرتے ہوئے زور سے لبیک پڑھتے ہوئے سُن کر فرمایا، اس شخص کو میرے ہاں لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو حجاج نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میری مراد یہ ہے کہ آپ کس شہر سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، یمن سے آیا ہوں۔ حجاج نے پوچھا کہ محمد بن یوسف کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، بہت خوب۔ موٹا تازہ ہے۔ خوش لباس ہے، ہر وقت سواری پر نظر آتا ہے، کبھی شہر کے باہر کبھی اندر جاتا ہے۔ حجاج نے کہا، میں نے یہ نہیں پوچھا بلکہ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے عادات کیسے ہیں؟ اس نے کہا، وہ بہت بڑا ظالم، خیانتی، ظالموں بدکاروں کا حامی اور خالق کا ناقض انسان ہے۔ حجاج نے کہا کہ آپ بڑے جری ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے اور بھائی کا رگلہ بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں! حجاج نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، میں بھی اللہ تعالیٰ کا عمان اور اس کے نبی ذیشان علیہ السلام کا غلام ہوں۔ یہ سُن کر حجاج خاموش ہو گیا اس سے کوئی جواب نہ بن آیا۔ وہ شخص حجاج سے پوچھے بغیر اس کی مجلس سے نکل آیا اور پھر سیدہ کعبہ معظمہ کی طرف چلا گیا اور اس کے پردوں کو پکڑ کر کہا، اے اللہ! مجھے تیری پناہ چاہیے اور مجھے نجات عطا فرما اور تیری مہربانی قدیم ہے اور تو ہر ایک پر کرم نوازی فرماتا ہے۔

شخص مذکور حجاج سے توکل کی برکت سے نجات پا گیا ورنہ حجاج کو اس کی باتیں کب گوارا تھیں سبق وہ اپنے نافرمان کو قطعاً معاف نہ کرتا اور فوراً اسے تہ تیغ کر دیتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ بَنَاتِ الْعِلْمِ فَتَحْتُمُ الْوِطْلَ - پھر استعارۃً بمعنی عقد استعمال ہونے لگا۔ ایسے مجازات عرب میں عام ہیں کہ مسبب کو سبب کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً عقد نکاح وطی مباح کا سبب ہے۔ اسی قاعدہ پر آیت الزانی لا ینکح الاثرانیۃ میں ینکح بمعنی یتزوج ہے۔ ایسے ہی اہل عرب نبات کو غیث کہتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

مرعیت الغیث -

وہ اس لیے کہ غیث نبات کا سبب ہے۔ اور غمر سے گناہ مراد لیتے ہیں اس لیے کہ شراب گناہ کا سبب ہے۔

امام راجب نے المفردات میں لکھا ہے کہ دراصل نکاح بمعنی عقد ہے پھر استعارۃً جماع کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ محال ہے کہ اس کا اصلی معنی جماع ہو اور پھر استعارۃً بمعنی عقد استعمال کیا جائے اس لیے کہ جماع کے جملہ اسماء کنیاتی ہیں اس لیے کہ اہل عرب اس کی تصریح کو اس کے ارتکاب

کی طرح قبیح سمجھتے ہیں اور پھر یہ بھی محال ہے کہ جس کا وہ ذکر بھی قبیح سمجھتے تو اسے مستحسن امر کے لیے استعارہ کریں۔
 القاموس میں ہے کہ النکاح بمنعہ وظلی وعقد۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے ایمان والو! جب تم نکاح
 کرو المؤمنات مومن عورتوں سے۔ یہاں صرف اہل ایمان عورتوں کی قید لگائی گئی اگرچہ کتابیات کے
 ساتھ بھی نکاح جائز ہے تاکہ تنبیہ ہو اہل ایمان صرف مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تاکہ لفظ کی حفاظت
 ہو اور فاسق عورتوں سے اجتناب۔ چر جائیکہ وہ کافر عورتوں سے نکاح کرے۔ سورہ مائدہ میں کتابی
 عورتوں سے نکاح کی تصریح ہے تاکہ اس کے جواز کا علم ہو اور یہاں مومن عورتوں پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ
 اہل ایمان کو معلوم ہو کہ ان کے لیے اہل ایمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اولیٰ ہے اس لیے کہ جنس کو جنس
 کی طرف میلان ہوتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے :۔

جنس سوتے جنس صد پرہ برد
 بر خیالش بند با را برد در د

ترجمہ : جنس اپنی جنس کی طرف ہزار بار میلان رکھتی ہے بلکہ اسی کے تصور میں ہزاروں
 قید و بند توڑ ڈالتی ہے۔

اں کے را صحبت اختیار خار
 لا جرم شد پہلوے تچار چار

ترجمہ : دوسرے وہ ہیں جو بہتر لوگوں کی صحبت سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے بڑوں
 کے مصاحب بھی بُرے ہوتے ہیں۔

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ طلاق کا لغوی معنی ہے التخلية من الوثاق (کسی کی قید و بند
 چھوڑ دینا) مثلاً کہا جاتا ہے :

اطلقت الناقة من عقالمها۔

(میں نے اونٹنی کا بند چھوڑا)

اور کہتے ہیں :

طلقها وهي طالق و طلق بلا قید وغیرہ۔

اسی سے استعارہ کر کے کہتے ہیں :

طلقت المرأة ای خلیتها فہی طالق۔

یعنی وہ میرے نکاح سے نکل گئی مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ جماع کرنے سے پہلے انہیں طلاق دو

مَسْئَلَةٌ اور لمس سے جماع ملاد ہے۔

ف : لفظ نِسَم سے ایک دہم کا ازالہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ طلاق کی تراخی عدت پر اثر انداز ہوگی جیسے نسب عدت پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے کہ غیر مدغولہ کی وہی عدت ہے جب اسے طلاق ملے گی خواہ نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دے یا دیر کر کے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی اس لیے کہ طلاق کو نکاح پر مرتب کیا گیا ہے۔

اسی لیے بعض فقہانے کہا کہ نکاح ایک گڑھ ہے جسے طلاق ہی کھولتی ہے۔ جب گڑھ ہی نہ ہو تو پھر کھولنے کا کیا معنی !

مسئلہ : اسی قانون پر امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے الفاظ متی تزوجت فلانة اوكل امرأة اتزوجها فی طلاق (جب میں نے فلانہ سے نکاح کیا یا جس عورت سے میں نکاح کروں وہ مطلقہ ہے) سے طلاق کے عدم وقوع کا فتویٰ دیا ہے۔

ہمارے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ قدس سرہ نے وقوع طلاق کا حکم صادر فرمایا ہے آپ نے اسے طلاق معلق میں شامل فرمایا ہے۔

مسئلہ : قائل کا نکاح فغولی سے کیا تو قائل کی عورت مطلقہ نہ ہوگی۔ کذا فی المحیط۔ قال امام ابو حنیفہ۔

مسئلہ : اس صورت میں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر معین عورت کا نام لے کر کہا یا کسی خاص قبیلہ یا کسی خاص شہر کی عورت کے لیے مذکورہ الفاظ کہے تو طلاق واقع ہوگی اور اگر عام اور مطلق کہا، مثلاً :

کل امرأة اتزوجها من الناس کلهم۔

تو نکاح کرنے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔

مسئلہ : ایسی جگہ اپنی منکوحہ کے ساتھ تنہائی میں رہنا جہاں اسے جماع کرنا آسان تھا تو جماع کا حکم ثابت ہو جائے گا خواہ جماع نہ کرے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے۔

ف : غلوۃ صحیحہ یوں کہ دروازہ بند کر کے کسی ایسے مکان میں رہنا جہاں جانین (زن و شوہر) کیلئے کوئی شے جماع سے مانع نہ ہو۔

ف : مانع از جماع تین چیزیں ہیں :

گنتے رہو گے اور انہیں گھروں میں بند رکھو گے تاکہ ان کے ایام حیض گزریں۔ یا حیض سے فارغ ہے تو تین ماہ گنتے جائیں۔

ف : گنتی کا اسناد مردوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورتوں کی عدت کا انتظار کرنا مردوں کا حق ہے جیسا کہ فضا لکم سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ غیر مذکورہ عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں خواہ طلاق ملے ہی کسی بے نکاح کر لے اس لیے کہ اس میں لطفہ غیر کا کوئی وہم نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ لونڈی جسے بیجا گیا تو اس کے ساتھ مالک نے نیچے سے پہلے وطی نہیں کی اور یقین ہے کہ اس کے رحم میں غیر کا لطفہ نہ ہوگا تو اس لونڈی کو استبراء کی ضرورت نہیں۔ یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔ طرفین یعنی حضرت امام اعظم و حضرت امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لونڈی یا کرہ ہو یا ایسے شخص سے خریدی گئی جس سے وطی کا امکان نہیں۔ مثلاً عورت سے خریدی گئی یا بچے سے یا عینین و محبوب سے یا بچے والے کو شرعی مانع تھا۔ مثلاً وہ ذی رحم محرم ہو یا رضاعی رشتہ دار یا حرمت مصاہرہ۔ ایسے ہی وہ موجبات جن سے وطی کرنا اس پر حرام ہو ایسے ہی وطی کے دوسرے اسباب، جیسے بوسہ لینا اور گلے لگانا، اور شہوت سے اس کی فروغ وغیرہ کو دیکھنا ایسے امور میں لونڈی کے لیے استبراء از حیض، یا اس کا معائنہ کر دیا کہ اس کے اندر حمل تو نہیں بٹھ گیا۔ کذا فی شرح القستانی۔

فَمَتَّعُوْهُنَّ تو انہیں متعہ دو۔ متعہ سے چادر، دوپٹہ اور قمیص مراد ہے۔ جیسا کہ اس سورۃ میں ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

مسئلہ : اگر عورت کے لیے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تو متعہ واجب ہے۔ اگر مہر مقرر ہوا تو متعہ کے کپڑے دینا مستحب ہے۔ اگر غیر مذکور ہوا تو طلاق کے بعد نصف مہر دینا ہوگا متعہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کما قال تعالیٰ :

وَاِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لِهِنَّ فَرْصَةً فَضْفَمَا
فَرَضْتُمْ۔

(یعنی اگر عورتوں کو جماع سے پہلے طلاق دو تو تم کو مہر کا آدھا حصہ دینا ہوگا)

وَسَرَّحُوْهُنَّ اسی سورۃ میں تسمیح کا معنی تفصیل سے گزرا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر مذکورہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد انہیں گھروں سے نکال دو اس لیے کہ ان پر عدت گزارنا واجب نہیں ہے۔ **سَرَاحًا جَيِّلاً** اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں گھروں سے نکالتے وقت نہ تو کوئی نقصان پہنچاؤ

اور نہ ہی ان کا کوئی حق روکو۔

مسئلہ: کشف الاسرار میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں جو غضب سے یا کسی کے کہنے پر طلاق مت دو اور نہ ہی بیک وقت تین طلاق دو اور نہ ہی ان کے ہر روکو۔

ف: تسریح کو طلاق سستی کے معنی پر محمول کرنا نامناسب ہے اس لیے کہ طلاق سستی مدخل بہا کے لیے ہوتی ہے اور یہاں غیر مدخل بہا عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ضمیر بھی ان کی طرف راجع ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کو اخلاق بلند رکھنے ضروری ہیں یعنی اے مسلمانو! جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے دل بھی تمہاری طرف مائل ہیں پھر تم ان کے وصال سے پہلے انھیں اپنے سے جدا کرنا چاہتے ہو اور اپنے سے ان کے دل توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہیں ضروری نہیں کہ جدا کرنے کے بعد کسی عدت وغیرہ کا انتظار کرو، ہاں انہیں اپنے سے جدا کرتے وقت کچھ کپڑے وغیرہ دے دو تاکہ وہ بوقت جدائی تمہاری یادگار بن جائیں اور ان کپڑوں سے ان عورتوں کے دل جدائی کی وحشت سے منموم و محزون نہ ہوں پھر انہیں اپنے سے اچھے طریقے سے چھوڑ دو یعنی جدائی کے بعد تم انہیں خیر اور بھلائی سے یاد کرو اور انہیں جو کچھ تم نے احسان و کرم کے طور پر رعایت کیا ہے ان سے مت چھینو۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ انہیں جدائی کے ضرر کے ساتھ مال چھیننے کا نقصان نہ پہنچاؤ۔

سبق مومن پر واجب ہے کہ وہ کسی کا ناحق دل نہ دکھائے یہاں تک کہ گناہ اور خنزیر بھی اس سے ایذا نہ پائیں اور ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اگر کسی کو رنج اور تکلیف پہنچاتی تو اس سے معافی طلب کرے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اپنے دور میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچا کر بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور لوگوں سے مفت میں لڑائی مول لے کر پھر صلح و صفائی کے لیے مال اور دولت لوٹتے ہیں۔ یہ غریب موت کے کڑوے گھونٹ سے بے خبر ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱

ہزار گونہ خصومت کنی بحسب خلق جہان

ز بسکہ در ہوس سیم و آرزوئے زری

۲ تراست دوست ز دوستم و خصم صاحب دست

کہ گیری از کنش آزا بظلم و حیلہ گری

۳ نہ متقصاے خرد یا شدہ و نتیجہ عقل

کہ دوست را بگزاری و خصم را بربری

- توجہ: (۱) ہزار طرح خلق خدا سے بھگڑا کرتا ہے صرف اس لیے کہ تجھے سیم و زر کی ہوس ہے۔
 (۲) تجھے سیم و زر سے پیار ہے لیکن اس کا مالک تو اس کا دشمن ہے جسے تو ہزار حیلہ و ظلم سے حاصل کرتا ہے۔
 (۳) یہ تو عقل کے تقاضے اور دانش کے نتیجے سے باہر ہے کہ تو دوست کو چھوڑ کر دشمن کے گھر میں لے جاتے۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ** الاحلال بمعنی حلال کرنا۔ دراصل حلال

گروہ کھولنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے استعارہ کر کے حل الشئ حلالاً بولتے ہیں

کذا فی المفردات۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں اَزْوَاجُكَ
 الْبَنَىٰ اُتَيْتَ اُجُورَهُنَّ وہ عورتیں جن کا آپ نے مہر ادا کیا ہے۔ عقد اور عقد کے قائم مقام کے
 عوض میں جو کچھ ادا کیا جائے اسے اجر سے تعبیر کرتے ہیں یعنی عمل دنیوی یا اخروی کے ثواب کا نام اجر ہے
 لیکن یہاں پر مہر مراد ہے وہ اس لیے کہ مہر بھی عورت کی بضع کا بدلہ ہے بضع بمعنی مباشرت اور عورت کا
 مرد کے حق میں زندگی بسر کرنا، مہر بچل ہو یا مؤجل، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے مہر سے احلال کو مقید
 کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نکاح کے وقت اس کا ذکر بھی ضروری ہے یا اس کی نفی سے نکاح میں
 فرق آجائے اس لیے کہ مہر کے عدم ذکر یا عدم تسمیہ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں اس پر مہر ادا کرنا واجب ہو گا
 یا متعہ، جبکہ مہر کی نفی ہو۔ بلکہ اس سے زائد اس شیا دینا افضل ہے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ اور وہ لونڈیاں
 بھی ہم نے آپ پر حلال کی ہیں جن پر آپ نے قبضہ کیا مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ الافاء بمعنی غنیمت کا
 مال دینا۔ بعض نے فی اس غنیمت کو کہا ہے جو بلا مشقت حاصل ہو۔ اسے فی بمعنی نفل یعنی سایہ
 تشبیہ دی گئی ہے تاکہ تشبیہ ہو کہ جیسے سایہ جلد ترمٹ جاتا ہے ایسے ہی مال دنیا کا حال ہے۔

مسئلہ: فقہاء کرام نے فرمایا کہ کفار سے جو کچھ غنیمت کے طور پر حاصل کیا جائے اسے فی کہا جاتا ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ فی ہر اس فائدہ کو کہا جائے گا جو امیر لشکر کی طرف لوٹے گا۔ یہ فی بمعنی غنیمت سے ہے
 یعنی لوٹنا۔

خلاصہ یہ کہ جو شے ہم کفار و مشرکین سے جنگ کے دوران غلبہ پا کر حاصل کریں گے اسے فی سے تعبیر
 کیا جائے گا اور جزیہ کو بھی فی کہا جاتا ہے۔ اور اہل صلح سے حاصل کردہ مال کو بھی فی سے تعبیر کرتے ہیں
 اور خراج کو بھی فی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جملہ اموال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے چھین کر مسلمانوں کو

عطا فرمائے ہیں اور یہاں پر مطلق عطا مراد ہے اور ملوک کی حلت کو قید میں آ جانے سے اس لیے مقید کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہر حال میں اولیٰ الامر کے اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس لیے کہ خرید کردہ لونڈی مباح اذیاء اللہ میں سے نہیں اور قید میں لائی ہوئی لونڈی مباح اذیاء اللہ میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی ماریہ قطیبہ رضی اللہ عنہا مباح اذیاء اللہ میں سے نہیں اس لیے کہ یہ بی بی قید ہو کر نہیں آئی تھیں بلکہ شاہ مصر ملقب بہ مقوقس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر بھیجی تھی۔

انسان العیون میں ہے کہ حضور سرور عالم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چار باندیاں تھیں،
(۱) بی بی ماریہ قطیبہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہ

(۲) ریحانہ

(۳) جاریہ حبشہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے ہبہ کیا۔

(۴) زینب القریظیہ

ریحانہ بنت یزید بنی نضیر کے قبیلہ سے تھیں۔ یہی قول زیادہ مضبوط ہے۔ ایسے ہی عراقی نے فرمایا۔ اور حافظ دیلمی نے فرمایا کہ اہل علم کے نزدیک ترجیح اسی قول کو ہے۔ انھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف زوجیت حاصل ہوا اور صفیہ بنت جحش یا زینب خبیر کے غنائم سے حاصل ہوئیں اور جویریہ بنت الحارث بن ابی صوار الخزاعیہ المصطلقہ یہ دونوں اگرچہ قیدی ہو کر آئیں لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے شرف زوجیت سے نوازا۔ اس معنی پر یہ دونوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی انھیں کینزوں میں شامل نہ کرنا چاہیے۔ کتب سیر میں ایسے ہی وارد ہے حضرت مولانا ابوالسعود صاحب تفسیر سے سوال ہوا کہ غازیوں کی حاصل کردہ لونڈیوں کو خرید کر انھیں بلا نکاح تصرف میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: مکروہ ہے۔ اس لیے کہ آج کی تقسیم میں شک شبہ ہے اس لیے ہمارے دور میں شرعی تقسیم نہیں رہی۔ یہ ۹۲۵ھ کا دور ہے۔ ہاں اگر صحیح طریقہ شرعی کے مطابق تقسیم ہو تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہ ہے۔

ف : نفل اس مال کو کہا جاتا ہے جو غازی کو غنیمت کے علاوہ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اس وقت کا امیر اور حاکم کہے جو جسے قتل کرے گا اس مقتول کا مالی قاتل کو دیا جائے گا۔ یا یوں کہیے کہ لونڈیوں میں سے جو بھی حاصل کر لے وہ اسی کی ہواگی یا اس کا چوتھا یا پانچواں حصہ ملے گا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد وقت کے حاکم کو وعدہ کے مطابق زیادہ مال دینا ہوگا۔

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ اَبْنَتِكَ - البنات والابنة ابن کی منسلک ہے۔ عم باپ کا بھائی یعنی چچا، عم باپ کی بہن۔ اب معنی یہ بھو کہ ہم نے آپ پر قریش کی عورتوں میں۔ ہم حضرت عبدالمطلب کی اولاد سے حلال کی ہیں۔

حضور علیہ السلام کے چچے (۱) الحارث
حضور علیہ السلام کے چچے تھے اور وہ یہ ہیں،
(۲) ابوطالب
(۳) الزبیر
(۴) عبد الکعبہ
(۵) حمزہ

(۶) المقوم بفتح الواو وکسر الميم
(۷) جعل بتقدیم الجیم علی الحار، اس کا نام مغیرہ تھا اور جعل السقاموٹے کو کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا
بتقدیم الحار المفتوح علی الجیم، اس کا اصلی معنی ہے غفل۔
(۸) حضرت عباس
(۹) ضرار

(۱۰) ابولہب
(۱۱) قثم
(۱۲) غیداق، اس کا اصلی معنی مصعب یا نوفل تھا۔ اس کی کثرت جو دستار کی وجہ سے اسے غیداق کہا جاتا ہے۔
ف: آپ کے جن چچاؤں نے آپ کا زمانہ نبوت پایا ان میں صرف دو مسلمان ہوئے:
(۱) حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
(۲) حضرت عباس رضی اللہ عنہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زادیاں
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چچا زادیاں کے اسماء مندرجہ ذیل ہیں،

- (۱) صباغۃ بنت الزبیر بن عبدالمطلب - اور وہ حضرات مقداد کی منکوحہ تھیں۔
- (۲) ام حکیم بنت الزبیر - یہ نضر بن حارث کی منکوحہ تھیں۔
- (۳) ام ہانی بنت ابی طالب - ان کا نام فاختہ وجمانہ بنت ابوطالب تھا۔
- (۴) ام حنیہ بنت العباس بن عبدالمطلب۔

(۵) آمنہ

(۶) صفیہ

(۷) اروی بنت الحارث بن عبدالمطلب۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں چھ تھیں ،
ان کے اسمائے یہ ہیں :

حضور علیہ السلام کی پھوپھیاں

(۱) اُم حکیم ، ان کا نام البیضا تھا

(۲) عاتکہ

(۳) رہ

(۴) اروی

(۵) امیمہ

(۶) صفیہ

بالاتفاق علما ان میں سے سوائے بی بی صفیہ ام الزہیر بن العوام کے کوئی بھی مسلمان نہ ہوئی ۔ بی بی صفیہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ہجرت بھی کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئیں ۔ عاتکہ اور اروی کے اسلام میں اختلاف ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمام و عمت کی کسی لڑکی سے نکاح نہیں کیا سوائے بی بی زینب بنت جحش بن رہاب کے اس لیے کہ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا ۔ کذا فی التکمہ ۔

وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلِيتِكَ خَال مان کا بھائی اور خالہ مان کی بہن کو کہتے ہیں ۔ اس سے بنی زہرہ کی اولاد مراد ہے یعنی عبد مناف بن زہرہ کی اولاد ۔ نہ اس سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی اولاد مراد ہے اور نہ ہی آپ کی بہن کی ، اس لیے کہ بی بی آمنہ بنت وہب اُم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہ تھا ۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور خالہ ہی نہیں تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے مراد ہو سکتی ہے یاں اس سے آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کے قبیلہ کی اولاد مراد ہے اسی لیے بنو زہرہ کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں وہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ کی والدہ اسی قبیلہ سے متعلق تھیں ۔ اسی بنا پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے ،

هَذَا خَالِي (یہ میرے ماموں ہیں)

ف : آیت میں خال و عم کو مفرد اور عمت و خالت کو جمع لایا گیا ہے حالانکہ خال و عم میں بھی تو جمع مراد ہے چونکہ عم و خال مفرد ہو کر جنس کا معنی دیتا ہے اور جنس کو صیغہ جمع کی ضرورت نہیں اور پھر اس میں لفظی تخفیف بھی ہے اگرچہ عمر و خالہ بھی اسم جنس کا معنی دے سکتی ہیں لیکن ان میں تا واقع ہے

اور اس میں وحدت کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اسی معنی پر انھیں جمع کے صیغہ پر لایا گیا۔ اس کی تفسیر مصدر ہے کہ اگر اس میں تائید ہو تو اسے صیغہ جمع پر نہیں لایا جاتا۔ اگر تائید ہو تو اس سے جمعیت مطلوب ہو تو پھر صیغہ جمع پر لایا جاتا ہے لہذا ذکرہ الشیخ ابو علی رضی اللہ عنہ کذا فی التکملة۔
اللاقى حاجون معك۔

یہ بنات کی صفت ہے اور مہاجرت بمعنی غیر کی مفارقت و متارکت۔ لیکن عرف شرع دار الکفر سے منتقل ہو کر دار الایمان کی طرف جانے کا نام ہجرت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ عورتیں جو مکہ معظمہ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر آئی ہیں یہاں پر جمعیت سے آپ کی اتباع فی الهجرة مراد ہے خواہ وہ آپ سے پہلے ہجرت کر آئی تھیں یا بعد کو، اور صرف آپ کے رشتہ داروں کے ذکر میں اشارہ ہے کہ آپ کا عقد نکاح قریبی رشتہ داروں میں زیادہ موزوں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہجرت نکاح کی علت نہیں بلکہ اتفاقی وصف ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ودیا لبکم اللاقى فی حجبہ کرم۔

اس میں گود میں ہونا اتفاقی وصف ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وصف تفسیدی ہو اور یہ وصف حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہو یا یہ معنی کہ جو آپ کی رشتہ دار عورتیں ہجرت کر آئیں ان سے آپ کا نکاح حلال ہو اور جو ہجرت کر کے نہیں آئیں ان سے ناجائز ہو۔

شان نزول اس قول کی تائید بی بی اُمّ بانی رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہوتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے فرمایا لیکن میں نے معذرت کی، تو آپ نے بھی میری معذرت کو قبول فرمایا، اس پر آیت مذکورہ بالا نازل ہوئی۔ اس معنی پر میں آپ کے لیے حلال نہ ہو سکی کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہجرت نہ کر سکی بلکہ میں طلاقاً اسلام میں شامل تھی اور طلاقاً ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکر اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا۔

ف چونکہ ہجرت کی قید میں یہی فائدہ مطلوب تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولادِ عدمِ خال اور اولادِ عمت و خالات کے ذکر کا اعادہ فرمایا ورنہ محرمات نکاح کی آیت میں تو یہ حکم بیان ہو چکا تھا کما قال:

واحل لکم ما وراہ ذلکم۔

ف : حاجون بمعنی اسلمین ہے۔ اس تقریر پر معنی یہ ہوا کہ آپ غیر مسلمہ عورتوں سے نکاح نہ کریں۔

وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً اس کا عطف احلال کے مفعول پر ہے اس لیے کہ یہاں احلال سے احلال ناجز کا انشاء مراد نہیں بلکہ احلال مطلق مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے کہ آپ اپنی رشتہ داروں میں نکاح کریں یا کسی اور مسلمان عورت سے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ہر مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی خبر دی ہے۔ آپ کا جس مومنہ عورت سے نکاح کرنے کو جی چاہے نکاح کر سکتے ہیں لیکن مشرکہ عورت سے نہیں اگرچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نکاح کی درخواست کرے۔

مسئلہ: کشف الاسرار میں ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ و نصرانیہ عورت سے مہر دے کر نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ صحیح تریہ ہے کہ آپ کے لیے یہودیہ و نصرانیہ عورت سے نکاح جائز نہیں جبکہ قرآن مجید میں آپ کے لیے وامرأة مؤمنة لکھا گیا ہے۔
 رَانَ وَهَيْتَ اِگر وہ عورت مومنہ بہہ کرے تَفْسِهًا لِلنَّبِيِّ اپنا نفس نبی علیہ السلام کے لیے۔
 یہاں التفات میں نہیہ ہے کہ یہ حکم صرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے آپ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں کیونکہ آپ شرف نبوت سے مشرف ہیں۔ الہبہ بچنے اپنی علوکہ شے دوسرے کو بلا عوض دے دینا۔

سوال: حرہ عورت نہ بہہ کی جاسکتی ہے اور نہ بھی جاسکتی ہے اور خریدی جاسکتی ہے۔ یہاں اس کے لیے ہبہ کا کیا معنی؟

جواب: یہاں ہبہ بچنے مہر کے بغیر اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد کر دینا مراد ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ وہ نکاح جس میں مہر کا ذکر نہ ہو تو اسے ہبہ، صدقہ، تملیک، بیع، شرا، نکاح، تزویج جیسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے اور یہاں پر حرف شرط اتفاقی حیثیت سے ہے یعنی اتفاقاً کبھی ایسا ہو تو آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔

اِنْ اَمَرَ اِذَا النَّبِيُّ اَنْ يُتَسَنِّكَ حَتَّى يَشْرَطَ اَوَّلِ كِي استیجاب حل کے بارے میں شرطاً، یعنی اگر کوئی عورت آپ کو نکاح کا عرض کرے تو آپ پر اس کا قبول کرنا واجب نہیں بلکہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ صاف جواب دے دیں استنکاح بچنے نکاح کی طلب و رغبت۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ ان سے ابتداءً وانتهاءً بلا مہر چاہیں تو نکاح کر لیں خَالِصَةً لِّكَ خالصةً کہ ذبہ کی طرح مصدر ہے۔ دراصل عبارت یوں ہوگی خالص لك احلال المرأة

المؤمنۃ خالصة بمعنی خلوصاً۔ یا یہ وہبت کی ضمیر سے حال ہے۔ یعنی اس ہیہ کرنے والی عورت کا حال یہ ہے کہ وہ خالص آپ کے لیے ہے مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ نہ دوسرے اہل ایمان کے لیے وہ اس لیے کہ ان کو مہر یا اس کی مثل اگرچہ مقرر نہ ہو تب بھی مہر ادا کرنا لازم ہو گا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یہیں معلوم ہے وہ جو ہم نے ان پر یعنی اہل ایمان پر واجب کیا ہے ان کی عورتوں کے حقوق جس میں مہر بھی ہے لَيْكِلَا يَكُوْنُ عَلَيْكَ حَسْرَةٌ ط یہ خالصة کے متعلق ہے اور لام کی پرتائید کے لیے داخل ہوئی ہے یعنی تاکہ آپ کو نکاح کے معاملہ میں تنگی نہ ہو قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا لَكِ لَيْكِلَا يَكُوْنُ حُجْرًا مِّنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے حکم خالصة لك کے مضمون کی تقریر و تاکید کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حکم مذکور یعنی شرائط عقد اور اس کے حقوق جس قدر دیگر اہل ایمان پر فرض کئے گئے آپ کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر آپ پر کوئی فرض نہیں یہ صرف آپ کے لیے توحید ہے ورنہ ہم نے دوسرے مسلمانوں پر عورتوں اور کینزوں کے بہت سے حقوق فرض کر رکھے ہیں۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بلامر وولی و شہود وغیرہ کے نکاح کریں۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر فرضنا میں فرض سے مہر وولی و شہود و نفقہ اور آزاد و کینزوں کے درمیان پوری تقسیم اور آزاد عورتوں میں سے صرف چار سے نکاح کرنا اور کینز میں بھی وہ جو ملک شرعی سے حاصل ہوں، وہ کینز میں نہ ہوں جو دوسروں کی ملک میں ہوں اور یہ خفیہ طور یا راز نہ جوڑ لیں۔

حدیث شریف میں ہے :
الصلاة وما ملكت ايمانكم۔

(نماز اور اپنی ملک والی: کینزوں اور غلاموں کے حقوق کی حفاظت کرو)

فت: حدیث شریف میں مما لیک کا نماز پر عطف ڈالا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح نماز کی پابندی ضروری ہے ایسے ہی مما لیک کے حقوق طعام و پوشاک و دیگر وہ امور جن کی انھیں ضرورت ہے پابندی لازمی ہے اور نہ ان سے وہ کام کرائے جائیں جو ان کی طاقت سے باہر ہوں اور نہ ہی ان کو سخت سزا دی جائے۔

مسئلہ: نماز کے ساتھ مما لیک کے حقوق کو ملانے میں حضور علیہ السلام کی حدیث شریف سے اشارہ ثابت ہوا کہ آقاؤں پر مما لیک کے حقوق واجب ہیں۔

- ۱ جوان مرد و خوشخوئے و بخشنده باش
چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش
- ۲ حق بنده ہرگز فراموش ممکن
بدست اگر نوشد و گر کہن
- ۳ چو خشم آید بر گنہ کسے
تا مل کنش در عقوبت بسے
- ۴ کہ سہلست لعل بدخشاں شکست
شکستہ نشاید و گر بارہ بست
- ترجمہ: (۱) جوان مرد خوش خصال اور سخی ہو۔ جب تجھ پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے تو اس کی مخلوق پر رحم کر۔

(۲) بندگان خدا کے حقوق فراموش نہ کر تیرے تعلق میں نیا ہے یا پرانا۔
(۳) کسی کے گناہ پر اگر تجھے غصہ آجائے تو اس کے انجام پر غور کر۔
(۴) کیونکہ بدخشاں فی فعل توڑنا تو آسان ہے لیکن ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا مشکل ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَدُءًا باتیں جن سے بچنا مشکل ہے ان کے لیے تم پر غفور ہے وَرَحِيمًا اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے کہ جہاں تنگی یا حرج ہوتا ہے ان میں بندوں کو وسعت بخشتا ہے۔
کیا کسی عورت نے اپنا نفس حضور علیہ السلام کو ہیبت کیا؟ اس
ہیبہ کرنے والی بی بی کون تھی؟ میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام
نے جس آزاد عورت سے نکاح کیا اسے از خود نکاح کا پیغام بھجوایا، کینزوں سے عقد کیا۔ بعض نے فرمایا
کہ آپ نے موہوبہ بی بی سے بھی نکاح کیا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہ موہوبہ بی بی کون تھی!
(۱) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بی بی حضرت میمونہ بنت الحارث الہملاییہ رضی اللہ عنہا
تھیں جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں۔ مروی ہے کہ جب آپ نے ان سے عقد نکاح
کے لیے فرمایا تو وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ حضور علیہ السلام کا پیام سن کر عرض کی، اونٹ اور اونٹ پر
جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
(۲) شعبی نے فرمایا کہ یہ زینب بنت خزیمہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

فقیہ (اسماعیل حقی قدس سرہ) کہتا ہے کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ام المساکین اسی بی بی زینب بنت خزیمہ الانصاریہ کا لقب ہے اگرچہ زمانہ جاہلیت میں انھیں اس لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام میں ام المومنین بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو یہ لقب ملا وہ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے فقراء و مساکین پر خرچ کرتیں بوجہ سخاوت انہیں ام المساکین کہا جانے لگا۔

حدیث شریف مذکورہ بالا تقریر کی تائید حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی سے بھی ہوتی ہے جب آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات سے فرمایا:

اسرعن لھا قابی اھلو لکن ید۱۔

(تم میں سے بڑے لمبے ہاتھ والی میرے ہاں جلد آئے گی)

یعنی میرے وصال کے بعد تم میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جو سخاوت میں تم سب سے بڑھی ہوگی۔ اس سے بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا مراد ہیں۔ اس پر جملہ محدثین و فقہاء و مورخین کا اتفاق ہے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں فوت ہوئیں جیسا کہ ہم نے پہلے تفصیل سے لکھا ہے۔ اور زینب بنت خزیمہ تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں ہی فوت ہو گئیں۔

(نہ) کاشفی نے لکھا کہ اگر وہ ابہرہ سے بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں۔ اور یہی قول مشہور تر ہے۔ یہ بہرہ رمضان المبارک ۳۳ھ میں ہوا۔ بی بی صاحبہ نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آٹھ ماہ بسر کئے اور ربیع الآخر ۳۳ھ میں فوت ہوئیں۔

(۴) حضرت علی بن الحسین اور الضحاک و مقاتل نے فرمایا کہ یہ بہرہ کرنے والی ام شریک ہر وزن زبیر بنت جابر تھیں۔ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نام غزیہ تھا۔ بعض علما نے فرمایا کہ آپ نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ قبول تو فرمایا تھا لیکن قبل از دخول اسے طلاق دے دی۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بی بی ام شریک کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اس وقت آپ مکہ معظمہ میں تھیں وہاں اسلام قبول کر کے خفیہ طور پر قریش کی عورتوں کو دعوتِ اسلام دینا شروع کر دی یہاں تک کہ اہل مکہ کو ان کی خفیہ کارروائی کا علم ہو گیا اور انھیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ اگر ہمیں تیری قوم کی عزت ملحوظ نہ ہوتی تو ہم وہ کرتے جو تو یاد رکھتی۔

بی بی ام شریک پر قریش کا ظلم اور بی بی کی کرامت
 بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے میری
 برادری میں پہنچانے کے لیے
 قریش نے مجھے ایسے اونٹ پر بٹھایا جس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ تھا اور تین شب و روز مجھے بھوکا پیاسا رکھا،
 یہاں تک کہ اس اثناء میں جس منزل پر اترتے مجھے دُھوپ میں کھڑا کر دیتے اور خود سایہ میں آرام کرنے ایک
 دن وہ کسی منزل پر ٹھہرے اور مجھے حسب دستور دُھوپ میں کھڑا کیا اور خود سایہ میں آرام کر رہے تھے
 تو میں نے اپنے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ میں نے دیکھا کہ پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول تھا، میں نے اس سے
 تھوڑا سا پیا۔ پھر وہ ڈول ہٹا لیا گیا۔ اسی طرح کچھ دیر کے بعد ہوا۔ ایسے متعدد بار رہوا یہاں تک
 کہ میں نے جی بھر کر پیا۔ اس کے بعد مجھ پر پانی چھڑکا گیا یہاں تک کہ میرا جسم اور کپڑے تر ہو گئے اندریں
 اشنا وہ جاگ پڑے اور مجھ پر پانی کا اثر دیکھ کر مجھے کو سنے لگے اور کہا کہ تُو نے رسیاں توڑ کر ہمارے ڈول
 سے پانی لیا ہے۔ میں نے انہیں قسم کھا کر صبح حال سنا دیا۔ انہوں نے کہا: اگر تو سچی ہے تو پھر تیرا دین
 ہمارے دین سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اپنے ڈول دیکھ تو وہ جوں کے توں پڑے تھے۔ میری اس کرامت سے متاثر
 ہو کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور
 اپنا نفس آپ کو مہر کے بغیر ہبہ کر دیا آپ نے قبول فرمایا اور زوجیت کے حق سے فوازا۔

سبق ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور غیروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اسے غیب سے
 ایسے ہی نوازا جاتا ہے

ہر کہ باشد اعتمادش بر خدا
 آمد از غیب خدایش صد غذا

ترجمہ: جس کا خدا تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ غیب سے غذا عطا فرماتا ہے۔

(۵) حضرت عروہ بن الزبیر نے فرمایا کہ ہبہ کرنے والی خولہ بنت حکیم قبیلہ بنی سلیم اور مہاجر
 اول سے تھیں جنہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے پناہ دی اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔
 ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بی بی خولہ بنت حکیم ان بیبیوں سے ہیں جنہوں
 نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کے طور پر پیش کیا۔

ف: ام المومنین رضی اللہ عنہا کے اس قول سے ثابت ہوا کہ ہبہ کرنے والی بیبیاں متعدد تھیں۔
 حضور علیہ السلام نے جن بیبیوں کو پیغام نکاح بھیجا وہاں وہ کل تیس تھیں بعض کے ساتھ عقد نکاح کی
 نوبت نہیں پہنچی۔ بعض ان میں وہ ہیں جن کے ساتھ دخول نہ ہوا۔ جن بیبیوں سے عقد ہوا وہ کل

تینس تھیں اور جن بیبیوں سے دخول ہوا وہ بارہ تھیں۔ حضرت ابواللیث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چودہ بیبیوں سے نکاح کیا وہ یہ ہیں :

۱۔ خدیجہ	۲۔ سودہ
۳۔ عائشہ	۴۔ حفصہ
۵۔ ام سلمہ	۶۔ ام حبیبہ
۷۔ جویریہ	۸۔ صفیہ
۹۔ زینب	۱۰۔ میمونہ
۱۱۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا	

- ۱۲۔ وہ بی بی جو بولہال سے تھیں انھوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔
 ۱۳۔ ایک عورت قبیلہ کنذہ سے تھی جس نے حضور علیہ السلام سے استعاذہ کیا تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔

۱۴۔ ایک بی بی بنی کلاب کے قبیلہ سے تھیں۔

ف : انسان العیون میں ہے کہ غنی نہ ہو کہ جن بیبیوں سے حضور علیہ السلام نے زوجیت سے نوازا کہ دخول فرمایا وہ کل بارہ تھیں :

۱۔ حضرت خدیجہ	۲۔ حضرت سودہ
۳۔ حضرت عائشہ	۴۔ حضرت حفصہ
۵۔ حضرت زینب بنت خزیمہ	۶۔ حضرت ام سلمہ
۷۔ حضرت زینب بنت جحش	۸۔ حضرت جویریہ
۹۔ حضرت ریکانہ	۱۰۔ حضرت ام حبیبہ
۱۱۔ حضرت صفیہ	۱۲۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نکاح کرنے کی ترتیب بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔
 ایک بی بی نے جیب سنا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو وہ خوشی سے فوت اچھو رہے ہو گئیں ان سے بھی دخول کی نسبت نہ پہنچی۔ ان کا اسم گرامی بی بی غراء تھا۔ یہ حضرت حبیبہ کلبی کی بہن تھیں۔

وہ عورتیں جن سے نکاح تو ہوا مگر دخول نہ ہو سکا :

(۱) سودہ قریشیہ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تو اس نے اپنے بچوں کو پرورش کا عذر کیا کیونکہ اس کے پانچ یا چھ بچے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس کا بھلا ہو۔

(۲) وہ عورت جس نے حضور علیہ السلام سے پناہ مانگی اس کا نام اسماء بنت معاذ کنذیہ تھا۔ بعض عورتوں نے اسے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا شوہر (حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے ساتھ خوشنوار زندگی بسر کرے تو آپ کے تشریف لاتے کہنا۔

اعوذ باللہ منک -

(میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں)

جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے کہہ دیا: اعود باللہ منک (میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں)۔

اس پیچاری نے سمجھ رکھا تھا کہ یہ کلمہ ادب ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اس سے استعاذہ سنا تو آپ نے فرمایا:

عذت بمعاذ عظیم الحق یا هلك -

(میں بہت بڑی پناہ گاہ کی پناہ چاہتا ہوں: تو اپنے قبیلہ کے ہاں چلی جا)

آپ نے اسے تین کپڑے عنایت فرمائے۔

(۲) دوسری وہ تھی جس نے آیہ اختیار پر دنیا کو اختیار کیا تھا اس کا نام فاطمہ بنت الضحاک تھا۔ وہ کہا کرتی تھی میں وہ بدبخت ہوں جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا۔ (شاہ عبدالحمید محدث دہلویؒ نے فرمایا کہ آخر کار اس کا حال اس حد تک پہنچا کہ کچھوروں کی گٹھلیاں اور ایک روایت میں ہے کہ مینگنیاں چنتی تھیں۔ ایک شخص نے اسے دیکھا تو پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے سراٹھا کر کہا: میں وہی بدبخت ہوں جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر دنیا کو اختیار کیا تھا)

(۳) ایک قتیلہ بنہ صیفہ تصغیر تھی جس کا نکاح اس کے بھائی نے کر دیا۔ لیکن وہ حضرموت تھی جب وہ مدینہ طیبہ لائی گئی تو اس کے آنے سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ یہاں پہنچ جائے تو اسے اختیار ہے چاہے باپردہ رہے چاہے بے پردہ! اسے اہمات المؤمنین میں شامل کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ نکاح کر لے چاہے میرے عقد میں زندگی گزار دے۔ چنانچہ اس نے حضرت عکرمہ سے حضرموت میں نکاح کیا۔

حدیث شریف ”میں نے اپنا نکاح کیا یا اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کر لیا تو وحی ربانی

سے جسے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لاتے۔“

”تُرْجَى مَنْ نَشَأَتْ رِضْمَتُكَ نَافِعٌ وَحِمْرُهُ وَكَسَائِي وَحُفْصٌ وَالْجَعْفَرُ نَفْعٌ تَرْجَى كَوْبَاءَ سَاكِنَةً
پڑھا ہے باقی قرآن اسے بہمزہ مضمومہ پڑھا، معنی دونوں کا ایک ہے اس لیے کہ یا بہمزہ سے تبدیل
ہوئی ہے۔

قاموس میں ہے اَرْجَاءُ الْأَصْرُ مَعْنَى آخِرُهُ - ایک لغت میں بہمزہ کو نہیں پڑھا گیا - ناقص پانی ہو
تو ارجا بمعنی تاخیر - یعنی کسی کو بھیجے ہٹانا۔

کشف الاسرار میں ہے کہ اگر اس جاء بمعنی کسی عورت کو طلاق کے بغیر ہٹانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی عورتوں میں جسے چاہیں مؤخر کریں اور کسی
کی باری کی پابندی کرتے ہوئے اپنے ہاں ٹھہرائیں وَتُؤَيِّى الْمَيْكُ مَنْ نَشَأَتْ رِضْمَتُكَ
سے ہے بمعنی انضمام اور آواہ غیرہ ایواء - اب معنی یہ ہوا کہ ان میں سے جسے جگہ دیں اور باری اور
تقسیم کا لحاظ نہ کرتے ہوئے جسے اپنے ہاں ٹھہرانا چاہیں ان کی صحبت وغیرہ کے بارے میں آپ
مختار ہیں جسے چاہیں جتنے دن چاہیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں - اسی طرح کسی بی بی کے پاس تشریف نہ
لے جائیں یا جسے طلاق دے دیں جسے ٹھہرائیں یا چھوڑے رکھیں یا جس بی بی سے نکاح کرنا چاہیں
اپنی امت کی جملہ عورتوں کے آپ مالک ہیں کما فی بحر العلوم۔

وَمَنْ ابْتَغَيْتَ اور ان میں سے جسے چاہیں مِمَّنْ عَزَلْتَ جسے آپ نے علیحدہ کر دیا،
اپنے سے دُور کر دیا فَلَا جُنَاحَ لَكَ عَلَيْهِ نہ گناہ ہے نہ عتاب نہ ملامت نہ کوئی اور حرج عَلَيْكَ
آپ پر امر مذکورہ ثلاثہ میں سے کوئی ایک بھی آپ پر ضروری نہیں کذا فی کشف الاسرار۔

ف : انکوائشی میں ہے کہ مَنْ ابْتَدَأَ بِمَعْنَى الَّذِي ہے یا شرط ہے ابْتِغَايَتِ سے منصوب ہے
اور یہ مبتداء کی خبر ہے دونوں تقدیروں پر شرط کا جواب فَلَا جُنَاحَ ہے یہ اصلی عرض بیان کرنے کی
بہترین تقسیم ہے - مثلاً گناہ کیا چاہے آپ انہیں طلاق دیں یا گھر پر رکھیں پھر اگر گھر پر رکھیں تو انہیں
صحبت سے نازیں یا چھوڑے رکھیں اور ان کی باری مقرر فرمائیں یا نہ اور بصورت طلاق پھر بھی

آپ کو اختیار ہے کہ مطلقہ کو واپس لے لیں یا نہ۔
مسئلہ : جمہور کا مذہب ہے کہ ازواج مطہرات کے درمیان آپ کے لیے برابر کی تقسیم واجب تھی

لیکن آیت ہذا کے نزول کے بعد آپ سے وجوب منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو اختیار دیا گیا اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔

روایت عجیبہ مروی ہے کہ جب ازواجِ مطہرات نے آپ سے نان و نفقہ اور زیب و زینت کے اسباب کا مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں ایک ماہ چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آیت تنخیر نازل ہوئی اس کے بعد ازواجِ مطہرات کو خطرہ ہوا کہ کہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انہیں طلاق نہ دے دیں۔ اس لیے عرض کی،

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہمارے لیے جو حکم صادر فرمائیں ہم راضی ہیں لیکن ہمیں اپنے حال پر چھوڑیے۔

اس کے بعد آپ نے پانچ بیبیوں کو چھوڑے رکھا وہ یہ ہیں :

۱۔ ام حبیبہ

۲۔ میمونہ

۳۔ سودہ

۴۔ صفیہ

۵۔ جویریہ (رضی اللہ عنہن)

آپ ان کی تقسیم ویسے رکھتے جیسے آپ کی مرضی مبارک ہوتی۔ چار بیبیوں میں برابر کی تقسیم رکھی وہ یہ ہیں :

۱۔ عائشہ

۲۔ حفصہ

۳۔ زینب

۴۔ اُمّ سلمہ (رضی اللہ عنہن)

ف : مروی ہے کہ باوجودیکہ آپ کو ازواجِ مطہرات کے متعلق ہر طرح کا اختیار تھا لیکن آپ نے ان کی تقسیم برابر رکھی صرف بی بی سودہ کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی گئی اس لیے کہ اس پر بی بی سودہ نے خود راضی ہو کر اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اس لیے کہ بی بی سودہ نے عرض کی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں میں اپنی باری بی بی عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں صرف اہل آرزو پر کہ قیامت میں مجھے آپ کی ازواجِ مطہرات کے زمرہ میں شمولیت کا شرف نصیب ہو۔

ذٰلِكَ وَهَـٰؤُلَاءِ سَوَآءٌ لِّكَ فَاعْلَمْ أَن تَقَرَّرَ أَعْيُنُهُنَّ اس کے
 قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹنڈی ہوں۔ القتر بالضم مجھے ٹھنڈک۔
ف : سرور کے آنسو ٹھنڈے اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ یا یہ القتر اس سے مشتق ہے۔
 اب معنی یہ ہو گا کہ ان کی آنکھیں آپ کے معاملہ سے سکون پکڑیں اور اس سے انہیں ملال
 نہ ہو۔

قاموس میں ہے کہ قرت عینہ تقر بالکسر والفتح قرۃ اسے بالضم بھی پڑھا گیا۔ یعنی
 از باب ضرب و علم ونصر۔ اور قرد اس کا مصدر آتا ہے مجھے بردت یعنی اس کا رونا منقطع ہو گا
 اور ثابت اور سکن ہوا استقر کی طرح ہے۔

وَلَا يَخْزَنَ اور غمگین نہ ہوں وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط اور جو کچھ
 آپ انہیں عنایت فرمائیں اس سے وہ خوش ہوں۔ جب انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ آپ ان کے ساتھ
 ارجاء و اولیاء اور قریب و تبعد کرتے ہیں حکم خداوندی ہے اسی لیے انہیں ملال نہیں ہوتا کلہن
 مرفوع ہے یرضین کے فاعل کی تائید ہے یعنی آپ کا معاملہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ان کا
 مخزون و مولد نہ ہونا بلکہ سب کا راضی ہونا ان کے لیے قریب تر ہے اس لیے کہ ان سب کے لیے حکم
 یکساں ہے پھر جب ان کے ساتھ لطف و کرم کریں گے وہ اسے آپ کا فضل و احسان سمجھیں گی۔ اگر
 آپ ان میں کسی ایک کو کسی معاملہ میں ترجیح دیں گے تو وہ یقین کریں گی کہ یہ بھی حکم خداوندی ہے۔ اسی
 معنی پر ان کے نفوس مطمئن ہیں۔ ان سے تنافس و تنافر مٹ چکا ہے اور وہ آپ کے ہر معاملہ سے
 راضی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ حکم فرمایا کہ آپ نہ انہیں طلاق دینا اور نہ ہی ان کے
 کسی اور مرد سے نکاح کرنا اور انہیں تمام اہل ایمان کی مائیں بنا دیا گیا۔ کافی تفسیر جلالین۔

وَاللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک یعلم ما فی قلوبکم جانتا ہے جو کچھ تمہارے
 دلوں میں اسرار پوشیدہ ہیں اور جو خطرات وارد ہوتے ہیں فلہذا ان کے ساتھ احسان کرنے میں
 جدوجہد کرو وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والا ہے جو ظاہر کرتے ہو
 یا جو چھپاتے ہو سب کو جانتا ہے عَلِيْمًا ۝ حوصلے والا ہے کہ کسی کی عقوبت و سزا میں
 عجلت نہیں کرتا اس کی تاخیر عقوبت سے دھوکا نہ کھاؤ۔ وہ مہلت تو دیتا ہے، لیکن
 چھوڑتا نہیں ہے

- ۱ نہ گردن کٹ نرا بگبیدو بغور
- نہ عذر آوردنرا براند بجز
- ۲ وگر ختم گیرد بکردار زشت
- چوباز آمدی ماجرا در نوشت
- ۳ ممکن یک نفس کار بد اے پسر

چہ دانی چہ آید باخبر

- (۱) نہ سرکشوں کو جلدی سے پکڑتا ہے نہ توبہ کرنے والوں کو دروازے سے ہٹاتا ہے۔
 - (۲) کسی بُرے کردار پر اگر ناراض ہوتا ہے تو اس برائی سے باز آجانے پر معاف کر دیتا ہے۔
 - (۳) ایک لمحہ بھی بُرا کام نہ کر اے عزیز! کچھ کیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔
- تواویلاتِ نبیہ میں ہے چونکہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فانی ہو چکے تھے اسی لیے قیامت میں نفسی نفسی نہیں کہیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا،

تفسیر صوفیانہ

اسلم شیطانی علی یدی۔

(میرا شیطان میرے ہاں مسلمان ہو گیا)

چونکہ آپ صفاتِ قلبی سے موصوف تھے اور آپ سے خواہشاتِ نفسانی مٹ چکی تھیں اسی لیے آپ اپنی خواہشِ نفسانی سے نہیں بولتے تھے کیونکہ آپ کی نفسانی خواہشاتِ اخروی صفات سے تبدیل ہو چکی تھیں اسی لیے آپ کے لیے دنیوی چیزیں حلال تھیں بخلاف دوسروں کے کہ وہ دنیوی امور میں مشغول رہتے ہیں اگرچہ معمولی طور سے دنیوی امور ہی آپ سے دنیاوی متعلقات آپ کے سینہ مبارک سے نکال لیے گئے ہیں اور دوسروں سے دنیوی امور آخرت میں نکالے جائیں گے کما قال تعالیٰ،

و تزعمنا ما فی صدورہم من غل۔

(اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیے)۔

اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا،

الہ نشرک لک صدرک۔ کیا ہم نے تمہارا نہیں کھولا۔

یعنی آپ کے سینہ مبارک سے دنیوی امور نکال لیے گئے ہیں۔ اور آپ کے لیے اسی لیے فرمایا،

توحي من تشاء الخ یعنی آپ کے جی میں جو کچھ آجائے آپ اسے کر گزریں، آپ کے لیے کوئی

حرج نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آخرت میں دوسروں کو فرمایا جائے گا،

و لکم فیہا ما تشتمی الا نفوس و تلذ الا عین -

(اور تمہارے لیے جو تمہارے نفس چاہیں اور اسکی پسند لذت پائیں)۔

تفسیر عالمانہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تائیس بنیان کو ازل سے جانتا ہے کہ آپ میرے محبوب بھی ہوں گے اور محب بھی حَلِيمًا ۵ آپ سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلیم ہے اور آپ سے صادر شدہ امور پر اللہ تعالیٰ اجتنا آپ کے لیے حوصلہ فرماتا ہے اتنا اور کسی کے لیے نہیں کرتا۔

حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا (ہم اہلسنت و جماعت کہتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور تھے اس لیے آپ کا سایہ نہ تھا۔ یہی مسئلہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ چنانچہ صاحب روح البیان دو سو سال پہلے لکھ گئے:)

قيل انما لم يقع ظله عليه (السلام على الارض) لانه نور محض وليس للنور ظل۔
(بعض علما نے فرمایا کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اس لیے کہ آپ نور محض تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ نے غلی کوئی وجود کو فنا کر لیا تھا اور آپ ظاہری بشریت کے جسم کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کے اندر معصیت کی ظلمت بالکل نہیں تھی اور آپ ازل سے اور اصل میں مغفور تھے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ بشر کے امکان سے باہر ہے کہ وہ ان انفس بشری کے ساتھ سرّاً و علانیۃ مراقبۃ الہی میں زندگی بسر کرے اس لیے کہ یہ صرف ملاذ اعلیٰ کے فرشتوں کا خاصا ہے اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ حاصل تھا اس لیے کہ انسان پر ذکر الہی یا واجب ہے یا مندوب یا مباح۔ اور ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام طریقوں میں اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔

(ازالہ وہم و ہایہ یہاں پر وہابیہ و دیوبندیہ کے ایک وہم کا ازالہ ضروری ہے وہ یہ کہ اگر حضور علیہ السلام ہم جیسے بشر نہیں تھے تو پھر آپ بھولتے کیوں تھے اس لیے کہ بھولنا بشر کا خاصہ ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا بھولنا ہماری طرح غفلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ آپ کا بھولنا محض شرعی امور کے اجراء کی بنا پر تھا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اگر انسان بھول جائے تو

پھر کیا کرے! چنانچہ اسی مضمون کو صاحب روح البیان نے دو صدی پیشتر اپنی تفسیر میں لکھا کہ (وما نقل من سهوه عليه السلام في بعض الامور فهو ليس كسهو سائر الخلق الناشئ عن رمونة الطبع وغفلته حاشاه عن ذلك بل سهوه تشريع لا منه ليقصد وابه فيه كسهو في عدد الركعات حيث انه عليه السلام صلى الظهر ركعتين يه)

(وہ جو بعض امور میں آپ کا سہو منقول ہے تو وہ ایسا سہو نہیں جو عام مخلوق کو طبع کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے یا غفلت، آپ کی ذات خرابی اور غفلت سے پاک تھی بلکہ آپ کا سہو تشریع امت کے لیے تھا تاکہ وہ آپ کی اقتداء کر سکیں جیسے عدد رکعات میں ہوا کہ آپ نے ظہر کی دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ نے دو رکعت پڑھی ہے۔ اس پر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت مزید پڑھی)

جواب ۲: آپ چونکہ ہمہ وقت مستغرق باللہ رہتے تھے اسی لیے دنیوی امور کی طرف آپ کی توجہ اس وقت ہوتی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا۔ اسی بنا پر استغراق و انجذاب کی کیفیت طاری ہونا سہو کے منافی نہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل کلمینی یا حمیراء والی حدیث شریف ہے۔

خلاصہ جواب یہ کہ آپ کے احوال عامی مخلوق کی طرح نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر معاملہ میں متاثر رکھا ہے اسی کو ہی قلوب و صدور کے مخفی امور کا علم ہے اور وہی مسائل و احکام کی کنہ و حقائق کو محیط ہے ہم اسی کی رضا جوئی پر اسی کی توفیق چاہتے ہیں۔ وہی ہر نبی و ولی کو فیض یاب فرماتا ہے اور ہر خفی و جلی امر کی رہبری کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ لَا يَجِلُّ ياء کے ساتھ ہے اس لیے کہ النساء اس کا فاعل اگرچہ مونث ہے لیکن قاعدہ ہے کہ جمع مونث غیر حقیقی ہو تو اس کے لیے صیغہ مذکر و مونث لانا جائز ہے بشرطیکہ درمیان میں فاصلہ نہ بھی ہو، جیسے قال نسوة۔ اور یہاں تو فاصلہ ہے النساء اور النسوان اور النسوة باکسر یہ سب المرأة کی جمع ہیں اگرچہ الفاظ دیگر ہیں

لہ اغماذ از اولیٰ غفرلہ

لہ روح البیان ج ۲ ص ۲۰۸ طبع استنبول

لہ مزید تفصیل فقیر کی کتاب "این النسیان فی النبی آخر الزمان" بھی دیکھیے۔ اولیٰ غفرلہ

اور یہ بھی عرب میں جائز ہے۔ یعنی کوئی ایک عورت۔ وہ مسلمان ہو یا کتا بیہ۔ ہم نے النساء کا واحد معنی اس لیے کیا ہے کہ جس وقت جمع کے صیغے پر الف لام داخل ہو تو جمعیت کا معنی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں جنس کا معنی آجاتا ہے پھر یہ اسم نکرہ کی طرح ہے کہ وہ بھی اثبات میں خاص اور نفی میں عام ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ لا یتزوج النساء۔ یا کہا: لا یسلم الناس۔ یا کہا: لا یشتری العبد۔ ان صورتوں میں واحد کا معنی پیدا ہو گیا کیونکہ ان میں ان کا اسم جنس حقیقی معنی ہو گیا۔

مِنْ بَعْدُ ان نو ازواج مطہرات کے سوا جبکہ دنیا و آخرت میں آپ نے انہیں اختیار فرمایا اور یہی آپ کے لیے باب نکاح میں نصاب ہے جیسے آپ کی امت کا نصاب چار عورتیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن کے بعد آپ نو سے زائد عورتوں سے نکاح نہ کرنا اگرچہ ان میں سے کوئی ایک فوت بھی ہو جائے تب بھی اور کسی عورت سے نکاح نہ کرنا۔

ف : اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے صرف چار عورتوں پر اکتفا کیا۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو چار سے زائد کی اجازت صرف اس لیے بخشی کہ آپ میں نبوت کی طاقت و عصمت تھی۔ اسی وجہ سے جتنی آپ کو قدرت حاصل تھی کسی اور کو کہاں! اسی لیے بعض امور آپ پر فرض تھے جو دوسروں پر نہیں۔ مثلاً نماز تہجد۔ ایسے ہی آپ جس عمل کو نفل طور پر شروع فرماتے تو آپ پر وہ عمل فرض ہو جاتا اسی لیے آپ نے تراویح پر مواظبت نہیں فرمائی وغیرہ اس ارادہ سے کہ آپ کی امت پر تراویح فرض نہ ہو جائے۔

نکتہ امت کے لیے صرف چار عورتوں سے نکاح میں ایک راز تھا، وہ یہ کہ مراتب کل چار ہیں،

۱۔ مرتبۃ المعنی

۲۔ مرتبۃ الروح

۳۔ مرتبۃ المثال

۴۔ مرتبۃ المحس

اور انسان کو جب وجود حاصل تو اسے مجموعہ اسما و غیبیہ و حقائق علیہ و ارواح و زیر اور صور مثالیہ اور صور علویہ و سفلیہ و تولیدیہ اسی معنی پر اس کے لیے چار عورتوں سے نکاح کی اجازت بخشی گئی۔ مزید تحقیق کتب تصوف میں ہے۔

وَلَا اَنْ تَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ تَبْدَلُ رِجْلُ تَبْدَلُ تَحْوَ۔ ایک تا رخصت کر دیا گیا بدل بجھے شے کا نائب کہا جاتا ہے تبدلہ بہ و ابدلہ منہ و بدلہ بجھے اسے اپنا بدل بنایا۔ کما فی القاموس۔

امام راغب نے فرمایا :

التبديل والابدال والتبديل ایک شے کو دوسری شے کا بدل بنانا۔ اور یہ لفظ عوض سے عام ہے۔ ایک شے کو دوسری شے کے بدلے دینا۔ اور تبديل بمعنی تغیر، اگرچہ اس کے عوض کوئی شے نہ دی جائے۔

ف : من ازدواج، تبدل کا مفعول یہ ہے اور من زائدہ ہے نفی کی تاکید کرتا ہے جنس ازدواج کی تحريم کے استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ کے جائز نہیں کہ آپ ان زوہراتوں کے سوا کسی اور سے نکاح کریں اور نہ ہی انہیں کل یا بعض کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کریں۔

ف : ان بیبیوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دارِ آخرت کو اختیار کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ یعنی جب انہوں نے دنیا اور اس کی زینت کو ٹھکرا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا پابند فرمایا اور ان کی طلاق اور دوسری عورتوں کی تبدیلی سے روک دیا۔

وَكُلُّوا عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَاذْعَاظُهُنَّ اور اس کا معطوف حال محذوف ہے جو اسی جملے سے پہلے ہے اور ایسے مواقع پر تو کُوجواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔

الاعجاب بمعنی تعجب کرنا اور خوش آنا۔ امام راغب نے لکھا :

العجب والتعجب ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی وجہ سے بوقتِ جمل انسان کو عارض ہو اور کبھی رَدُّق بمعنی پسند کے لیے استعارة مستعمل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

اعجبتنی کذا ای راقنی۔ اور الحسن بمعنی شے کا طبع کے موافق آجانا۔ عرف عام میں الحسن بفتحتین ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کو اچھی محسوس ہو۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ کو جائز نہیں کہ آپ ان کے عوض میں کسی اور عورت کو نکاح میں نہ لائیں، اگرچہ آپ کو اپنی عورتوں کا حسن و جمال اچھا نہ لگے اور ان کے بجائے دوسری عورتوں سے بھی نکاح نہ کرنا۔ اس میں آپ کو ہر حال میں دوسری عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا گیا ہے۔

۱۔ یہ آیت منسوخ ہے اس کی ناسخ توجی من تشا' الہی ہے۔ تفصیل فقیر کی کتاب 'احسن بیان' میں ہے۔ اویسی منزلة

ف : جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی زوجہ اسماء بنت عیسٰی خثیمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا۔ پھر اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا جبکہ انہوں نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت چاہی۔ ولو اعجبتک حسنہن کے مضمون سے یہی بی بی مراد ہے۔ التکملہ میں ہے کہ اس سے جبابہ اخت الاشعث بن قیس مراد ہے۔

میں ہے :

حدیث شریف

ما سرت ما بی ان لا تزوج الا من تكون معی فی الجنة۔

(میں نے اللہ تعالیٰ سے شرط منظور کرائی ہے کہ میں جس سے نکاح کروں وہ لازماً میرے ساتھ بہشت میں ہو)

ف : اس معنی پر بی بی اسماء جبابہ دُنیا میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں تھیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہشت کے اعلیٰ مقام میں ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو باطن سے دیکھتا ہے اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا۔

۱ چوں ترا دل اسیر معنی بود

عشق معنی ز صورت اولی بود

۲ حسن معنی نمی شود سپری

عشق آں باشد از زوال بری

۳ اہل عالم ہمہ دریں کارند

بجباب صور گرفتارند

توجہ : (۱) حب تیرا دل معنی اگر گرفتار ہوگا ظاہری صورت کے عشق سے معنی سے محنت کرنا اولیٰ ہے۔

(۲) کیونکہ معنی کا حسن ختم نہیں ہوتا اس کا عشق زوال سے پاک ہے۔

(۳) تمام جہان اسی کام میں ہے کہ وہ حجابات یعنی صورتوں کا گرفتار ہے۔

میں ہے :

حدیث شریف

ما تکلم امرأۃ لہا لہا و جمالہا حرم ما لہا و جمالہا و من نکحہا

لَدَيْنِهَا ذَقَهُ اللَّهُ مَا لَهَا وَجَمَلَهَا۔

(جو شخص کسی عورت کے مال و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس کے مال و جمال دونوں سے محروم رہے گا۔ اگر وہ اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال و جمال دونوں سے مالا مال فرماتا ہے)

إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَدُ النِّسَاءِ اسْتِثْنَاءُ ہے کیونکہ لفظ النساء ازواج اور کینزوں سب کو شامل ہے

اب معنی یہ ہوا کہ آپ کے لیے ان بیبیوں کے سوا اور کسی عورت سے نکاح جائز نہیں مگر وہ کینزیں کہ جن کے آپ مالک ہیں آپ انہیں اپنے تصرف میں لائیں جس طرح چاہیں۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان بیبیوں میں سے ایک کینز بی بی ماریہ قبطیہ ام سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ تھیں۔

ف: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے لیے مسلمان عورتوں کے سوا یہود و نصاریٰ عورتوں سے آپ نکاح نہ کریں۔ اور نہ ہی ان کے عوض یہود و نصاریٰ عورتوں کو نکاح میں لائیں، تاکہ اہل کتاب عورتوں کو اہل المؤمنین کا رتبہ نہ ملے۔ ہاں ان میں سے کینزیں بنا سکتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَرِيفًا اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے۔ یہ دَقِيبَةُ

سے ہے بمعنی حفظتہ والرقیب بمعنی الحافظ۔ یہ مراعات رقبۃ المحفوظ سے ہے یا دفعہ رقبۃ۔ الرقیب وہ جس کو سخت اور ذہول طاری نہ ہو اور نہ ہی یہ چیزیں اس کے لیے جائز ہو سکیں۔ اسی لیے نہ اسے مذکر (یا دولانے والے) کی ضرورت ہوتی ہے نہ مذکر (تنبیہ کرنے والے کی) کذا فی شرح الاسماء الزورقی۔ یعنی اللہ تعالیٰ حافظ و مہین ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی کام کا حکم فرما کر تمہاری حفاظت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ جہاں تمہیں حد بتا دی ہے اس سے آگے نہ گزرو۔

(۱) جمہور کے نزدیک یہ آیت محکمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَوَادِیْتُ هَذَا جائز نہ تھا کہ آپ ان نواز و اذواج مطہرات کے سوا کسی اور سے نکاح کریں۔

(۲) جب اللہ تعالیٰ نے امر نکاح میں وسعت بخشی تو نفس نے ہر گھاٹ کا پانی پینے کی ٹھان لی لیکن اگر اسے اس طرح عام چھٹی دی جاتی تو اس کے مزاج میں خلل پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ جیسے انسان گرم اور میٹھا کھانا کھانے لگ جائے تو اس پر صفراء کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے ٹھنڈی اور کھٹی غذا

دی جاتی ہے تاکہ اس کا صغریٰ مادہ ختم ہو۔ اس سے اس کی صحت و تندرستی مطلوب ہوتی ہے۔ اسی معنی پر اللہ تعالیٰ نے لایحیٰ لک کہہ کر اپنے حبیب علیہ السلام کو کھٹی غذا کھلائی ہے تاکہ آپ کا قلبی و نفسی مزاج معتدل رہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبت و پیار کی علامت ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ السلام کی تربیت خود فرماتا ہے۔

(۳) ادھر ازواجِ مطہرات کو اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ دنیاوی تنگ معاشی پر صبر پر مجبور کر کے اور پھر اپنے حبیب علیہ السلام کو نکاح کے معاملہ میں ہر عورت سے تزویج کی عام اجازت بخشی تو گویا ازواجِ مطہرات کو کھٹی اور ٹھنڈی غذا کھلائی تو ان کے منہ میٹھے کرنے کے لیے لایحیٰ لک النساء الخ فرمایا تاکہ ان کے مزاج ٹھنڈے ہوں اور ان کے دلوں کے لیے موجب سکون و راحت ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تواضع ہے کہ اس نے ازواجِ مطہرات کی تربیت خود اپنے ذمہ کر لی تھی۔

(۴) حضور علیہ السلام اور ازواجِ مطہرات کے واقعات سے امت کے مردوں اور عورتوں کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اور معاش کی اصلاح کریں اس لیے دکان اللہ علیٰ کُلِّ شئ سرقیدیا کا یہی معنی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور آپ کی ازواجِ مطہرات اور آپ کی امت کے احوال کی نگرانی یعنی ان کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ازواجِ مطہرات
ازواجِ مطہرات کی تعداد نو تھیں جو یہ ہیں:

۱۔ حضرت عائشہ	۲۔ حضرت حفصہ
۳۔ حضرت ام حبیبہ	۴۔ حضرت سودہ
۵۔ حضرت ام سلمہ	۶۔ حضرت صفیہ
۷۔ حضرت میمونہ	۸۔ حضرت زینب
۹۔ حضرت جویرہ (رضی اللہ عنہا)	

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ شوال میں مکہ معظمہ میں آپ کا نکاح ہوا۔ بی بی عائشہ اس وقت بی بی کی عرسات سال تھی اور شوال میں ہی آٹھویں ماہ ہجری کے پہلے سال میں حضور علیہ السلام آپ کو گھر میں لائے۔ اس وقت بی بی صاحبہ کی عمر نو سال تھی جس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت بی بی صاحبہ ۱۸ سال کی تھیں۔ وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بی بی صاحبہ کی گود میں تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

وصال کے بعد بی بی صاحبہ کے حجرہ میں آرام فرما ہوئے۔ بی بی صاحبہ تقریباً ستر سٹھ (۶۷) سال کی عمر میں رمضان المبارک ۸۳۵ھ میں فوت ہوئیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور رات کے وقت بقیع میں مدفون ہوئیں۔ یہ دور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا اور اس وقت مروان بن الحکم مدینہ طیبہ کے امیر تھے۔ لیکن یہ اس سال عمرہ کی وجہ سے مدینہ میں نہیں تھے اپنے پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا تھا۔

بی بی حفصہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں آپ کی ماں کا نام زینب تھا اور یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی تھے۔ حضور علیہ السلام نے بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجری کے تیسویں ماہ کے بعد اور غزوہ اُحد سے دو ماہ پہلے شعبان میں نکاح کیا اور بی بی صاحبہ کی ولادت اٹھارہ نبوت سے پانچ سال پہلے ہوئی۔ آپ کی عمر تریسٹھ سال ہوئی اور شعبان ۸۳۵ھ میں مدینہ میں فوت ہوئیں۔ آپ کی نماز جنازہ مروان بن الحکم نے پڑھائی۔ اس وقت وہی مدینہ کا امیر تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازہ کو کا نہ ہادیا۔

آپ کا نام رملہ ہے۔ آپ ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے اپنے ام حبیبہ شوہر عبیدہ اللہ بن حشش کے ساتھ دوسری ہجرت حبشہ کی طرف کی وہیں آپ کا شوہر عبیدہ اللہ بن حشش نصرانی ہو گیا لیکن آپ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کے ذریعہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا یا۔ یہ پیغام عمرو بن امیہ الضمری نے پہنچایا۔ آپ کا نکاح حبشہ میں ہوا، اسی لیے آپ کی طرف سے مہر نجاشی بادشاہ نے ادا کیا یہ چار سو دینار تھے اور مہر کے علاوہ بی بی کو ہمیز بھی نجاشی بادشاہ نے دیا اور سٹھھ میں حبشہ سے نجاشی نے بی بی کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روانہ کیا۔

سودہ بنت زمعہ العامریہ رضی اللہ عنہا، آپ کی والدہ بنو نجار کے قبیلہ سے تھیں۔ سودہ اس لیے آپ کی والدہ سلمیٰ بن عبد المطلب کے بھائی کی صاحبزادی ہیں۔

ام سلمہ آپ کا نام ہند تھا ابی امیہ مخزومی کی صاحبزادی ہیں۔ جس وقت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا اس وقت بی بی صاحبہ کی چار صاحبزادیاں تھیں

یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بی بی صاحبہ فوت ہوئیں بوقت فتیدگی آپ کی عمر ۸۴ سال تھی اور سن بھی ۸۴۔ بقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے پڑھائی۔

صفیہ بنت حنی بنو نضیر کے قبیلہ سے تھیں۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ حنی بنو قریظہ کے ساتھ مقتول ہوا۔ اور یہ بنو نضیر کے سردار تھا۔ بی بی صاحبہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنے ساتھ نکاح کر لیا۔ آپ کے مہر میں آپ کی آزادی مقرر ہوئی۔ بی بی صاحبہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گود میں چاند تر آیا ہے۔ اس کے بعد ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ آپ کی عمر ستر سال پوری نہ ہوئی۔ آپ کا انتقال رمضان المبارک ۱۱ھ میں ہوا اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔

میمونہ بنت الحارث الملایہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام نے بجاالت احرام نکاح کیا، اور یہ احرام کلمہ میں عرۃ القضا کا تھا۔ احرام سے فراغت کے بعد آپ کے ساتھ رجم شادی ادا ہوئی۔ ۱۱ھ میں فوت ہوئیں اور بمقام سرف وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر ۸۰ سال تھی اور وہیں مدفون ہوئیں۔

وف: سرف بروزن کثف قرب تنعیم میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہ مکہ کے لیے دخول کا مقام ہے۔ **زینب** بنت جحش بن رباب اسدیہ رضی اللہ عنہا غزوہ المصطلق میں قیدی ہو کر تشریف لائیں۔ جویریہ اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ انہیں مکاتبت کے طور پر آزاد کیا مکاتبت کا بدلہ حضور علیہ السلام نے ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آپ کے ملک میں تھیں آپ نے انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ مدینہ طیبہ میں ۱۱ھ میں فوت ہوئیں۔ آپ کی عمر ستر سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ مروان بن الحکم نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ کے حاکم تھے۔ یہ وہ نویسیاں تھیں جن کو وصال کے وقت حضور علیہ السلام نے چھوڑا۔ بعض نے اسے اشعار میں منظوم فرمایا ہے

توفی رسول الله عن تسع نسوة

اليهن تعزى المكرمات وتنسب

فعائشة ميمونة و صفية

وحفصة تملوهن هند وزينب

جويرية مع راملة ثم سودة

ثلاث وست ذكرهن ليعذب

ترجمہ : حضور علیہ السلام نو بیبیوں سے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی طرف عزت و حرمت منسوب ہوتی ہے وہ نو بیبیاں یہ ہیں :

۱۔ عائشہ	۲۔ میمونہ
۳۔ صفیہ	۴۔ حفصہ
۵۔ ہند	۶۔ زینب
۷۔ جویریہ	۸۔ رملہ
۹۔ سہودہ	

یہ وہ نو بیبیاں ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا۔

آیت سے ثابت ہوا کہ جس عورت سے نکاح کرنا مطلوب ہے مسئلہ اسے دیکھنا جائز ہے۔

حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک انصاری عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
انظروا لیہا فان فی اعین تساءل انصار شیئا۔

(اسے اچھی طرح دیکھ لے اس لیے کہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ کجی ہوتی ہے)
ف : حضرت حمید نے فرمایا : اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں علاوہ ازیں منکوحہ کو نکاح سے پہلے دیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انس والفت میں اضافہ ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی خالہ ام سلمہ کو فرمایا کہ میں فلاں عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس کے چہرے کو سونگھ لے۔

ف : عواض سے چہرے کی دونوں طرفیں مراد ہیں تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ اس کے منہ کی بو اچھی ہے یا گندی۔

مسئلہ : عذر کے وقت انسان کے تمام اعضا یہاں تک کہ فرج و ذکر کو بھی دیکھنا جائز ہے۔

ف : اعذار یہ ہیں :
(۱) گواہی دینے کے لیے، مثلاً زنا کرنے والوں کے عورت غلیظہ دیکھنا جائز ہے جبکہ گواہی دیتے وقت

یہ کہنا ہو گا کہ اس نے زنا کرتے وقت ایسے دیکھا ہے جیسے سرمردانی میں سرمرد کی سلائی۔

(۲) گواہی کے ادا کرنے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھنا ہو گا جبکہ گواہی کے وقت کئے گا کہ میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا تھا فلہذا اس کے لیے گواہی دیتا ہوں۔

(۳) قاضی کے حکم دینے سے پہلے محکوم کے چہرے کو دیکھ لے۔

(۴) دایہ کا ولادت کے وقت فرج کو دیکھنا۔

(۵) عینین یعنی نامرد کی عورت کی بکارت کو عورت کا دیکھنا تاکہ بعد میں گواہی دے سکے کہ واقعی اس عورت کی بکارت ٹوٹی ہے یا نہیں۔

(۶) ختنہ مرد عورت کے وقت عورت و مرد کے ذکر و فرج کو دیکھنا۔ ختنہ مرد کے لیے سنت مؤکدہ اور عورت کے لیے مستحب ہے۔ ختنہ یعنی اس چمڑے کو کاٹنا جو پیشاب گاہ کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ ایک باریک چمڑا مرغ کے سر کے بالوں کی طرح ہوتا ہے اسے کاٹنے کا نام ختنہ ہے۔

میں ہے :

حدیث شریف

الْحَتَّانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ وَيَزِيدُ لَذَّتَهَا وَيَجْعَلُ

سَطْوَتَهَا۔

(مرد کا ختنہ سنت اور عورت کا باعث مکرم۔ اس سے لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور عورت

کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس کی فرج کی رطوبت خشک ہوتی ہے)

(۷) شے کے خریدتے وقت عیب دیکھ لینا۔

(۸) نکاح کے ارادہ سے عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے اگرچہ شہوت بھی ہو لیکن شہوت کا انادہ نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ عورت کو نکاح سے قبل دیکھنا جائز ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف اعضا جیسے چہرہ اور گردن اور قدم دیکھنا جائز ہے۔ اور باقی تین ائمہ نے فرمایا کہ صرف چہرے اور دو ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز ہے۔ کذا فی فتح الرحمن۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا نگہبان ہے لیکن جب اس کی کسی پر خصوصی نگاہ ہو جاتی ہے تو اس شخص کی کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں رہتی۔

ف : جناب کا شفی نے فرمایا :

و کسے کہ از سر رقیب حق آگاہ کردد اور از مراقبہ چارہ نیست۔

(جس شخص کو رقیب کا راز سمجھ آجاتا ہے اسے مراقبہ کی دولت نصیب ہوتی ہے)

چودا لستی کہ حق دانا و بینا ست
نہان و آشکار خولیش کن راست

ترجمہ: جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے اس لیے تمہیں اپنا ظاہر و باطن
صحیح رکھنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ اس نام (یعنی رقیب) کی برکت سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے
اس کا طریقہ صحیح یوں ہوگا کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے اور سمجھے کہ
وہی ہر وقت جانتا ہے اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہو اور اسے یقین ہو کہ نفس اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے
اور شیطان اس کا اس سے اور بڑا دشمن ہے اس لیے کہ یہ دونوں فرض الہی سے غافل و کاہل بنانے کی
جدوجہد کرتے ہیں اور چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے خلاف کرے۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے
کہ وہ نفس و شیطان کی شرارت کا خیال رکھے اور سمجھے کہ نفس ہمیشہ غلطی کرانے کے درپے رہتا ہے بلکہ
نفس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر راستہ کو بند کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اس لیے لازم ہے کہ
انسان اپنے نفس کی نگرانی کرے اور اللہ تعالیٰ کے جملہ اوامر و احکام پر نفس کو پابند کرے۔

ف: اس اسم کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے گمشدہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں اور مالی و
اہل و عیال پر حفاظت نصیب ہوتی ہے جس کی کوئی چیز گم ہو جائے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھے تو
گم شدہ چیز مل جائے گی۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں حمل کرنے کا خطرہ ہو اسے سات بار پڑھ کر دم کیا جائے۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سفر پر جانے کا ارادہ کرے یہ اسم مبارک سات بار پڑھ کر سفر کرنے
والے کی گردن پر پھونک کر روانہ کرے۔ سفر سے واپسی تک وہ خود اور اس کے اہل و عیال حفاظت
میں رہیں گے۔ ذکرہ ابو العباسی فاسی فی شرح الاسماء الحسنیٰ۔

دع: اللہ تعالیٰ ہمیں رات و دن میں ستراً و جہراً محفوظ فرمائے اور ہمیں اس دنیا سے بے انگلی
تک اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ لَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْسِرُوا وَلَا
مُسَاوِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ دَرَارٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا
أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝ إِنَّ بُدُّوا شَيْنًا
أَوْ تَحَفُّوهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ لَأَجْنَحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا
أَبْنَايِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ
وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّقِيْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ
مَا كَتَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

ترجمہ : اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثلاً کھانے کے لیے
بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ کو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو
تو متفرق ہو جاؤ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ
تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرمانا اور جب تم ان سے برتنے کی
کوئی چیز مانگو تو پرے کے باہر مانگو اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں کی اور تمہیں
نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد کسی ان کی بیبیوں سے نکاح کرو بیشک
یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے اگر تم کوئی بات ظاہر کر دیا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب
کچھ جانتا ہے ان پر مضائقہ نہیں ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں
اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں میں اور اللہ سے ڈرتی رہو بیشک اللہ ہر چیز اللہ کے
سامنے ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتا لے والے (نبی)
پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور

مروی ہے کہ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کو بحکمِ ربانی نکاح کے لیے قبول فرمایا تو آپ نے ان کے ولیمہ کی دعوت پکائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دعوت پہ بلایا۔ جیب صحابہ کرام نے دعوت کھائی تو بعض ان میں باتوں میں مشغول ہو گئے اور بی بی زینب گوشہٴ تنہائی میں بیٹھیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ یہ لوگ اٹھیں۔ کافی دیر ہو گئی بالآخر حضور علیہ السلام خود وہاں سے اُٹھ گئے۔ تب لوگ وہاں سے اُٹھے اور چلے گئے۔ لیکن تین آدمی پھر بھی عموگفت گورہے۔ حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے لیکن شرم کی وجہ سے انھیں کچھ نہ فرمایا۔ کافی دیر کے بعد آپ کو بی بی صاحبہ سے خلوت کا موقع ملا۔ اس پر یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔

مروی ہے کہ بعض اہل ایمان کھانا پینے کے انتظار میں ہوتے جو نبی حضور علیہ السلام
شانِ نزول دیگر کے گھر میں طعام پک جاتا تو وہ کھانے کے لیے آکر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ
 کھانے سے فراغت کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہتے۔ حضور علیہ السلام پر یہ ناگوار گزرا، اللہ جل جلالہ
 نے فرمایا: اے ایمان والو! لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ حَتَّىٰ حَضَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَآلُكُمْ
 داخل ہو۔ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ مِمَّنْ هُوَ مِنْكُمْ فَدَعُوا سَبِيلَهُمْ۔ (مائدہ: ۶)۔ یہ یٰؤذَن کے متعلق ہے اس لیے کہ
 میں حاضری کی اجازت بخشیں اِلٰی طَعَامٍ طعام کے لیے۔ یہ یٰؤذَن کے متعلق ہے اس لیے کہ
 یٰؤذَن کے متعلق ہے تاکہ معلوم ہو کہ دعوت پر اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں اگر اجازت مل جائے
 تو پھر جائز ہے چنانچہ غَيْرَ ظٰهِرٍ مِّنْ اٰنْهٖ سے معلوم ہوتا ہے کہ لَا تَدْخُلُوا کے فاعل سے
 حال ہے اور استثناء ظرف اور حال سے واقع ہے۔

اب معنی یوں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ میں اجازت کے بغیر مت جاؤ اور نہ ہی ان کے ہاں طعام پکینے کا یا اس کے حصول کا انتظار کرو۔

الانا (بالقصر وبالکسر) الی الطعام کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب طعام

پک کر کھانے کے قابل ہو جائے۔

المفردات میں ہے کہ الا بنا جب بالکسر ہو تو اسے بالقصر پڑھنا ہوگا اگر بالفتح ہو تو اسے بالمد پڑھنا چاہیے۔

اہل عرب بولتے ہیں :

اِنِ الشَّيْءُ يَافِي -

یہ اس وقت کہتے ہیں جب طعام پکنے کے قریب ہو۔

ایسے ہی اُن یحییٰ مجھے حان یحییٰ ہے۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا اور آپ کے اوقات کی رعایت اور آپ کا احترام ضروری ہے۔

وَلَيْكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَاذْخُلُوا۔ اور جب بلائے جاؤ تو (حاضر ہو) از دخل بغیر اذن کی نجات سے استدعا ہے فائدہ : اس میں واضح دلیل ہے کہ اذن سے طعام کی دعوت مراد ہے یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طعام کے لیے گھر میں حاضری کی اجازت دیں اور تمہیں اس کی دعوت دی جائے تو پھر آپ کے دولت کردہ میں حاضر ہو سکیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا تم پر واجب ہے اور آپ کی درگاہ کی حاضری کے احکام مد نظر رکھنا تم پر لازم ہے۔

فَاِذَا اطْعِمْتُمْ پس جب تم کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ۔ الطعم بمعنی تناول الغداء۔ فَاَنْتَشِرُوا تو وہاں سے چلے جاؤ اور ٹھہرو مت۔ یعنی حضور علیہ السلام کے دولت کردہ سے دعوت کھا کر وہاں سے چلے جاؤ۔

مسئلہ : طعام کے لیے بلا اجازت کسی کے گھر چلے جانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ دعوت طعام پہلے دی جا چکی ہو۔ ورنہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا ناجائز ہے۔ اسی طرح طعام سے فراغت کے بعد وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔

وَلَا مُسْتَأْنَفِينَ الاستئناس بمعنی انس لینا۔ یہ وحشت و نفور کی نفیض ہے۔

لِحَدِيثٍ قَلِيلٍ وکثیر کلام کے لیے الحدیث مستعمل ہے اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی بات زبان سے عادت ہوتی ہے اس کا ناظرین پر عطف ہے یا اس کا عطف فعل مقدر پر ہے یعنی نہ تو ایک دوسرے کی گفتگو میں مشغول ہو جاؤ اور نہ ہی گھروالوں کی باتیں سننے میں کان لگاؤ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں تو فوراً نکل جاؤ اور آپ کے حسنِ ادب میں کوتاہی نہ کرو اور نہ ہی آپ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر ان سے دُوری اختیار کرو۔ آپ کے حسنِ خلق نے انہیں آپ کے ساتھ کھل کر رہنے پر بیاک بنا دیا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ **تفسیر عالمانہ** اِنَّ ذٰلِكَ لَكُمۡ كَهَانَ يُوْذِي النَّبِيَّ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے اس لیے کہ آپ کا حجرہ اقدس تنگ ہے، اس سے آپ کے اہل و عیال کو تنگی ہوتی ہے اور لایعنی باتوں میں مشغول رہنے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔

حل لغات : الاذی بمعنی ہر وہ امر جس سے انسان کو ضرر پہنچے۔ وہ ضرر نفس سے متعلق ہو یا جسم سے، وہ امر دنیوی ہو یا اخروی۔

قَيِّسْتَحِي مِنْكُمْ یہاں مضاف محذوف ہے دراصل من اخراجکم تھا جیسا کہ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے دولتکدہ سے باہر نکالنے سے حیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ امر جس سے حیا کیا جا رہا ہے وہ حق ہے اور وہ صحابہ کرام سے متعلق ہے یعنی ان کا دولتکدہ نبوی سے جانا یعنی تمہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولتکدہ سے نکالا جانا حق ہے اسی لیے جہاد کر کے اس حق کا ترک اچھا نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ حیا والوں کی طرح اسے ترک نہیں فرماتا بلکہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولتکدہ سے نکل جاؤ۔

تکلیف ترک کے عدم کو عدم الاستحیاء سے تعبیر کرنے میں صرف مشاکلت مطاب ہے یعنی جملہ اول تکلیف میں لفظ استحیاء واقع ہوا۔ اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عدم استحیاء بیان فرمایا ہے۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمیلے تھے اور عورت سے آنکھ بچانے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے۔

اغضاء بمعنی جس شے سے طبع کو نفرت ہو اس سے آنکھ پھپھانا، اور جہاد ایک ایسا امر جو انسان کے منہ پر واقع ہوتا ہے اس وقت جبکہ مکروہ فعل کے صدور کے وقوع کا امکان ہو یا ایسے فعل کے وقت کہ جس کا ترک کرنا اس کے کرنے سے بہتر ہو۔

المفردات میں ہے کہ حیا، بمعنی نفس کا قبائح سے منقبض ہونا۔ اسی وجہ سے اس فعل قبیح کا ترک کرنا ہوتا ہے۔

سفید ریش کی فضیلت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے مسلمانوں سے حیا فرماتا ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کرے۔

ف : یہاں پر حیا بمعنی انقباض النفس الا نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف سے منزہ اور پاک ہے یہاں پر مطلقاً عذاب نہ دینا مراد ہے۔ یہی تاویل (مندرجہ ذیل) حدیث میں جاری ہوگی،
اِنَّ اللہَ تَعَالٰی حَمِيْدٌ۔

(اللہ تعالیٰ حیاء والا ہے)

یعنی وہ قبائح کو چھوڑتا اور محاسن کو پسند فرماتا ہے۔

مسئلہ : آیت میں حد سے زیادہ کھانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی لیے الاحنف نے فرمایا کہ آیت فاذا طعمتم فانفسردوا بسیار خوروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

مسئلہ : اسی لیے مہمان کو حکم ہے کہ وہ میزبان کے گھر میں جا کر ڈیرہ نہ جالے بلکہ ضرورت مہمانی کے بعد فوراً میزبان کے گھر سے جانے کی کوشش کرے۔

مسئلہ : ایسے مزاج پر کسی کرنے والوں کو حکم ہے کہ مرضی کے ہاں جا کر اس کی مزاج پر کسی کے فوراً بعد چلے جانا چاہیے۔

لطیفہ : اُمش سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھیں خراب کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا : طبع پر بوجھ ڈالنے والوں کو دیکھنے سے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔

اِذَا دَخَلَ الثَّقِيلُ بِأَمْرٍ قَوْمٌ

فَمَا لِلسَّائِكِينَ سِوَى الرَّحِيلِ

طیفہ

ترجمہ : جب طبع پر بوجھ ڈالنے والے کسی علاقہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے سائکین کو بچ کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔

ف : اہل دل فرماتے ہیں کہ طبع پر بوجھ ڈالنے والوں کی صحبت رُوح کا بھار ہے۔

حکایت : نو شیرواں سے سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ بہت بڑے بوجھ تو سر پر رکھ لیتے ہیں لیکن طبع پر بوجھ ڈالنے کے ساتھ بیٹھنے سے بہت گھبراتے ہیں۔ نو شیرواں نے کہا کہ بوجھ اٹھاتے وقت تمام اعضا ساتھ دیتے ہیں لیکن طبع پر بوجھ کی ثقالت کی حامل صرف روح ہے۔ اسی وجہ

سے روح اکیلی ہونے کی وجہ سے ایسا بوجھ اٹھانے سے کتراتا ہے۔
ف : اہل دل فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاں حاضری کے وقت قلبِ کلام اور ان سے جلد تر اٹھ کر واپس آنا بہتر ہوتا ہے۔

احتم کی علامت :
 (۱) کسی کے ہاں ضرورت سے زیادہ بلیٹنا۔

(۲) کسی کے پاس بے وقت جانا۔

مسئلہ : جب کسی بھائی کے ہاں جاؤ تو اس کے دروازے پر جا کر اجازت طلب کرو اور تین بار کہو :
 السلام علیکم یا اہل البیت۔

(اے گھر والو! تم پر سلام)

اس کے بعد کہنے کو کیا تیرے گھر میں فلاں آ سکتا ہے؟ اور ہر بار اتنا انتظار کرے جتنا وقت کھانا کھانے پر صرف ہوتا ہے یا وضو کرنے والا وضو کرنا یا چھ رکعت نوافل پر وقت لگتا ہے۔

مسئلہ : گھر والا اجازت دے تو فوراً جا کر جلد کوٹے۔ اگر وہ اجازت نہ دے یا اندر سے کوئی جواب نہ پائے تو اس پر ناراضگی اور بغض و کینہ کیے بغیر واپس چلا جائے۔

مسئلہ : جس شخص کو گھر پر بلانے کے لیے قاصد بھیجا گیا اور وقت آنے کے بعد طعام گاہ میں جانے کے لیے مزید اجازت طلبی کی ضرورت نہیں ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ فانی کی نہایت ادب پر ہے لیکن یہ ادب حال کی ابتداء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے ادب کی تعلیم سے آراستہ فرمایا اس کے بعد اپنی مخلوق کے ہاں رسول بنا کر بھیجا۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ادب ہی مابقی فاحسن تادیبی۔

(مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور خوب سکھایا)۔

ف : عام انسان کے لیے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ ادب ہے۔ اگر ہر عضو ادب نہ بجالائے تو تباہ و برباد ہوتا ہے اور ہر خواص کے اعضاء باطنی کا بھی علیحدہ علیحدہ ادب ہے اگر وہ اس کی پابندی نہ کریں تو تباہی اور ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اور خاص الخاص تو ہر وقت ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

- ۱ ادبوا النفس ایہا الاحباب
طرق العشق کلہا آداب
 - ۲ مایہ دولت ابد ادبست
مایہ رفت خرد ادبست
 - ۳ چیت آن داد بندگی دادن
بر حدود خداے ایتادن
 - ۴ قول و فعل از شنیدن و دیدن
بموازین شرع سنجیدن
 - ۵ با حق و خلق و شیخ و یار و رفیق
رہ سپردن بمقتضائے طریق
 - ۶ حرکات و جوارح و اعضا
راست کردن بحکم دین ہدا
 - ۷ خطرات و خواطر و ادہام
پاک کردن از شوب نفس تمام
 - ۸ دین و اسلام در ادب طلبیست
کفر و طغیان از شوم بے ادبیست
- توجہ : (۱) اسے دوستی! نفس کو ادب سکھاؤ اور عشق کے تمام طریقے آداب ہی ہیں۔
 (۲) دولت کا سرمایہ ابدی ادب ہے خرد کی بندی کا پایہ ادب ہے۔
 (۳) بندگی کی داد دینا کیا ہے، حدود اللہ پر قائم رہنا۔
 (۴) قول و فعل سے سننا اور دیکھنا اسی شرع سے بالی سنگارنا۔
 (۵) حق تعالیٰ اور خلق خدا اور شیخ و یار و رفیق کے ساتھ بمقتضائے طریق سے گزارنا۔
 (۶) حرکات و جوارح و اعضا کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سیدھا رکھنا چاہیے۔
 (۷) خطرات و خواطر و ادہام کو نفس کی ملاوٹ سے مکمل پاک رکھنا لازم ہے۔
 (۸) دین و اسلام ادب طلبی میں ہے کفر و طغیان بے ادبی کی نحوست سے ہے۔
 اللہ تعالیٰ سے آداب حسنہ اور افعال مستحسنہ کی توفیق چاہتا ہوں۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا وَجَبَ أَنْ يَكُنَّ مَعَهُنَّ مَا كُنَّ يَتَّخِذْنَ مِنْهُ بَطْلًا وَهُنَّ فِيهِ كَاذِبَاتٌ
 مَانُكُوْنَ فَاسْأَلُوهُنَّ قُلُوبَهُنَّ قَدْ أَفْضَىٰ جِبَابُهُنَّ عَنْ رُءُوسِهِنَّ لِيَخْبِتُنَّ فِي رُءُوسِهِنَّ لَمَّا سَأَلْتُمُوهُنَّ
 ان کے دروازے سے باہر ذلیکھ وہ پرے سے باہر سوال کرنا اظہر لقلوبکم و

قلوبہن یہ تمہارے اور ان کے قلوب کے لیے زیادہ پاکیزہ معاملہ ہے اس طرح سے تم خواطر
 نفسانیہ اور خیالات شیطانیہ سے محفوظ رہو گے اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے
 کو نہ دیکھیں تو قلب میں کسی کا خطرہ واقع نہیں ہوتا۔

ف : اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عادت مانوفہ سے ہٹا کر معاملہ شریعہ کی طرف پھیرا ہے اور طریقہ عبادت و
 طاعت کا واضح فرمایا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ انسان بالآخر انسان ہے خواہ وہ صحابی ہو یا زوجہ
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی لیے مرد ہو یا عورت، اسے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے۔
 اسی لیے شریعت مطہرہ نے تاکید کی حکم فرمایا ہے کہ کوئی مرد بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے جبکہ
 ان کے درمیان رشتہ محرمیت نہ ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف لا یخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان۔

(جہاں مرد و عورت تنہائی میں ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے)

حضرت عمر اور آیت حجاب (لا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ازواج النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 پردہ کے متعلق سخت تعاضا تھا اور دل سے چاہتے تھے کہ
 بلا پردہ باہر نہ آئیں جائیں۔ اس کا بار بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کر چکے تھے اور آرزو
 رکھتے تھے کہ اس کے متعلق کوئی قرآنی نازل ہو۔ اور ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے کہ
 اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض مان لیں تو تمہیں کوئی غیر دیکھ بھی نہ سکے اور سرورِ دو عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے ہاں ہر طرح کے انسان نیک
 اور بُرے حاضر ہوتے ہیں اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ یہی
 آیت نازل ہوئی۔

(۲) مردی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازواج مطہرات پر گزر رہا اور اس وقت
 بیبیاں دوسری عورتوں کے ساتھ مسجد میں تھیں آپ نے انہیں فرمایا کہ تم پردہ اوڑھ لیا کریں تو بہتر ہے۔
 اس لیے کہ تم کو دوسری تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے تمہارے شوہر گرامی تمام انسانوں

سے افضل ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
 اے عربین الخطاب ! (رضی اللہ عنہ) آپ کو ہمارے لیے غیرت ہے (تو مبارک) لیکن
 قرآن تو ہمارے گھروں میں نازل ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کی غیرت کی ہمیں
 ضرورت ہی نہیں۔“

یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافق یہی آیت نازل ہوئی۔

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاے حاجت
 کے لیے باہر تشریف لے جاتیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ان
 کے لیے پردے کے بارے میں عرض کرتے لیکن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے بغیر
 اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے۔ ایک دن بی بی سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت باہر
 تشریف لے جا رہی تھیں، ان کا قد لمبا تھا، انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
 ”اے سودہ! میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔“

اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ میں ان کو پردہ کرنے کا خیال آجائے چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
 آیت حجاب نازل فرمائی۔

ف : آیت حجاب سے پہلے عورتیں مردوں کے سامنے بلا پردہ آتی جاتی تھیں لیکن جب یہ آیت
 حجاب اُتری تو تمام عورتوں کو پردے کا حکم عام کر دیا گیا۔ پھر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مکرمہ کو دیکھے خواہ وہ پردے میں ہوں یا نہ۔

مسئلہ : بعض علما نے فرمایا کہ جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی گواہی
 پردہ میں جائز ہے ایسے ہی نابینا کی گواہی جائز ہے گویا انہوں نے نابینا کو پردے پر قیاس
 کیا ہے بشرطیکہ آواز کا پورا یقین ہو۔ یہی امام مالک و احمد رحمہما اللہ کا مذہب ہے۔ لیکن ہمارے
 امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جائز نہیں رکھا خواہ وہ گواہی آواز سے تعلق رکھتی ہو یا نہ۔ ایسے ہی
 نابینا کا حکم ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نابینا کی گواہی اس وقت جائز ہے کہ اس نے
 واقعہ کو آنکھوں سے دیکھا پھر نابینا ہو گیا اس لیے کہ اسے گواہی کا علم آنکھوں کے دیکھنے سے ہوا ہے
 اس طریق سے بوقت ادائیگی شہادت اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اس لیے کہ اس کی زبان
 میں بھی کوئی فرق نہ پڑے گا اور نہ ہی مشہود علیہ کے تعارف میں فرق آئے گا جبکہ اسے مشہود علیہ کا
 حسب و نسب اور نشان معلوم ہو۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گواہی دیتے وقت نابینا

والدین سے دنیا میں میرا رشتہ مانگا انہوں نے تیرے ساتھ میرا نکاح کر دیا اب میں تجھ سے معاہدہ کرتی ہوں کہ مرتے دم تک کسی سے نکاح نہ کروں گی تاکہ آخرت میں میں تیرے ساتھ رہوں۔ یہی وصیت حضرت ابو الدرداءؓ نے ام الدرداءؓ سے کی تو بی بی نے مذکورہ معاہدہ کیا۔ چنانچہ ان کی قوتیدگی کے بعد بی بی ام الدرداءؓ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا تو بی بی نے مذکورہ وصیت اور معاہدہ کا عذر کر کے نکاح انکار کر دیا۔

مختلف شوہروں میں سے جسے چاہے مذکورہ بالا تقریر کے غلات بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جس عورت نے دنیا میں مختلف اوقات دو یا دو سے زیادہ مختلف شوہروں سے نکاح کیا ہو وہ آخرت میں کس شوہر کے پاس رہے گی؟

آپ نے فرمایا: جسے وہ چاہے گی لیکن وہ اسے چاہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ پھر فرمایا: اے ام حبیبہ! جس غلی دنیا و آخرت کو لے جاتا ہے۔

امت پر واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ادب کا سبق کہ وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت و جان تعظیم و توقیر اور ادب بجالائے۔ آپ کی زندگی کے بعد بھی اسی طرح ادب و تعظیم لازم ہے جیسے آپ کی ظاہری زندگی میں۔

بفضلہ تعالیٰ ہم اہلسنت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی (اہلسنت بریلویوں کو مشرودہ بہار تعظیم و توقیر اور ادب کو ایمان بلکہ جان ایمان سمجھتے ہیں۔) بحمدہ تعالیٰ یہی ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ صاحب روح البیان دو صدی پیشتر لکھ گئے: (فانہ بقدر ازادیاد تعظیمہ و توقیرہ فی القلوب یزداد نور الایمان فیہا۔ (ج ۲ ص ۲۱۶) (قلوب میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعظیم و توقیر ہوگی اسی قدر اس کے نور ایمان

میں اضافہ ہوگا)

نہ اضافہ از اویسی غفرلہ

۱۱۳۵
۱۱۵۹
۹۲.۶

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :
نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی
یہ ہمارا دینی تھا پھر تجھ کو کیا
ڈاکٹر اقبال لاہوری مرحوم نے فرمایا : ع

اگر مئے ماز نام مصطفیٰ است)

پیرومرشد کا ادب پیرومرشد کا ادب اور تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے اس لیے کہ شیخ اپنے
مریدین میں ایسے ہوتا ہے جیسے اُمت کا نبی۔ اس کی تفصیل ہم نے
آیت و ازواجہ امہاتہم میں لکھ دی ہے۔

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان آیت میں اشارہ ہے کہ از جہت راضیہ مرضیہ اور
مطہنۃ کے جملہ کمالات کے جملہ طبقات کے ساتھ نفس
مجدیہ کے قوی منفرد ہیں اور دنیا و آخرت میں جتنے کمالات خاصہ ہیں وہ سب کے سب حضرت احمد کے لیے خاص ہیں
اختصاص و تشریف کے شرف کا راز اسی میں ہے۔

مسئلہ : جن بیبیوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی کیا وہ اختصا ص مذکور
میں داخل ہیں یا نہیں۔ بعض علما نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور دلیل میں حدیث پیش کی ہے کہ حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اذا جی فی الدنیا هن امتداد جی فی الآخرة۔

(میری حور تیں جو دنیا میں ازواج ہیں آخرت میں بھی وہی ہوں گی)

اس دلیل سے انہوں نے فرمایا کہ مطلقہ ازواج آیت مذکورہ کے اختصا ص میں داخل نہیں لیکن صحیح یہ ہے
کہ مطلقہ بیبیاں بھی اس میں داخل ہیں بشرطیکہ حضور علیہ السلام کی مدخولہ ہوں۔ اس آیت میں وہ بیبیاں
داخل نہیں جنہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول نہیں فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ شعث بن قیس
رضی اللہ عنہ نے دو خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں اس بی بی سے نکاح کرنا چاہا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی اور اسے حضور علیہ السلام نے جدا کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے سنا تو فرمایا : دونوں کو سنگسار کر دو کیونکہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوبہ سے کیوں
نکاح کر لیا ! اس نے گواہ پیش کر دئے کہ اس بی بی کو حضور علیہ السلام نے قبل دخول فارغ کر دیا تھا۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سنگسار نہ کیا۔

شانِ نزول اور شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ طلحہ بن عبیدہ

کے فوت ہونے کے بعد میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیں گا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری برادری میں نکاح کیا لیکن ان کی ازواج ہم سے پردہ کرتی ہیں اور وہ خود ہمیں اپنے گھر میں آنے سے روکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بنی تمیم ابن مرہ کے قبیلہ سے تھیں۔ یہ کہہ کر اعلان کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے نکاح کر دیں گا۔ اس پر یہ آیت دماکان لکم ان تؤذوا رسول اللہ النازل ہوئی۔

حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کی صحت پر مجھے **فائدہ عجیب** توقف اور تردد تھا کہ حضرت طلحہ تو عشرہ مبشرہ سے ہیں اور ان کا مرتبہ اور مقام بلند ہے۔ وہ ایسی خفیف حرکت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مجھے بعد کو تحقیق ہوئی کہ یہ طلحہ اور ہے جس کا نام و نسب وغیرہ حضرت طلحہ جیسا ہے۔ کذا فی انسان العیون۔

(فقیر ایسی کہتا ہے یہی ہمارا موقف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں پر بدگمانی سے بچتے اور ان کے ساتھ حسن عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ فَلَئِمَّا لِحَمْدِ عَلٰی ذٰلِکَ)

اِنَّ ذٰلِکُمْ لَیَعْنِیْ حَضْرُو عَلَیہِ السَّلَامُ کَوَیْذًا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کرنا کَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمًا ۝ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے یعنی گناہ کبیرہ اور ہولناک امر ہے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب حیاۃ اور وصال کے بعد برابر طور پر لازم اور واجب ہے بلکہ ادائیگی حقوق مصطفویہ کے لیے آپ کی حیات و وفات کا کوئی فرق نہیں اس لیے کہ دنیا میں آپ نیابت حق کے عہدے پر فائز تھے اور آخرت میں لباس شفاعت پہن کر عاصیوں اور مجرموں کو نکلے لگا کر بہشت میں لے جائیں گے۔

قبائے سلطنت ہر دو کون تبشر لیفت

کہ جس نہ بقامت زیبا تے او نیامد راست

ترجمہ: دونوں عالم کی سلطنت کی قباصرت آپ کو سمجھتی ہے بلکہ یہ قبائے سوائے آپ کے

قد مبارک کے اور کسی کو راست آئی ہی نہیں۔

رابطہ: اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں کوتاہی کرنے والوں کو وعید شدید سنائی

اور تاکید اکیہ فرمائی،

إِنْ تُبْدُوا اِگرم ظاہر کرو شیئاً ایسا امر جس میں بھلائی نہ ہو۔ مثلاً کہنا کہ ہم حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی ازواجِ مطہرات سے نکاح کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ شیئاً سے یہاں ترکِ ادب و ترکِ حفظِ حرمتِ نبویہ اور ترکِ تعظیمِ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ اَوْ تُخْفُوا یا اسے تم اپنے سینوں میں چھپاؤ اور اسے زبان پر نہ لاؤ۔ یہ اس لیے کہ بعض صحابہ کے دلوں میں یہی خیال گزرا تھا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ہم بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کریں گے۔ کذا قال الکاشفی

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے اس لیے وہ تمہیں تم سے صادر شدہ اعمال کی جزا و سزا دے گا خواہ اعمال ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔

آیت میں عام معاصی کی طرف اشارہ فرمایا اس میں نکاح بہ ازواجِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ کشف الاسرار میں ہے کہ اے بندہ خدا! جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن **سبق** اور تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو جانتا ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ دائماً اس کی بارگاہ

میں سر جھکا دو۔ بلکہ اپنے ہر عمل پر کڑی نگرانی رکھ کر صرف اسی کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اکلِ حلال، صدقِ مقال ہر حال میں ضروری ہے ریاضتِ بدن اور تلاوتِ قرآن کی مداومت اور اپنے گناہوں کی معافی اور خلقِ خدا کو نصیحت و وعظ کر کے اس کی راہ پر لگانے اور اخلاقِ پاکیزہ اور بلند رکھنے میں جدوجہد ہو ہر وہ عمل جو راہِ دین کی غبار اور راہِ طریقت میں حائل ہو مثلاً بخل،

ریا، طمع، اسے دور کیجئے اور جو اعمال دین آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں ان کے لیے سرگرم رہنا لازم ہے۔ مثلاً جود و سخا اور توکل و قناعت، کلمہ لا الہ الا اللہ دونوں کو شامل ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دنیوی کو دھوڑا تا ہے اور الا اللہ میں اثبات ہے اس سے دینی آرائش و زیبائش نصیب ہوتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو راہِ حق کے درمیان کی جملہ آرائش اور کاوشیں کٹ جاتی ہیں اور جب الا اللہ کہتا ہے تو جمالِ حق سے پردے اُٹھ جاتے ہیں اور بندہ صفات

آرائش و زیبائش سے مزین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو سنگارِ کرامتِ مصطفویہ کے لیے بطور تحفہ بھیجا تا کہ امت اُسے قبول کر کے اعلیٰ مراتب و کمالات حاصل کرے۔ جس شخص کے ظاہر پر اس کلمہ کا اثر نہیں پڑتا وہ کمالِ جلالِ حقیقی سے نوازا نہیں جاتا۔ نہ ہی قیامت میں حضور علیہ السلام اسے

اپنی شفاعت سے نوازیں گے بلکہ فرمائیں گے:
سحق سبحا۔ (دُور ہو جا، دُور ہو جا)

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: یہ

۱ "لا" نہ تکلیف کا لُٹاؤ آشام
عرش تا فرش او کشیدہ بکام

۲ ہر کجا کردہ آن نہنگ آہنگ
از من و مانہ بوسے ماندہ نہ رنگ

۳ گرچہ "لا" داشت تیرگی عدم
دارد "الا" فروغ نور قدم

۴ چوں کند "لا" بساط کثرت طی
دہد "الا" ز جام وحدت مئی

۵ تا نسازی حجاب کثرت دور
ندہد آفتاب وحدت نور

۶ گزرائی ز خود خلاص شوی
مہبط فیض نور حق ص شوی

۷ جذب آن فیض یابد استیلا
ہم ز "لا" وارہی ہم از "الا"

۸ ہر کہ حق داد نور معرفتش
کائن بائن بود صفتش

۹ جان بحق تن بغیر حق کائن
تن ز حق جان ز غیر حق بائن

ترجمہ: (۱) لا وہ غنخوار ہے جو کائنات کے خون کا پیالہ ہے۔ عرش سے فرش تک اپنے حلق میں سب کو نگل سکتا ہے۔

(۲) وہ غنخوار جس طرف بھی ارادہ کرتا ہے من و شما اور رنگ و بوسب کو ختم کر ڈالتا ہے۔

(۳) اگرچہ لا عدم کی تیرگی رکھتا ہے لیکن الا اللہ نور قدیم کی روشنی رکھتا ہے۔

- (۴) جب لا کثرت کی بساط پھیلتا ہے تو الا اللہ وحدت کا جام پلاتا ہے۔
 (۵) جب تک کثرت کا حجاب دور نہ کرو گے آفتاب وحدت نور عطا نہ فرمائے گا۔
 (۶) تھوڑی دیر کے لیے اگر خودی سے نجات پاؤ گے تو نور خاص کے فیض کی نزول گاہ بن جاؤ گے۔
 (۷) اس فیض کا جذبہ غلبہ پائے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ دونوں سے نجات پاؤ گے۔
 (۸) جسے اللہ تعالیٰ نور معرفت بخشتا ہے اس کی کائنات و باطن صفت ہوتی ہے۔
 (۹) جان حق سے اور تن غیر حق سے کائنات ہوگا اور تن حق سے جان غیر حق سے باطن ہوگی۔
 لَا جُنَاحَ عَلَیْہِمْ فِیْ اَبَآئِہِمْ یہ جملہ مستانفہ ہے اور بیان کرتا ہے کہ کن لوگوں سے عورتوں کو پردہ کرنا ضروری نہیں۔

شانِ نزول مروی ہے کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو عورتوں کے آباء و ابناء و دیگر اقارب نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! کیا ہم غیروں کی طرح باہر کھڑے ہو کر کوئی بات بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ محارم عورتوں کے ہاں بلا پردہ آجا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: عورتوں کو گناہ نہیں کہ وہ اپنے آباء کو اپنے چہرے دکھائیں۔

وَلَا اَبْنَآئِہِمْ وَلَا اِخْوَانِہِمْ وَلَا اَبْنَآءُ اِخْوَانِہِمْ اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں سے پردہ نہ کریں۔ ان مذکورہ بالا لوگوں کو جائز ہے کہ وہ اپنی رشتہ دار عورتوں کے چہرے اور سر اور پنڈ لیاں اور بازو دیکھ سکتے ہیں۔ نہ ان کی بیٹیوں کو دیکھیں نہ ان کے بیٹوں کو اور نہ ان کی رانوں کو۔ وہ ان کو دیکھنے کے مجاز اس لیے ہیں کہ ان لوگوں کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے بلکہ انھیں بار بار آنے جانے کی ضرورت رہتی ہے۔

ماموں اور چچا کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ وہ تو بمنزلہ باپ کے ہیں اسی لیے قرآن میں چچا کو اب کہا گیا ہے۔

وَاللّٰہُ اَبَاؤُکُمْ اِبْرَہِیْمَ وَاِسْحٰقَ۔

(اور تیرے آباؤ ابراہیم و اسحاق کے معبود کی)۔

یا ان کا ذکر اس لیے نہیں کہ ان کے بیٹوں سے نکاح کا جواز ہے تو پھر ان سے پردہ کا کیا معنی؟ اسی لیے چچا اور ماموں سے پردہ کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے دوسری عورتوں کے محاسن اور

صورت و شکل کا ذکر کریں کیونکہ کسی شے کے ذکر سے ایسا تصور بندھ جاتا ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے بلکہ دیکھنے سے سُسنے سے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے اس لیے اس طرح سے فتنہ انگیزی ہوگی۔

وَلَا نِسَاءَ لِهَٰٓٔھُنَّ اور مومنات عورتوں کا مومنات عورتوں کو دیکھنا جائز ہے لیکن عورت کو عورت کی ناف سے گھٹنوں تک دیکھنا ناجائز ہے۔

مسئلہ : امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گھٹنوں کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔

مسئلہ : نساء سے اہل ایمان کی اپنی ہم مذہب آزاد عورتیں مراد ہیں اسی لیے کتابی عورتوں کا مسلمان آزاد عورت کے ہاں جانا ناجائز ہے۔ نہ ہی آزاد مسلمان عورتیں ان کے سامنے اپنے چہرے وغیرہ کھولیں یہاں آیت میں مسلمان اور کتابی عورتیں مراد ہیں۔

ف : نساء انھن اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت عورت کی ہمجنس ہوتی ہے اسی جنسیت کی وجہ سے اضافت کی گئی ہے اسی معنی پر مسلمان آزاد عورت کے ہاں کتابی عورت آجا سکتی ہے اس لیے کہ یہودیوں کی عورتیں باوجودیکہ کافرہ تھیں ان کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا اور یہیوں نے ان سے کبھی پردہ نہ کیا اور نہ ہی انہیں اللہ جل جلالہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے پردہ کرنے کا حکم ہوا۔ ایسے ہی امام ابوحنیفہ و امام احمد و امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے۔

وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُھُنَّ اور نہ ان غلاموں اور کنیزوں کے آنے جانے سے گناہ ہے اس لیے کہ عورت پر اپنے غلام سے نکاح کرنا حرام ہے اسی لیے اس کا اپنی مالک کے گھر میں آنا جانا جائز ہے بشرطیکہ غلام کی مالکہ پاکدامن ہو اسی لیے اسے اپنی مالک کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے۔

مسئلہ : بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مالکہ اپنے غلام کو دیکھ سکتی ہے اس لیے کہ غلام اپنی مالکہ کے لیے محارم کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام ذکوان کو فرمایا کہ جب تم مجھے قبر میں اتار کر داپس ہٹو گے تو تم آزاد ہو گے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ صرف کنیزوں سے خاص ہے یعنی کنیزی تو گھر میں آجا سکتی ہیں لیکن غلام کو اجازت نہیں وہ اجنبی غیر محرم کے حکم میں ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ یہی اقرب الی التقویٰ ہے اس لیے کہ عبد کا حکم اجنبی غیر محرم

جیسا ہے۔

سوال : بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کیوں فتویٰ دے رہے ہو؟

جواب : اگرچہ بی بی صاحبہ کا ارشاد گرامی اپنے مقام پر صحیح ہے لیکن یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے ، اور اجتہاد صحابہ اپنے تک محدود ہوتا ہے ۔ جب وہ جمہور کے خلاف ہو پھر بی بی صاحبہ کا تقویٰ و طہارت کہاں اور دوسرے لوگ کہاں !

مسئلہ : غلام کا حکم اجنبی غیر حرم جیسا ہے اگرچہ وہ خصی اور نامرد ہو یا جو نامرد ۔ اور بی بی صاحبہ پر قیاس کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کر دیا ہے بالخصوص ہمارے پرفتنی دور میں تو اور نزاکت ہے یہی امام اعظم قدس سرہ کا قول ہے ۔ یہی جمہور کا مذہب ہے ۔ اسی لیے عورت کو اپنے غلام کے ساتھ اکیلا سفر کرنا ، حج پر جانا جائز ہے ۔

مسئلہ : اگر شہوت کا غلبہ نہ ہو اور غلام اور مالک کو اپنے اوپر پورا اعتماد ہو تو غلام اپنی مالک کا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں وغیرہ دیکھ سکتا ہے ۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مالک کا محرم ہو گیا ۔ اس مسئلہ کی تحقیق اور بعض مسائل سورہ نور میں ہم نے لکھ دئے ہیں ۔ اس کا مطالعہ کیجئے ان شاء اللہ پڑھ کر سرور ہو گئے ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ تَعَالَى سے ڈرو بالخصوص پردہ کے بارے میں جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا ہے تو بے پردہ باہر نہ جاؤ یہاں تک کہ سوائے عمارت مذکورہ کے تمہیں کوئی بھی بلا پردہ نہ دیکھے ۔ جہاں تک ممکن ہو تم پردہ میں احتیاط کرو ۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ پہلے غائب کا صیغہ اب خطاب ہے اس میں تشدید و مبالغہ مطلوب ہے ؛ گویا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حضور میں بلا کر تاکید فرماتا ہے کہ تم پردہ میں حکم الہی کے خلاف نہ کرنا ۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا اور اس کا خوف اور ڈر تمہارے لیے ضروری ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں ۔ تمہارے اقوال اس سے پوشیدہ نہیں ، نہ افعال اس کے علم کے آگے پوشیدہ ہیں نہ ماضی ، نہ حال ، نہ استقبال تمام احوال برابر ہیں ۔

۱ چونکہ خدا شد بخفت یا گواہ

کرد شمارا ہمہ لحظہ نگاہ

۲ دید پوشیدہ زنا محمد زمان

دور شوید از رہ و ہم و گمان

۳ در پس زانوے حیا و وقار بنشینید بصبر و قرار

ترجمہ: (۱) جب اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ امور پر مطلع ہے تم سب کو ہر لحظہ نگاہ میں رکھتا ہے۔

(۲) تو نامحرموں سے نگاہ چھپالے وہم و گمان کی راہ سے دور رہ۔

(۳) حیا و وقار کے گھٹنوں میں صبر و قرار کے ساتھ خوش ہو کر بیٹھ جا۔

تادیلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ جب ان کے عادات مالموفان

تفسیر صوفیانہ سے چھڑائے گئے تو ان کی تسکین قلبی ضروری تھی اس لیے انہیں تسکین دے کر شریعتِ مطہرہ اور مفروض عبادت کی طرف لایا گیا ہے۔ اس سے ان کے اقرباء کو خوش کیا گیا ہے تاکہ رخصتِ عام سے ان کو سہولت مل جائے کہ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں ان سے ملیں اور ان کے گھروں میں جائیں اور عورتوں کو بھی احتیاط کا سبق دیا گیا یعنی التقید، اللہ فرما کر انہیں سمجھایا کہ خواطر کو جمع رکھیں اور نفوس کو غیروں کے تعلق سے محفوظ رکھیں ان اللہ کان علی کل شیء ۶ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے یعنی نفوس کے اور قلوب کے احوال پر شہیداً حاضر و ناظر ہے۔

(ہم اہلسنت حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر شہید بمعنی حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اس کے استدلال میں آیت و یكون الرسول

علیکہ شہیداً کا لفظ شہید پیش کرتے ہیں جسے وہ بایہ و دیوبند یہ کہتے ہیں کہ یہ ایجادِ بندہ ہے حالانکہ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ شہید بمعنی حاضر و ناظر ہے۔ چنانچہ فقیر اویسی غفرلہ نے اس پر متعدد شواہد اپنی کتاب تسکین الخواطر المعروف ”دلوں کا چین“ میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک عبارت صاحبِ روح البیان کی بھی ہمارے شواہد میں شامل ہے ملاحظہ ہو:)

شہیداً حاضرأ و ناظرأ الیہا قال ابوالعباس القاسی الشہید هو الحاضر الذی لا یغیب عنہ معلوم ولا مرفی ولا مسموع۔

(روح البیان ج ۷، ص ۲۱۹ تحت آیت ہذا)

(شہید وہ ہے جو ان پر حاضر و ناظر ہو ابوالعباس القاسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید وہ حاضر کہ عین سے کوئی شے غائب نہ ہو معلومات سے ہو یا مرئیات سے یا مسموعات سے)

ف : جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید یعنی اس کے جملہ احوال پر مطلع ہے تو وہ کبھی اس کے رو کے چوئے امور کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے ادا امر کے برعکس چلے گا بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے علم کے تصور میں رہ کر اپنے اوپر کنٹرول کرے گا بہر حال اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ دنیا کی کوئی شے مخفی ہے نہ آخرت کی، اور وہ قیامت میں اپنے بندوں کے جملہ اعمال کی خبر دے گا اس کے بعد ان کی جزا و سزا مرتب فرمائے گا۔

۱ ذرہ نیست در مکیں و مکان

کہ نہ علمش بود محیط بر آن

۲ عدد ربیک در بیابانها

عدو برگما بہ بستانها

۳ ہمہ نزدیک او بود ناظر

ہمہ در علم او بود حاضر

ترجمہ : (۱) مکیں و مکان کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جس پر اس کا علم محیط نہ ہو۔

(۲) جنگلوں میں ریت کے ذرات ہوں یا باغات کے پتے۔

(۳) اس کے ہاں سب ظاہر ہیں اور تمام کے تمام اس کے علم کے آگے حاضر ہیں۔

ف : لفظ شہید کی خاصیت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا باطل سے رجوع کر کے حق کی طرف راغب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کی اولاد عاق ہو یا اس کی عورت نافرمان ہو تو ان پر پڑھ کر دم کیا جائے تو فرماں بردار ہو جائیں گے اور ان کے معاملات سنو جائیں گے۔ کذا فی شرح الاسماء الفاسی۔

دُعا : ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے احوال و اقوال و افعال کی اصلاح فرمائے اور ہماری جملہ آرزوؤں کا رُخ اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمائے۔ آمین

تفسیر عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتُهٗ اَکَابِرُ اُولِیِّ الْاٰہْلِ کَشَفَ کَے نزدیک ملائکہ دو قسم کے ہیں :

(۱) مرتبہ ارواح سے نزول کر کے مرتبہ اجسام میں آنے والے، ان کے اجسام لطیفہ ہیں جیسے

انسانوں کے اجسام کثیفہ ہیں۔ انہی ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تھا۔ اسی قسم میں

جملہ اقسام ملائکہ ارضیہ و سماویہ اصاغروا کا بردار ہیں جیسے جبریل علیہ السلام وغیرہ۔ ان میں سے

کوئی ایک بھی سجدہ آدم علیہ السلام سے فارغ نہ تھا۔

(۲) عالم ارواح میں ارواح ہی رہتے انہیں اجسام نہیں دئے گئے نہایت لطیف ہیں ان کا جسم نہ کثیف ہے نہ لطیف۔ وہی ذات حق میں ہر وقت محو ہیں۔ ان کے متعلق ”ام کنت من العالمین“ میں اشارہ ہے انہیں آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم نہ تھا کیونکہ انہیں نہ اپنا شعور ہے نہ کسی دوسرے کا، وہ شہودِ باری تعالیٰ میں ایسے مستغرق ہیں کہ ان کو موجودات میں مطلقاً کسی کی خبر نہیں۔

شرافت انسانی انسان ان دونوں سے افضل ہے (دیوبندی وہابی اسی کلمہ سے عوام کو بہکائیں گے کہ جب بشریت نورانیت سے افضل ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو بشر کہنا افضل ہے۔ ہم کہیں گے کہ مطلقاً بشریت افضل نہیں بلکہ مرتبہ کمال و شرافت حال کا اعتبار ضروری ہے۔ چنانچہ صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا:)

والانسان افضل من هذين القسمين في شرف الحال ورتبة الكمال۔ (ج، ص ۲۱۹)

(شرف حال ورتبہ کمال میں انسان ان دونوں قسموں سے افضل ہے)

(اگر یہ اعتبار نہ نظر نہ ہو تو کیا وہابی دیوبندی ابو جہل و فرعون، شداد وغیرہم کو حضرت جبریل علیہ السلام وغیرہ پر فضیلت کے قائل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً بشریت نورانیت سے افضل ہے بلکہ بشریت کی نسبت اضافت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انبیاء رسل بشر جملہ ملائکہ سے افضل ہیں پھر رسل ملائکہ اولیاء اللہ و جملہ بشر سے افضل ہیں پھر اولیاء اللہ مقربین کے ملائکہ کے علاوہ جملہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ دیکھئے شرح عقاید و نبیاس وغیرہ۔ باقی رہا حضور علیہ السلام کو بشر کہنا۔ ہم آپ کی بشریت کے قائل ہیں، یہ محض وہابیہ و دیوبندیہ کا ہم پر الزام و بہتان تراشی ہے کہ اہلسنت و الجماعت حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو بشر لیکن ہم جیسے نہیں۔ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امام زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا:۔

محمد بشر کا بشر

الیا قوت حجولیس کا لاجبر

ہاں ہم آپ کے لیے لفظ بشر کے اطلاق کے قائل نہیں، وہ اس لیے کہ یہ لفظ عام ہے جو ہر ہند و سکھ مسلمان فاجر، فاسق وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو لفظ عام استعمال ہو وہ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا بالے ادبی اور گستاخی ہے تفصیل فقیر کے رسالہ ”بشریۃ النبی“ میں دیکھیے۔ (اولیٰ غفرلہ)

(انسان کی افضلیت کی علت صاحب روح البیان قدس سرہ نے ملائکہ پر انسان کی افضلیت کی علت لکھی ہے :)

لانه مخلوق بقبضتی الجمال والجلال بخلاف الملائكة فانهم مخلوقون بید الجمال فقط كما اشیر الیه بقوله ۛ

ملائک را چہ سود از حسن طاعت

چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت

(وہ جمال و جلال کے دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہے بخلاف ملائکہ کے کہ وہ صرف جمال کے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا :

(ترجمہ : ملائکہ کو اچھی طاعت کا کیا فائدہ جب عشق کا فیض آدم کو نصیب ہو)

عشق کی فضیلت وجہ یہ ہے کہ عشق محنت طلب ہے اور عشق کا وطن دنیا ہے اسی لیے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تاکہ وہ عشق میں کمال حاصل کر سکے اور محنت سے تربیت ہوتی ہے اس لیے کہ تربیت جلال کے آثار سے ہے اور انسان ہی جلال کا مظہر ہے جیسے وہ جمال کا بھی مظہر ہے اور ملائکہ صرف جمال کے مظہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھیں عشق عطا نہیں ہوا اور عشق انسان کو نصیب ہوا۔

ف : یہاں پر ملائکہ سے پہلی قسم مراد ہے کیونکہ وہ اہل ایمان انسان جمال اور وجود جمالی میں شریک ہیں جیسے انسان اہل ایمان سب کے سب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و صلوة بھیجتے ہیں۔ ایسے ہی ملائکہ بھی درود و سلام کے تحائف بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں اور عقلاً بھی اس کی تائید ہوتی ہے تعظیم و توقیر نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ درود و سلام عرض کرنے والے کثیر التعداد ہوں اور تعداد میں کثرت ملائکہ کی قسم اول ہے عقل سلیم رکھنے والے اور فہیم و ذکی انسان کو اس قاعدہ سے انکار نہیں ہو سکتا۔ (فقیر ایسی غفرلہ کہتا ہے کہ یہ دولت یعنی ہدیہ درود و سلام کی دولت ہم اہلسنت کو نصیب ہے اور

یہ عطیہ رب العزت ہے)

یَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں یعنی آپ کی بھلائی اور آپ کے جملہ امور کی صلاحیت چاہتے ہیں اور آپ کے شرف اور تعظیم شان کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صلوة بمعنی رحمت اور ملائکہ کی صلوة بمعنی دعا و استغفار۔ اس تقریر پر یصلون میں عموم المجانب ہے اس لیے معنی مشترک بہ یک وقت مراد لینا جائز نہیں اور مشترک میں مطلقاً عموم نہیں ہوتا۔ ان معانی

مشرکہ میں منافاة ہو یا نہ۔

ف : القستانی میں فرمایا کہ الصلوٰۃ من اللہ بمعنی رحمت اور ملائکہ سے بمعنی استغفار اور انس و جن سے بمعنی قیام و رکوع و سجود و دُعا وغیرہ اور بطور ہوام سے بمعنی تسبیح۔ اور یہ تفسیل کا اسم ہے درود میں دونوں یعنی تفسیل و صلوٰۃ مستعمل ہیں بخلاف الصلوٰۃ بمعنی اداء الارکان۔ وہاں اس کا مصدر یعنی تفسیل استعمال نہیں ہوتا۔ مثلاً صلیت تفسیل نہیں کہا جائے گا بلکہ صلیت صلوٰۃ کہا جائے گا۔

ف : بعض علما نے فرمایا کہ الصلوٰۃ من اللہ بمعنی الرحمة ہوگا۔ لیکن غیر نبی علیہ السلام کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے تشریف بجز یہ اکرامۃ کے معنی میں ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ رحمت عام ہے اور الصلوٰۃ خاص۔ جیسا کہ ادلہک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ میں عطف تغایر سے معلوم ہوتا ہے۔

بعض نے فرمایا کہ صلوات اللہ غیر نبی پر ہو بمعنی رحمت اور اگر نبی علیہ السلام پر ہو تو قولاً بمعنی ثنا و مدح اور فعلاً بمعنی توفیق و تائید۔ اور صلوٰۃ الملائکہ غیر نبی کے لیے ہو تو بمعنی استغفار اور نبی علیہ السلام کے لیے ہو تو قولاً بمعنی فضیلت و مدح اور فعلاً بمعنی نصرت و معاونت۔ اور مومنین کی صلوٰۃ غیر نبی پر بمعنی دُعا اور نبی علیہ السلام پر قولاً بمعنی طلب شفاعت اور فعلاً اتباع السنۃ مراد ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ اِسْمَ اِيْمَانِ وَالْوَا تَمَّ بِحِي صَلَوٰۃ و سلام کا اہتمام کرو کیونکہ تم ان پر درود و سلام عرض کرنے کے زیادہ حقدار ہو و سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور بہت زیادہ سلام عرض کرو۔ مثلاً کہو اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم یا کہو صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں کہو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اذا صلیتم علی فعمموا۔

(جب تم مجھ پر صلوٰۃ پڑھو تو عام صیغہ استعمال کرو)

یعنی میرے سوا اوروں کو کبھی صلوٰۃ و سلام میں شامل نہ کرو۔ ورنہ آپ پر صلوٰۃ و سلام ناقص رہے گا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کذا فی شرح القستانی۔

ف : حضرت امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ مجھے کہیں نہیں ملی۔ ممکن ہے اس کا یہ معنی ہو کہ آپ پر اور جملہ انبیاء علیہم السلام پر صلوٰۃ و سلام عرض کرو، اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے اسی طرح انھیں بھی۔

ف : صیغہ درود و سلام میں لفظ اللہم کے بجائے یا سب یا یا رحمن اس لیے نہیں کہا جاتا کہ لفظ اللہم جامع ہے اور الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اسلام کی علامت لا الہ الا اللہ کے کلمہ کا جز ہے اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے لیے اسی اسم کو مخصوص کیا گیا وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نعت کمال کے جامع اور اسرار جمال و جلال کے خزینہ و گنجینہ ہیں۔

ف : صلوٰۃ و سلام میں لفظ محمد اس لیے مناسب ہوا کہ محمد بمعنی بار بار حمد کیا ہوا۔ اس معنی پر مقام مدح و ثنا میں یہی اسم لایا گیا ہے۔

مسئلہ : آلہ سے آپ کی امت کے متقی لوگ مراد ہیں۔ اس معنی پر درود شریف میں بنو ہاشم اور حضور علیہ السلام کی ازواجِ مطہرات وغیرہم بھی داخل ہیں۔

ف : شرح کثافت وغیرہ میں ہے کہ اللہم صل علی محمد کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اعلیٰ دین و اسلام میں معظم فرما اور آپ کے ذکر کو عام اور آپ کی دعوت کو عام اور آپ کی شریعت کو تاقیامت باقی رکھ اور آخرت میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول فرما اور آپ کے اجر و ثواب کو دگنا فرما اور اولین و آخرین میں آپ کی فضیلت کو واضح فرما اور آپ کو جملہ انبیاء و مرسلین کا مقتدا بنا۔

نکتہ : چونکہ ہم حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے اہل نہیں اسی لیے ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ! تو ہی اپنے حبیب علیہ السلام پر اس طرح درود و سلام بھیج جس طرح ان کی شان ہے۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ ہماری استدعا قبول فرما کہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے۔

سلام من الرحمن نحو جنابہ

لان سلامی لا یلیق ببابہ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس کے مطابق ان پر سلام بھیجے کیونکہ ہمارا سلام تو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔

سوال : اگر یہی معنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہیں صلوٰۃ و سلام کا حکم کیوں فرمایا ہے؟

جواب : اس سے صلوٰۃ کے لیے محبت کا اظہار مطلوب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے لیے فرمایا، وقل الحمد للہ ورنہ وہ درحقیقت اپنی حمد خود فرماتا ہے ورنہ ہم کب اس کے اہل ہیں کہ

اس کی حمد کر سکیں۔ اب سنتہ کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر دُکھ اور تکلیف سے صحیح سالم رکھ۔ کذا قال القہستانی۔

ف : بعض علما نے فرمایا : التسلیم یہاں پر بجنے آفرین کرنا نیز بجنے پاک کرنا ، سپرد کرنا اور عاجزی کرنا اور سلامتی دینا بھی آیا ہے۔

الفتوحات المکیہ میں ہے کہ السلام کے لیے اہل ایمان کو اس لیے حکم ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاں ان پر اعتراض کرنا فطری امر ہے کیونکہ وہ ایسے امور کا حکم فرماتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے بنا بریں مومن عرض کرتا ہے : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو میری طرف سے اطمینان ہو کہ میں آپ کا غلام ہوں آپ پر ہرگز اعتراض نہیں کروں گا۔ ایسے ہی نیک بندوں پر سلام کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ حضرات پورائے نبی علیہ السلام بندگانِ خدا کو نفسانی خواہشات سے روکتے ہیں انہیں اپنے سلام عرض کرنے سے تسلی دی جاتی ہے کہ ہم آپ حضرات کے نیاز مند ہیں۔ ہماری طرف سے آپ پر اعتراضات نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اپنے اوپر سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اغلاط اور جرائم و معاصی کے ارتکاب میں مشغور ہیں اسی لیے لازم ہوا کہ ہم اپنے لیے سلامتی کی دُعا مانگیں اور ایک دوسرے کو اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں۔

اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی جس میں تصریح ہو کہ حضور سرورِ عالم حضور علیہ السلام کی تشہد صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کیا پڑھتے تھے ، کیا ہماری طرح السلام عليك ايها النبي پڑھتے یا السلام علی یا کچھ نہ پڑھتے اور صرف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين پر اکتفا فرماتے۔ اگر آپ ہماری طرح السلام عليك ايها النبي پڑھتے تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں :

(۱) آپ پر حق تعالیٰ سلام کتنا آپ اس کی ترجمانی فرماتے ، جیسے سمع الله لمن حمده میں ہم حق تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہیں۔

(۲) آپ طائفہ کے قائم مقام ہو کہ السلام عليك ايها النبي کہتے یعنی اسی حیثیت سے آپ ایک اجنبی کی طرح ہوتے ہیں اپنے آپ کو شخص دیگر تصور کر کے السلام عليك ايها النبي کہتے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ سلام تو زندہ پر ہوتا ہے حیاۃ النبی کا عقیدہ اور اس کے دلائل اور آپ توفیق ہو چکے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے : ہمارا عقیدہ ہے مومن نہیں مراء صرف اتنا ہوتا ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور

نبی علیہ السلام کا بدن شریف نکلنے مٹرنے اور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے اور عالم برزخ میں زندہ ہیں

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :
حدیث شریف ان الله ملائكة سياحين يبلغونني من امتي السلام۔

(بے شک اللہ تعالیٰ کے سیاح فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام میرے ہاں پہنچاتے ہیں)

اور حدیث شریف :

ما من مسلم لم يسلّم على سداً الله على روح حتى اسد عليه السلام۔

(کوئی مسلمان مجھ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو جسم میں لوٹاتا ہے تو

میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں)۔

ولالت کرتی ہے :-

ف : اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ برزخ دنیوی سے دائمی طور زندہ ہیں اس لیے کہ

عالم دنیا میں کوئی وقت خالی نہیں جس میں کوئی درود و سلام نہ پڑھ رہا ہو اور آپ اس کے سلام کا

جواب نہ دیں۔

سداً اللہ علی روحی الخ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر برزخ میں خیالی حسی کا شعور

ازالہ وہم اور سمیع و نطق کا ادراک جو اس باقی رکھتا ہے جس و شعور کل روح محمدی سے جدا نہیں ہوتا

آپ کے حواس سے ادراک کو غیب و بابت نہیں ہے اس لیے آپ جملہ عالم کی روح اور آپ کی توجہ ذرہ

کائنات میں جاری و ساری ہے۔

روح کو جسم کے ساتھ اتصال ہے اسی لیے ہر انسان مرنے کے بعد

امام سیوطی کی تقریر عالم برزخ میں سُنتا سمجھتا اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ میں ہیں اور آپ کی روح اقدس بدن مبارک کے ساتھ متصل ہے اس لیے

جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو آپ اپنے مقام پر رہنے کے باوجود ہر سلام عرض کرنے والے کو

سلام کا جواب دیتے ہیں۔

یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ غائب کا شاہد پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے

ازالہ وہم جسم ایک جگہ پر ہو تو دوسری جگہ نہیں ہو سکتا ایسے ہی روح کا حال ہوگا حالانکہ یہ غلط ہے

اس لیے کہ روح کی پرواز کا طور طریقہ اور ہے اور جسم کا حکم اور۔ مثلاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج دیکھا کہ وہ قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ آپ اس وقت

رفیق اعلیٰ میں تھے اور ان دونوں معاملات میں منافات بھی کوئی نہیں اس لیے کہ ارواح و ابدان علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اسی لیے ان کے احکام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر رُوح کی لطافت حق نہ ہوتی تو ادلیا و کرام دیواروں سے باہر نہ نکل جاتے اور نہ ہی قبر میں میت کھڑے ہو کر نماز پڑھتی۔ میت کو ہزاروں ٹن مٹی اور تابوت وغیرہ حائل نہیں ہوتا وہ قبر میں ہر شے دیکھتا، سنتا، جانتا ہے۔

قیامت میں ایک وقت بتہ آٹھوں بہشتوں کے آٹھوں دروازوں میں داخل ہو سکے گا **اجنبیہ** وہ صرف اس لیے کہ وہاں اس کی روحانیت کو غلبہ ہوگا حالانکہ اسے اس عالم میں اتنی قوت و طاقت حاصل نہیں تھی اور نہ ہی اتنی بہت بڑی پرواز اسے ممکن تھی۔

دیکھیے سورج یہاں سے کتنی دور ہے (چوتھے آسمان میں ہونے کے باوجود) **سورج کی مثال** ارواح کی طرح تیز پرواز رکھتا ہے کہ زمین کے چپے چپے میں اس کی شعاعیں موجود ہیں۔

مردہ قبر سے باہر والوں کو جانتا پہچانتا ہے حدیث شریف میں ہے :
ما من عبد یسرق قبر یراجل

کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام۔

(قبر پر جب کوئی گزرتا ہے تو اہل قبر اسے پہچانتا ہے اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے)

ف : اس سے ان کا زبان حال کا وجوب مراد ہے۔ قولی جواب اس لیے مراد نہیں کہ دنیا میں اس کے اعمال کا انقطاع ہو گیا بلکہ وہ اس انقطاع سے نہ صرف افسوس کرتے بلکہ انھیں بہت بڑی سخت حسرت ہوتی ہے کہ کاش اسے وہی وقت نصیب ہوتا کہ جس سے وہ سلام کا جواب دے کہ ثواب پاتا۔ لیکن تحقیقی وہی ہے کہ الشیخ المظہر نے فرمایا کہ مردوں کا سلام اسی طرح ہے جیسے زندوں کا ہوتا ہے۔

سوال : اگر یہی قول تحقیقی ہے تو پھر حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب کیا ہے جبکہ فرمایا :

علیکم السلام تحیۃ الموتی۔

موتی کا تحیہ سلام ہے یعنی علیکم کو السلام سے پہلے کہنا عرب کی عادت میں شاعری ہے کہ جب گورستان میں جاتے تو علیکم السلام کہتے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے عرب کے عرف کے مطابق فرمایا :
علیکم السلام تحیۃ الموتی۔

درویش شریف میں لفظ علی ضروری ہے۔ مثلاً کہ :

۸۔ **رَوِّ شِیعَہ** اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ۔

نہی اہلسنت کا طریقہ ہے کہ لفظ آل پر لفظ علی کو داخل کرنا چاہئے اور شیعہ کہتے ہیں کہ لفظ علی لفظ آل پر داخل نہ کرنا چاہیے اور وہ اپنے دعویٰ کے لیے حدیث :

”مَنْ فَصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَ آلِي بَعَثَ لِيْ بَيْنَهُ شِيعَةً“ قاله القمستانی والعصام وغيرهما
(جو شخص میرے اور میری آل کے درمیان فاصلہ ڈالتا ہے اسے میری شفاعت نصیب

نہ ہوگی)

پیش کرتے ہیں۔

✓ **شیعہ کی دلیل کا رَوِّ** امام محمد گردی نے فرمایا : یہ حدیث غیر ثابت ہے۔ اگر صحیح ہو تو یہاں پر

کو آل میں شامل کیا جائے اور دوسروں کو آل سے ہی علیہ رکھا جائے حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ میرے اور میری آل کے درمیان فاصلہ نہ رکھا جائے۔ جیسا کہ شیعہ کا طریقہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد سے زیادہ بڑھاتے اور ناجائز طریقے سے ان سے محبت کرتے ہیں۔

✓ **رافضی و خارجی** حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا : آپ کی وجہ سے دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے،

۱۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے

۲۔ آپ سے بغض رکھنے والے

(اس سے شیعہ اور بعض تشدد و باغی مراد ہیں جیسا کہ ہمارے دور میں خاندان نبوت کے خلاف بہت زیادہ کیمچر اچھالا جا رہا ہے۔

پہلے گردہ کا روافض اور دوسرے کا نام خوارج ہے اور کچھ تعالیٰ ہم اہلسنت صراطِ مستقیم پر ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شان کے مطابق محبت کرتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کے لیے برسرِ پیکار ہیں۔

۹۴ **مسئلہ** : صلوات میں ”ارحمت محمداً“ نہ کہے، اس لیے یہ دعا آپ کی تفسیر پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے رحمت کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے کوتاہی واقع ہو اور اسے اس کوتاہی پر ملامت کی جائے۔ یہی اصح تر ہے۔ کہ اقل شرف الدین الطیبری فی شرح المشکاۃ۔

اور الدرر میں ہے کہ ارحم محمدًا (صلی اللہ علیہ وسلم) کتنا مکروہ ہے یہی صحیح ہے۔

مسئلہ : الشیخ علی نے اسئلۃ الحکم میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے اس لیے کہ صدقہ دینے والا بے صدقہ دیتا ہے اسے قابلِ رحم تصور کر کے صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو غیر کی رحمت کا محتاج بنائے۔ اسی لیے کہ فقہاء کرام نے نماز میں حضور علیہ السلام پر رحمت کی دُعا سے روکا ہے کہ اس میں بارگاہ رسالت کی سوادِی و گستاخی ہے اگرچہ ایک روایت میں رحمت کا صیغہ بھی وارد ہے۔ کما ذکرہ صدر الشریعہ۔

مسئلہ : ایسے ہی بعض فقہائے فاتحہ میں نبی علیہ السلام اور جملہ انبیاء علیہم السلام کی ارواحِ مقدسہ کے نام لینے سے روکا ہے (مثلاً کہا جائے کہ اس کلام و طعام کا ثواب حضور علیہ السلام اور انبیاء علیہم السلام کی ارواحِ مقدسہ کو پہنچے) اس لیے کہ عام عادت ہے کہ فاتحہ گزہ گاروں کے لیے دلائی جاتی ہے اسی لیے عام لوگوں اور انبیاء علیہم السلام میں فرق نہ رہے گا حالانکہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کسی اور کو برابر نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ علاوہ ازیں اس طرح سے ان کی تحقیر و خفت کا پہلو نکلتا ہے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب نے جائز رکھا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء علیہم السلام کے لیے اپنی دعائیں رحمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا :

رحم اللہ اخي موسى۔

(میرے بھائی موسیٰ (علیہ السلام) پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے)

اور فرمایا :

رحم اللہ اخي لوط۔

(میرے بھائی لوط (علیہ السلام) پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے)

اور حضور علیہ السلام نے نماز کے دو مسجدوں کے درمیان میں یہ دعا مانگی :

اللهم اغفر لي وارحمني۔

(اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما)

اور التحیات میں ہم روزانہ کہا کرتے ہیں :

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔

اس سے معلوم ہوا کہ رحمت اللہ کا ہر ایک محتاج ہے اور فاتحہ میں ایصالِ ثواب کا اجر و ثواب

ہیں ملتا ہے نہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔
ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ نماز وغیرہ میں حضور علیہ السلام کو صلوٰۃ و سلام بطور دعا نمازی
 غائبانہ دعا عرض کرتا ہے اور غائبانہ کسی کے لیے دعا کرنا مستجاب ہوتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

حدیث شریف

ان من دعا لاختیه بظہر الغیب قال لہ الملك ولك بمثلہ۔

(جو شخص غائبانہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس جیسی دعا
 کی قبولیت عطا فرمائے)

ایک اور روایت میں ہے :

ولک بمثلہ۔

(فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس کی دوسری قبولیت بخشے)

اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین امنوا اصلوا علیہ وسلموا
 بیان فرمایا ہے تاکہ درود پڑھنے والے کو فرشتے کی طرف سے دعائیں نصیب ہوں۔

ف : دعائیں ایک عظیم اور عظیم الشان حکمت ہے۔

وسیلہ کی تحقیق جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے جو امت
 کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت پوشیدہ رکھی ہے تاکہ ہم ان
 کے طفیل اللہ تعالیٰ سے یہ مرتبہ پائیں۔ انہی کی بدولت ہم خیر امت ہوئے اور انہی کے صدقے ہم
 خاتم الامم ٹھہرے جبکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور وہ ہمارے بھیس میں بشرین کر تشریف لائے تاکہ ہمیں
 ان سے اور انہیں ہمارے ساتھ ہم کلامی کا موقع میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہر ایک کو ایک
 خاص وجہ سے نوازا ہے اور ہم اسی وسیلہ سے نوازا کہ ہم اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے وسیلہ کی دعا مانگیں تاکہ ہمیں سعادت نصیب ہو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کہ اس
 نے مخلوق میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے مربوط فرمایا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس کمال اختصاص سے واضح کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
 بہت بڑا افضل و کرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی بہت بڑی شان ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا
 بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل الہی کی خصوصیت کا یہ معنی ہے کہ

آپ کے لیے ایسی صلوٰۃ کا حکم فرمایا ہے کہ ہم اس کے معنی و مطلب سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس کی شان صرف وہی جانتا ہے اور امت کی شان یوں کہ انہیں اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا اور اس کے ایک درود پر اپنی طرف سے دس بار صلوٰۃ کے عطیہ کا وعدہ فرمایا اور ہر سلام پر دس سلام۔ کیونکہ قاعدہ ہے جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس اجر و ثواب بخشتا ہے اور یہ خصوصیت صرف ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو نصیب ہوئی اور بس۔

صلوٰۃ کے مراتب
اللہ تعالیٰ کے بندوں پر صلوٰۃ بھیجنے کے دس مراتب ہیں۔ مراتب بندوں کے مراتب پر ہیں اور وہ مراتب یہ ہیں:

۱۔ رحمت	۲۔ مغفرت
۳۔ وارد	۴۔ شواہد
۵۔ کشف	۶۔ مشاہدہ
۷۔ جذبہ	۸۔ قرب
۹۔ شرب	۱۰۔ رمی
۱۱۔ سک	۱۲۔ تجل
۱۳۔ فنا فی اللہ	۱۴۔ بقا باللہ

یہ تمام مقامات درود شریف کے ہیں جو بندے کو مراتب کے اعتبار سے نصیب ہوتے ہیں۔

ف: بعض مشایخ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز کرنا اور مقام محمود کا مقصد ہے آپ کی امت کے لیے آپ کی شفاعت کا قبول کرنا۔ اور ملائکہ کی صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے مراتب کی بلندی کے لیے دعا کرنا اور آپ کی امت کے لیے استغفار اور آپ کی امت کی صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی تابعداری اور آپ سے محبت کرنا اور ذکر جمیل سے آپ کی تعریف کرنا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے سجدہ کروا کر ان کی عزت افزائی فرمائی لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی صلوٰۃ کے تحفہ سے جو عزت بڑھائی وہ اس سے بڑھ کر ہے اس لیے سجدہ ملائکہ میں اللہ تعالیٰ خود شریک نہ تھا لیکن صلوٰۃ میں جہاں

ملائکہ اور اہل ایمان کو صلوٰۃ کا حکم فرمایا تو اپنے لیے صلوٰۃ کی خبر دی ہے
 عقل دور اندیش میدانہ کہ تشریفی چنین
 بیج دین پروردید و بیج پیغمبر نیافت
 ترجمہ : عقل دور اندیش کو معلوم ہے کہ ایسی شرافت اور بزرگی کسی دین پرورد اور کسی نبی
 پیغمبر کو نصیب نہیں ہوتی۔

یصلی علیہ اللہ جل جلالہ
 بهذا بدا للعالمین کمالہ
 ترجمہ : اللہ جل جلالہ اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اس سے
 جہان کو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا بہت بڑی شان والے ہیں۔

بجامہ خانہ دین خلعت درود و سلام
 چو کشت دوختہ بر قامت تو آمد راست
 نشان حرمت صلوٰۃ علیہ بر نامت

نوشتمہ اندوچنین منصبی شریف تراست
 ترجمہ : خانہ دین میں جو درود و سلام کی خلعت کا جامہ پہل گیا تو وہ آپ کے قدمبارک
 پر فٹ آیا۔ صلوٰۃ علیہ کی حرمت کا نشان آپ کے لیے لکھا گیا اور یہ بلند و بزرگ صرف
 آپ کو سجتا ہے۔

حضور علیہ السلام کی خوشی بعد از نزول آیت ہذا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک مسرور ہوا
 دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

نورے از روزن اقبال در افتاد مرا
 کہ ازاں خانہ دل شد طرب آباد مرا
 ترجمہ : وہ نور جو مجھے دیکھ اقبال سے نصیب ہوا، جس سے خانہ دل خوشی سے
 آباد ہوا۔

حکایت اصمعی سے منقول ہے کہ میں نے مہدی کو بصرہ کے منبر پر کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ کا ایسا امر فرمایا ہے کہ اس کا آغاز اپنی ذات سے فرمایا اس کے بعد ملائکہ کا نام لیا اس میں اشارہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء اور صل علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں اور ہمیں جملہ اُمم سے افضل بتایا اس لیے ہیں اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس امر میں اپنا نام اس لیے لیا تا کہ محبوب علیہ السلام کی شرافت اور بزرگی کا اظہار ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی شان اقدس بہت بلند و بالا ہے اور امت کو اس امر کی ترغیب دلائی ہے کہ درود شریف ایک ایسا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ مستغنی ذات ہے وہ بھی محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے۔ تو امت کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہر صلوٰۃ و سلام پیش کرے کیونکہ امت کو اپنی شفاعت کی زیادہ ضرورت ہے نیز اللہ تعالیٰ کی صلوٰات سے ملائکہ و مومنین کی صلوٰۃ کو تقویت ملتی ہے اس لیے کہ صلوٰات الہی حق ہے اور ملائکہ و اہل ایمان کی صلوٰۃ بھی ہے اور رسمی شے تحقیقی کی مقارنت سے تقویٰ چاہتی ہے نہ

از کُنہ وصف تو کہ تواند کہ دم زند

و صفی سزائے تو نکند خدا سے تو

توحید، آپ کے وصف کے گُنہ کی کس طاقت ہے کہ دم مارے آپ کا وصف صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انوارِ جمال و جلال کا صاف و شفاف آئینہ ہیں اور نوت کمال کے کامل مظہر اور جامع ہیں۔ آپ کی برکت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فیوضات و برکات نصیب ہوئے اور آپ کے صدقے وجود کو ظہور ملا۔ اپنے ساتھ ملائکہ قدس کو درود شریف میں اس لیے شامل فرمایا کہ ملائکہ خلقت کے لحاظ سے پہلے اور نازل قضا سے بنی آدم کی طرح خائف اور ابلیس پر لعنت پڑنے اور ہاروت و ماروت پر غضب الہی کے ورود کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اسی لیے وہ بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے محتاج ہیں تا کہ درود شریف کی برکت سے انہیں جمعیت خاطر اور بلیات و آفات سے حفاظت نصیب ہو نیز ملائکہ کی صلوٰۃ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے درود شریف کی موافقت سے اہل ایمان کی صلوٰۃ قبول ہو، جیسے نماز میں لفظ آمین کی موافقت میں اہل ایمان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔

نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، جسے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں فرشتوں نے دیکھ کر صلوة و سلام عرض کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا،

هذا هو الذي كنتم تصلون عليه وهو نور في جبين آدم فصلوا عليه وهو موجود بالفعل في العالم۔

(یہ وہی نور مبارک ہے جو تم نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں دیکھا تھا اس پر تم نے درود شریف پڑھا تھا اس معنی پر وہ ہر عالم میں موجود بالقلل رہے اسی لیے تم ان پر درود شریف پڑھو)

اُمّت کو درود کا حکم کیوں! حکم اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان آپ پر درود شریف بھیجنے کے محتاج ہیں وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو دعوتِ حق دی تو اس کا حق ادا کرنا ضروری تھا، اس کی ادائیگی درود شریف سے ہوئی۔ دوسرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ اہل ایمان کے روحانی باپ ہیں بلکہ آپ نے اہل ایمان کی بہترین تربیت فرمائی اور احسن طریق سے انہیں تبلیغ و ارشاد فرمایا بلکہ بہت زیادہ شفقت و رحمت فرمائی۔ اس معنی پر ضروری ہوا کہ اُمّت آپ پر درود شریف بھیجے کیونکہ قاعدہ ہے کہ شاگرد پر استاد کی تعریف واجب ہے ایسے ہی بیٹے پر باپ کا شکر ضروری ہے

میان باغِ جہان از زلال فیض حبیب

نہال جان مرا صد ہزار نشو و نما ست

ترجمہ: جہان کے باغ میں فیضِ حبیب کے پانی سے میری جان کو ہزار بار نشو و نما نصیب ہوتی ہے۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر کریں کہ انہیں افضل المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا اور ان کے طفیل انہیں افضل الامم کا خطاب نصیب ہوا نیز درود شریف سے اہل ایمان کی حق شفاعت کی ادائیگی بھی ہوئی اس لیے کہ درود شریف گویا شفاعت کا ثمن ہے اب دنیا میں جب ثمن ادا کریں گے تو کل قیامت میں اس کا ثمر حاصل کریں گے۔

بضاعت بچند انکہ آری بری
اگر مفلسی شد مساری بری
ترجمہ : جتنی پونجی لاؤ گے اتنا سامان پاؤ گے ، اگر تم مفلس ہو تو شرمسار ہو گے۔

ع
ألا ایہا الاخوان صلّوا وسلموا

علی المصطفیٰ فی کل وقت وساعة

فان صلاة الهاشمی محمد

تنبی من الالھوال یوم القیامة

ترجمہ : اے بھائیو! صلوة و سلام پڑھو، مصطفیٰ علیہ السلام پر ہر وقت اور
ہر گھڑی۔ اس لیے کہ ہاشمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود قیامت کی ہولناکیوں سے نجات
بخشتا ہے۔

فضائل درود (۱) درود شریف کی مقدار پر امتی کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نصیب
ہوتا ہے۔

(۲) درود قیامت بکثرت درود شریف پڑھنے والے کی زبان سفید اور نہ پڑھنے والے کی سیاہ
ہوگی اور قیامت میں امت مصطفویٰ کی یہی علامت ہوگی۔

(۳) اس سے نبی علیہ السلام کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے تو امت کو بھی مراتب نصیب
ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تابع کے مراتب متبوع کے مراتب کے تابع ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت مولانا جلال الدین
رومی اپنے رسالہ معراجیہ میں لکھتے ہیں

صلوات بر تو آرم فزودہ باد قربت

چہ بقرب کل بگرد دھمہ جزو ہا مقرب

ترجمہ : درود شریف پیش کر دیا ہوں خدا کرے اس سے قربت نصیب ہو اس لیے
کہ آپ کے قرب سے جملہ جزو کل بن جاتے ہیں۔

(۴) درود شریف کی برکت سے نبی علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ :

من احب شیئاً اکثر ذکرہ -

یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے۔

۴ ف بعض علما نے فرمایا کہ صیغہ مضارع یصلون دلالت کرتا ہے کہ ملائکہ کرام آپ پر بالہ و ام درود شریف پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھنے والے کو ان سے مشابہت ہو جاتی ہے اور قاعدہ ہے :
من تشبه بقوم فهو منهم ۔

(جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے)
پھر ایسے شخص کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اسے ملائکہ کرام کی طہارت و عصمت جو ملائکہ کی لازمہ ذات ہے سے حصہ وافر نصیب ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے بھی عالم روحانی سے آشنائی حاصل ہوتی ہے یہ
یاسید انام درود و صلوات تو

ورد زبان ماست مرد و سال و صبح و شام

نزدیک تو چہ تحفہ فرستیم ما ز دور

در دست ما ہمیں صلاقت و التلام

ترجمہ : اے سید انام ! آپ کا درود و سلام ہماری زبان کا ورد ہے ہر مہینے اور ہر سال ہر صبح و شام ہمارے ہاں سوائے آپ کے درود شریف کے اور کوئی بہتر تحفہ نہیں اور ہمارے ہاتھ میں بس یہی درود و سلام ہے ۔

۵ نکتہ درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شامل فرمایا اور ملائکہ کو بھی ۔ پھر اہل ایمان کو شمولیت کرنے کا حکم فرمایا ہو ۔ قال سهل بن عبد اللہ التستری قدس سرہ ۔

۶ مقولہ صدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ درود شریف ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے اور اس کا ثواب گردن آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ گردن آزاد کرنے سے جہنم سے آزادی اور بہشت میں داخلہ ملتا ہے اور حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام نصیب ہوتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سلام کا مقابلہ ایک ہزار نیکی بھی نہیں کر سکتی ۔

۷ ف : حضرت واسطی نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہایت نیاز مند طریقے سے پڑھا جائے اس میں گنتی کو دخل نہ دیا جائے ۔ اس لیے کہ آقا کے ساتھ حساب کیسا ! اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ دل میں کبھی تصور نہ لایا جائے کہ اس طرح سے میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہا ہوں بلکہ یوں تصور ہو کہ اس کے صدقے سے میں رحمت سے

مالا مال ہوں گا۔

ایک فرشتہ کل کائنات پر حاضر و ناظر میں دنیا سے رخصت ہوں گا کہ میری قبر انور پر
ایک ایسا فرشتہ مقرر ہوگا جو تمام مخلوق کی آواز سنے گا جو میرا امتی مجھ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرے گا
تو وہ کہے گا کہ آپ پر آپ کے فلاں بن فلاں نے درود شریف پڑھا اور اتنی مقدار میں۔ پھر اس بندے
پر اللہ تعالیٰ ہر ایک درود کے بدلے میں دس بار سلام بھیجتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اذا صلیتم علی فا حسنوا علی الصلاة
ہمارے تمام قبیلے کا نام جانتے ہیں فانکم تعرفون علی یا سماءکم واسماء
یا نکم وعشائرکم واعمالکم۔

(جب تم مجھ پر درود شریف پڑھو تو حسین و جمیل صورت میں، اس لیے کہ تم میرے سامنے
اپنے اسماء اور اپنے آباء کے اسماء اور قبائل و اعمام کے اسماء کے ساتھ پیش کئے
جاتے ہو)

ف حسین و جمیل کا معنی یہ ہے کہ حضور قلب و جمعیت خاطر کے ساتھ درود پڑھا جائے۔
ف بعض مشایخ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف طاعت و قربت اور
وسیلہ و استجابت ہے۔ جب بندہ نیکی و توسل و تقرب حضرت احمدیہ کی نیت سے درود شریف
پڑھتا ہے تو اسے قربت حضرت احمدیہ نصیب ہوتی ہے جیسے قر کے قرب سے شمس کا قرب حاصل
ہوتا ہے کیونکہ چاند سورج کا آئینہ ہے اور سورج کے انوار چاند پر چمکتے ہیں۔
ف جو شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگہان
فرشتے کو فرماتا ہے کہ تین دن تک اس کے گناہ نہ لکھا۔

حکایت ایک عورت نے اپنے لڑکے کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ اسے عذاب
ہو رہا ہے۔ اس سے سخت غمگین ہوئی۔ پھر دیکھا اس کے بیٹے کو نور و رحمت سے
نوازا جا رہا ہے۔ اس کی دجہ پوچھی تو بیٹے نے کہا کہ قبرستان سے کوئی شخص گزرا ہے جس نے حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخشا ہے اس سے
مجھے بھی حصہ ملا ہے اس کی برکت یہی ہے جو تو نے دیکھ لی۔

حکایت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کعبہ کا طواف کر رہے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ بجائے لبیک پڑھنے کے ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے میں نے کہا یہ کیا، تسبیح و تہلیل چھوڑ کر تم درود شریف پڑھتے ہو تمہارے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت بخشے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ اس نے کہا: اگر آپ مسافر نہ ہوتے اور مجھے یقین نہ ہوتا کہ آپ میرا زہن نشین نہیں کریں گے تو آپ کو یہ حال بتا دیتا بہر حال حقیقت یہ ہے کہ میں اور میرا والد حج کو آ رہے تھے راستہ میں میرا والد سخت بیمار ہو گیا حتیٰ کہ مر گیا اور بد قسمتی سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں نیلی ہو گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ اس پر میں غم و غم ہو گیا اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ افسوس کہ میرے والد کی موت سفر میں ہوئی اور ایسی بڑی کہ جسے بتایا نہیں جاسکتا۔ میں اپنے والد کا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر سو گیا، خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخص آیا ہے جس کی شکل و صورت کبھی نہ دیکھی تھی اور نہایت خوب صورت لباس میں ملبوس تھا اور خوشبو سے معطر۔ میرے والد کے قریب ہو کر ان کے چہرے سے کپڑا اتار کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا اور ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حسین و جمیل ہستی واپس جانے لگی۔ میں نے بڑھ کر عرض کی: آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو میرے والد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ ہیں کون؟ فرمایا: میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں، اگرچہ تیرا والد بہت گنہگار تھا لیکن مجھ پر درود شریف بکثرت پڑھتا تھا جب اسے یہ مصیبت پہنچی تو اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی فریاد رسی کی ہے۔ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو دار دنیا میں میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید اور پیٹ صمیم و سالم تھا۔

یا من یجیب دعا المظطر فی الظلم

یا کاشف الضر والبوی مع السقم

شفع نبیک فی ذلی و مسکنتی

واسترفانک ذو فضل و ذکرم

ترجمہ: اے مظلوموں کی ظلم میں دعا قبول کرنے والے اور بیماروں کے ساتھ دکھ درد ٹالنے والے! میری ذلت و مسکینی میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت

قبول فرما اور میرے گناہ ڈھانپ لے اس لیے کہ تو بہت بڑے فضل و کرم والا ہے۔

ف : حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی تو ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو جانتے ہیں لیکن فرمائیے ہم آپ پر صلوٰۃ کیسے عرض کریں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو،

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کافی تفسیر التیسیر۔

یہ وہی درود ابراہیمی ہے جسے نماز کی آخری تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ یہی صحیح ہے ذکر بالزاہدی روایت
عن محمد۔

ف : اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! اپنے محبوب علیہ السلام پر کامل درود شریف بھیج۔ کامل کی
قید صل علی محمد کے علی الاطلاق کے استعمال سے معلوم ہوتا ہے وعلی آل محمد عطف الجملہ
علی الجملہ کے قبیل سے ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! حضور علیہ السلام کی آل پر اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم
علیہ السلام پر درود بھیجا۔ اس سے وہ اشکال دور ہو گیا جو مشہور ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے اقوی
ہوتا ہے اور یہاں پر مشبہ بہ ابراہیم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام مشبہ ہیں۔ اس معنی پر ابراہیم
علیہ السلام کو حضور علیہ السلام پر اقوی ماننا پڑے گا حالانکہ یہ حق مذہب کے خلاف ہے اس لیے
کہ حضور علیہ السلام علی الاطلاق ہر پیغمبر سے اقوی و افضل و اکمل ہیں (ذکر القہر تانی)۔

تشبیہ کے جوابات مذکورہ بالا تقریر میں ہم نے سوال کی نوعیت عرض کر دی ہے۔ اس کا
ایک جواب بھی لکھا ہے اب دیگر جوابات ملاحظہ ہوں۔

(۲) ایضاً المعنوی میں ہے کہ یہ تشبیہ اصل صلوٰۃ میں ہے جس پر درود پڑھا جا رہا ہے اس میں
تشبیہ مطلوب نہیں اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں۔
اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود

بھیج جیسے ان کی قدر و منزلت اور شرافت و بزرگی ہے جیسے تُو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی قدر و
منزلت کے مطابق درود بھیجا۔ اس تقریر کی نظیر فا ذکرہ واللہ کن کو کہم آباء کہم ہے یعنی اللہ تعالیٰ

کو یاد کرو اس کی نعمتوں اور رحمتوں کی مقدار میں جیسے تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو ان کے تمہارے اوپر
العامات و احسانات کی وجہ سے۔

اور قاعدہ ہے کہ شے کو دوسری شے سے وہر واحد کی بنا پر تشبیہ دی جاتی ہے اگرچہ ان کو
آپس میں من کل الوجہ مشابہت نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔

(عیسیٰ کی مثل اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہما السلام جیسی ہے)

اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے مشابہ کہا گیا ہے صرف ایک وجہ سے۔ اور وہ
ہے تخلیق بلا اب یعنی باپ کے بغیر جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
(۳) شرح مشکوٰۃ میں مذکور ہے کہ کما صلیت کی تشبیہ الحاق ناقص بکامل کے قبیل سے نہیں
بلکہ مالا یعرف کے حال کو مالا یعرف کے بیان کے باب سے ہے یعنی نزول آیت برحمتہ اللہ وبرکاتہ
علیکم اهل البيت انہ حمید حمید سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود الہی کے متعلق
اہل ایمان کو خوب معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود بھیجا۔ اس پر حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ وہ مجھ پر
اسی طرح درود و سلام بھیجے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا تھا۔

(۴) بعض مشائخ نے فرمایا کہ کما میں لفظ کاف تاکید وجودی کا ہے یہ وہ کاف نہیں کہ وقوع
میں ایک دوسرے کو ملائے جیسے :

وقل رب ارحمہما کما ربی فی صغیرا۔

(اور کہہ اے میرے رب! ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی)

میں کاف تاکید وجودی کا ہے اس لیے کہ تربیت تو والدین سے واقع ہے لیکن ان کے لیے رحمت
مطلوب الوقوع ہے۔ اس معنی پر کاف وجود رحمت میں تاکید کے لیے ہوگا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میرے والدین کے لیے وہ رحمت ایجا فرما جو محقق و مقرر ہے۔
اس تقریر پر درود ابراہیمی کا معنی یوں ہوگا کہ اے اللہ! اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود بھیج اور اس درود کو ایجا فرما جیسے ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا درود شریف
ایجا فرمایا تھا۔ یہی معنی "الضیاء المعنوی" کے قریب تر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔

(۵) بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس تشبیہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ادب

تواضع سکھایا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ آبا و اجداد کی تعظیم و توقیر یوں ہونی چاہیے کہ باوجودیکہ میری صلوٰۃ درود ابراہیم سے اکمل و اشرف ہے اور میں ان سے مرتبہ میں اعلیٰ و ارفع و اعلیٰ ہوں لیکن ان کی تعظیم و تکریم بجالاتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے دادا ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کس نفسی اور نفس کے تکریم کو مٹانے کی مثالیں احادیث میں بحیرت موجود ہیں۔ مثلاً فرمایا :

انا اول من ينشق عن الامراض ولا فخر وانا جليل ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر ولا تفضلوني على موسى ولا تخيروني على ابراهيم ولا ينبتني لاحد ان يقول انا خير من يونس۔

(میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے اس سے زمین شق ہوگی اس میں فخر نہیں اور میں محبوب خدا ہوں میں فخر نہیں کرتا اور میں اولین و آخرین سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہوں اور میں فخر نہیں کرتا اور مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو اور مجھے ابراہیم علیہ السلام سے افضل مت مانو اور کسی کو لائق نہیں کہ وہ مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہے۔

(یہ تمام مضمون تواضع و انکساری پر مبنی ہے)

ابراہیمی درود کی علت اور اصلی غرض و غایت (۱) ہم ابراہیم علیہ السلام پر اس لیے درود بھیجتے ہیں کہ انہوں نے جب قعیر کعبہ سے فراغت پائی تو تمام حجاج کو حج بیت اللہ کی دعوت دی۔ ہم اس کے بدلے میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔

(۲) امام نیشاپوری نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی مبعوث فرما۔ کما قال :
ما بنا وابتعث فيهم رسولاً منهم۔

اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا :
انا دعوة ابي ابراهيم۔

(میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں)

اس معنی پر حضور علیہ السلام نے ان کا بدلہ لیں دیا کہ آپ نے ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔

ف : حضور علیہ السلام نے جس صلوٰۃ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا وہ یہی درود ہے جو اللہ تعالیٰ آپ پر بھیجتا ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہی مظاہر حق کے اکمل اور تجلیات ذات کے مشاہدہ

کرنے والے اور مجامع اسرار میں۔

ابراہیم علیہ السلام کی آرزو حدیث شریف میں ہے :
حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ایک بہت بڑا باغ دیکھا
جس کے پتوں پر لکھا تھا :
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

جبریل علیہ السلام سے اس کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے تمام ماجرا سنایا اس وقت ابراہیم علیہ السلام
نے عرض کی :

یا اللہ ! میرا ذکر بھی اُمت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبانوں پر جاری فرما۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی۔ اسی وجہ سے درود میں ان کے ذکر کو حضور علیہ السلام کے ذکر
کے ساتھ فرمایا۔

ف : حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارا قبلہ چونکہ ایک ہے اسی لیے ہم درود میں ان کا اسم گرامی لیتے ہیں
یعنی حج کے مناسک جس طرح ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ادا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں کعبہ کی بنیاد بھی
انہوں نے رکھی تھی اور پھر بہت سی امتوں کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ثنا کا حکم دیا۔

صاحب روح البیان کی تقریر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ
دوسرے انبیاء علیہم السلام کی بہ نسبت ان پر درود پڑھنا اولیٰ ہوا علاوہ ازیں بہ نسبت دوسری
امتوں کے آپ کی اُمت میں استعداد زیادہ تھی یہاں تک کہ انہیں جمیع مراتب افعال و صفات و ذات کے لیے
مأمور کیا گیا اگرچہ اجمالی طور پر وہ تفصیلی طور ان مراتب کو امت محمدی علی صاحبہ السلام سے مخصوص کیا گیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں لگانے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ توحید ذاتی کے قطب تھے
اسی لیے حج کی عبادت مکرر طور فرض نہیں کی گئی جیسے دوسری عبادات مکرر ہوتی ہیں۔ یعنی حج زندگی
میں صرف ایک بار فرض ہے بخلاف نماز درود روزہ کے کہ وہ اوقات کی وجہ سے بار بار ادا کی جاتی ہیں
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم فرمایا یعنی باعتبار
جمع کے ورنہ باعتبار تفصیل کے تو تکمیل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کسی اور نبی
علیہ السلام کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ اسی بنا پر صرف آپ ہی خاتم الانبیاء و اطہر سے۔ مذکورہ بالا

وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو درود میں شامل کیا گیا اور آپ کے درود شریف کو بھی ان کے درود شریف کے ساتھ اسی وجہ سے تشبیہ دی گئی ورنہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے درود بھی تو ہوں لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔
وسیلۂ عظمیٰ حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی اکثر علاقۂ بدنہ و عوالم طبعیہ میں مشغول رہتا ہے مثلاً کھانا پینا وغیرہ اور اوصاف ذمہ و اخلاق ردیہ میں مصروف ہوتا ہے اور ذات باری تعالیٰ سے فیض کرنا ہے لیکن وہ ذات نہایت تنزہ و تقدس میں ہے انسان کو اس ذات سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں تاکہ اس کے فیوض و برکات حاصل کر سکے۔ ہاں ان کے مابین کوئی ایسا واسطہ ضروری ہے جو دونوں جہتوں سے متعلق ہو یعنی اس میں تجرد و تعلق دونوں جہتیں ہوں۔ اس واسطہ کو یوں سمجھو کہ ترگڑی کو جلانے کے لیے آگ اور ترگڑی کے درمیان میں ٹوکھی ٹکڑی کو واسطہ بنانا پڑے گا ایسے ہی ہڈی اور گوشت کے درمیان غضروف واسطہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہمارا وسیلہ عظمیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بحیثیت تجرد فیض لیتے ہیں اور بحیثیت تعلق ہم غریبوں کو وہی فیض پہنچاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیسے شرعاً واجب ہے ایسے ہی عقلاً بھی واجب ہے۔

مسئلہ : یہ علی الاطلاق واجب ہے۔ دوسری عبادات کی طرح اس کا مکرر نہیں ہوتا، جیسے اذکر واللہ ذکراً کثیراً کا وجوب مکرر نہیں۔

مسئلہ : امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر آئے یا کسی سے سنا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ بحر العلوم میں ہے کہ یہی قول صحیح ہے اس لیے کہ اگرچہ تکرار کا مقتضی نہیں لیکن یہ قاعدہ تو مسلم ہے کہ سبب کے تکرار سے وجوب مکرر ہوتا ہے جیسے وقت کے تکرار سے وجوب مکرر ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

حدیث شریف من ذکرک عندہ فلم یصل علیّ قد دخل النار فابعدہ اللہ۔

(جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور

اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف ۱ لا یرى وجهی ثلاثة اقوام احدها العاق لوالدیه والثانی
 تارک سنّی والثالث من ذکرک عندہ فلم یصل علی۔

(تین گروہ قیامت میں میرے دیدار سے محروم ہوں گے :

(۱) والدین کا نافرمان

(۲) میری سنت کا تارک

(۳) میرا نام سُننے اور درود نہ پڑھنے)

میں ہے :

حدیث شریف ۲ اربع من الجفاء ان یبول الرجل وهو قائم وان یمسح

جبہتہ قبل ان یفرغ وان یسمع النداء فلا یشہد مثل یشہد المؤذن

وان اذکر عندہ فلا یصلی علی۔

(چار امور ظلم میں شامل ہیں :

(۱) کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔

(۲) نماز کی فراغت سے پہلے ماتھے سے مٹی جھاڑنا۔

(۳) اذان سننے اور نماز پر حاضری نہ دے۔

(۴) میرا نام سُننے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھنے)

سوال : ہر درود میں حضور علیہ السلام کا ذکر گرامی ہے تو جب بھی ہم آپ کا نام لیں تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہوگا اس طرح تو زندگی درود شریف پڑھتے ہی گزر جائے گی اور یہ تکلیف مالا یطاق ہے ؟
 جواب : یہاں پر اسم گرامی کا ذکر زبان پر لانے اور سننے سے مراد یہ ہے کہ جس نام کے لینے اور سننے سے صلوة واجب ہو جائے وہ اسم گرامی مراد نہیں جو صلوة کے ضمن میں ہے۔

مسئلہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہر مجلس میں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے۔ یہی صحیح ہے اگرچہ آپ کا اسم گرامی بار بار پڑھا سنا جائے جیسا کہ آیت سجدہ میں سجدہ تلاوت کا حکم ہے یا چھینک والے کے جواب کا مسئلہ ہے اگرچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ :

”چھینکنے والے کا جواب واجب ہے لیکن جب وہ تین کے اوپر چھینکے تو جواب دینے والا مختار ہے چاہے جواب دے یا خاموش رہے۔“

مسئلہ : ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔

مسئلہ : بعض علما نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے جیسے شہادتین کا اظہار زندگی میں ایک بار واجب ہے۔ اس کے بعد درود شریف و شہادتین کا پڑھنا مندوب ہے۔

فیصلہ : آخری فیصلہ اس مسئلہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے بلند شان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کا ذکر گرامی جب پڑھا سنا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔

کذا فی فتح الرحمن۔

لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر گرامی کو بار بار پڑھنے اور سننے پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ تفسیر الکاشفی میں لکھا ہے کہ ہر بار پڑھنے اور سننے کی مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے پھر ہر بار سنت۔ اسی پر فتویٰ ہے یعنی ذکر بار بار پڑھنے سننے کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے بخلاف سجدہ تلاوت کے کہ ایک ہی مجلس میں بار بار آیت سجدہ پڑھی جائے تو صرف ایک بار سجدہ واجب ہے۔ درود اور سجدہ تلاوت میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے سجدوں کا محتاج نہیں بخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو صلوات الہی کی ضرورت ہے۔ کذا فی حواشی الہدایہ للامام الحجازی۔

مسئلہ : اگر اللہ تعالیٰ کا نام کسی مجلس میں بار بار لیا جائے تو عمدہ عمدہ اللہ تعالیٰ کی ثنا لازمی ہے مثلاً کہا جائے سبحان اللہ، تبارک اللہ، جل جلالہ وغیرہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تحکیم ہر زمان و ہر مکان میں لازم ہے اگر کسی نے نہیں کہا بخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے کہ اگر وہ ترک کر دیا جائے تو بھی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تحبہ دہوتا رہتا ہے اور وہی اس کی مدح و ثنا کا موجب ہیں۔ اسی لیے اس کے ذکر کے بعد شانہ ہو تو قضا نہیں کیونکہ قضا کا وقت ہی بچتا بخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے، آپ کے ذکر پاک کے بعد درود نہ پڑھنا بندے کے ذمہ قرض رہتا ہے جب تک درود نہ پڑھے گا وہ قرض اس کے گلے میں رہے گا اور اسے جب بھی پڑھا جائے وہی اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔

مسئلہ : قاضی خان میں ہے کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس میں حضور علیہ السلام کا اسم گرامی آجائے تو پڑھنے سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت درود شریف نہ پڑھیں اس لیے کہ نظم قرآن کو ترتیب وار اور مسلسل پڑھنا سنا واجب ہے اس کے درمیان میں غیر عبارت کو ملانا حرام ہے اس لیے واجب ہو گا کہ درمیان میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہاں فراغت کے بعد درود شریف

پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر نہ بھی پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: تشہد اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے، یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ امام مالک بھی یہی کہتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو اہل نماز کی شرط بتایا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا رکن لکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی نماز باطل ہوگی جس نے نماز کی تشہد اخیرہ میں درود شریف نہیں پڑھا عمداً یا سہواً، ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے،

لا صلاة لمن لم يصل على في صلاته۔

(اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں مجھ پر درود نہ بھیجا)

ہم احاف اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں نماز کے کمال کی نفی نہیں ہے۔ اگر درود شریف نماز میں فرض ہوتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعرابی کو نماز سکھائی تھی تو اس میں آپ اسے درود شریف بھی سکھاتے۔ اعرابی کو درود شریف نہ سکھانا اس کی عدم فرضیت کی دلیل ہے۔

بعض معاصرین کا رد (ہمارے دور میں بعض علما شیعوں کے مذہب سے عدم واقفیت کی بنا پر لکھ بیٹھے کہ حضرت علی کی طرح دوسرے اہل بیت کرام مثلاً حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو "علیہ السلام" کہنا گھنا جائز ہے ہم نے انھیں کہا اسلاف صالحین کا مذہب ہے کہ انبیاء و ملائکہ کو تو لکھنا جائز ہے لیکن غیر انبیاء و ملائکہ پر براہ راست ناجائز ہے البتہ بواسطہ جائز ہے۔ اس پر ہم نے متعدد حوالہ جات لکھے ہیں۔ چند حوالے فقیر ایسی اپنے رسالہ "القول الاسلام فی کراہتہ کتابہ صلعم" میں لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو روح البیان ج ۲، ص ۲۲۸ سے لیا گیا کہ:

واما الصلاة على غير الانبياء فتجوز تبعاً بان يقول اللهم صل على محمد و على آله و يكره استقلالاً وابتداء كراهة تنزيه كما هو الصحيح الذي عليه الاكثرون فلا يقال اللهم صل على ابي بكر لانه في العرف شعاع ذكر الرسل ومن هنا كره ان يقال محمد عز وجل مع كونه عزيزاً جليلاً و لنا ديتة الى الاتهام بالوفيق لانه شعاع اهل المبدع وقد نهينا

عن شعارہم وفي الحديث ۱

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم -

واما السلام فهو في معنى الصلاة فلا يستعمل الغائب فلا يفرد به غيره
الانبياء فلا يقال على عليهم السلام كما تقول الروافض وتكتبه وسوا
في هذا الاحياء والاموات -

(ہاں غیر انبیاء پر صلوٰۃ جائز ہے لیکن تبعاً مثلاً کے اللہم صل علی محمد وعلی آلہ
لیکن مستقل طور پر وہ اور ابتداء مکروہ تفریمی، یہی صحیح ہے اور یہی اکثر کا مذہب ہے
مثلاً اللہم صل علی ابی بکر نہ کہا جائے گا کیونکہ عرف میں یہی ہے کہ یہ انبیاء کا
شعار ہے اسی لیے محمد عز وجل کنا مکروہ ہے اگرچہ آپ لاکھوں درجہ عزیز و جلیل ہیں -
علاوہ ازیں ایسا طرز رفض و شیعیت سے متہم ہونا ہے کیونکہ یہ ان بدعتیوں کا طریقہ ہے
کہ وہ اپنے مذہب میں اہل بیت پر براہ راست کہہ دیتے ہیں اور ہم ان کے اشعار سے
روکے گئے ہیں - حدیث میں ہے ۱

جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے مواقع پر نہ آئے
جن سے تہمت کا نشانہ بننا پڑے -

ایسے ہی سلام چونکہ صلوٰۃ کے معنی میں ہے اسی لیے غائب کے صیغہ کے ساتھ کسی کو
نہ کہا جائے "علیہ السلام" سوائے انبیاء (علیہم السلام) کے - اسی لیے علی
علیہ السلام نہ کہا جائے جیسے رافضی کہتے اور لکھتے ہیں اس میں زندہ اور اہل اموات سب کا
(ایک ہی حکم ہے)

مسئلہ : حاضر کو مخاطب کر کے 'السلام علیک' یا 'علیکم' یا 'سلام علیک' یا 'علیکم' کہنا
جائز ہے - اس پر علماء کا اتفاق ہے -

مسئلہ : اہل قبور کو قبر پر حاضر ہو کر اسی طرح سلام کیا جائے جیسے زندوں کو کیا جاتا ہے - اس
کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے -

مسئلہ : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 'السلام' یا صرف 'الصلوٰۃ'
پر اکتفا کرنا جائز ہے اس میں علماء کی عبارات مختلف نہیں - بعض تو دونوں کے قائل ہیں اور
اسے مکروہ بھی نہیں کہتے اور فرماتے ہیں کہ "وسلموا" میں واو مطلق جمع کے لیے آئی ہے اس میں

معیت یعنی دونوں صلوٰۃ و سلام کا ہونا اکٹھے ہونا ضروری نہیں۔
مسئلہ : حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مثلاً کوئی شخص حضور علیہ السلام کے لیے صرف
 'علیہ السلام' کہہ دے تو گویا اس نے السلام و الصلوٰۃ دونوں کو ملا کر کہا ہے۔ جیسا کہ
 قل الحمد و سلام علی الذین اصطفیٰ سے معلوم ہوتا ہے لیکن صرف صلوٰۃ
 پر اکتفا کرنا اچھا نہیں۔ جو کوئی حضور علیہ السلام پر صلوٰۃ پڑھے یا لکھے تو اسے چاہیے کہ وہ
 صیغہ سلام بھی ضرور ساتھ ملائے۔

(حکم علم دیوبندیوں اور عوام مسیحیوں کا رد ہمارے دور میں یہ مرض عام ہے کہ ادیان
 کرام یا علماء عظام کے لیے رضی اللہ عنہ
 کہا، یا لکھا جائے تو کم علم دیوبندی اور عوام مسیحی کہتے ہیں کہ ایسا کہنا غلو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ
 رضی اللہ عنہ کہنا صرف صحابہ رضی اللہ عنہم سے خاص ہے۔ ہم نے ان کے رد میں رسالہ القول
 الاسلام میں بہت حوالے لکھ دئے ہیں منجملہ ان کے ایک حوالہ 'روح البیان' کا لیجئے۔
 فرمایا،)

و لیستحب الترضی والترحم علی الصحابة و التابعین فمن بعدهم من
 العلماء و العباد و سائر الاخیار فیقال ابو بکر و ابو حنیفہ رضی اللہ
 عنہما و رحمہ اللہ او نحو ذلک فلیس رضی اللہ عنہ مخصوصا
 بالصحابة بل یقال فیہم رحمہ اللہ ایضا۔ (ص ۲۲۸)

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کہنا لکھنا صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء
 صلحاء اور تمام نیک لوگوں کے لیے جائز ہے مثلاً کہا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا
 ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ یا اس جیسے اور الفاظ۔ یہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے
 ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں)

مسئلہ : جن حضرات کی نبوت میں اختلاف ہے یا امام سابقہ میں بزرگ شخصیتیں گزری ہیں
 مثلاً حضرت لقمان و بنی مریم و خضر و سکندر، تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ یا عنہا کہنا لکھنا چاہیئے
 یہی رائج تر ہے اگر کسی نے علیہ السلام یا علیہا السلام کہہ دیا یا لکھا تو بھی کوئی حرج نہیں۔

ف : امام یافعی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ میرے نزدیک صلوٰۃ و سلام اور رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ اور عنی عنہ وغیرہ میں فرق ضروری ہے وہ یہ کہ مذہب صحیح میں یہ ہے کہ صلوٰۃ صرف انبیاء کرام و ملائکہ عظام علی نبینا وعلیہم السلام سے مخصوص ہے اور جملہ "رضی اللہ عنہ" صحابہ و اولیاء و علمائے لیے ہے اور رحمہ اللہ ان کے ماسوا کے لیے اور عنی عنہ گنہ گاروں کے لیے اور السلام، صلوٰۃ و رضی کا درمیانی مرتبہ ہے اس لیے یہ ان کے لیے استعمال کیا جائے جو ان دونوں مراتب کا درمیانی مرتبہ رکھتے ہیں۔ مثلاً ان حضرات کے لیے جن کی نبوت میں اختلاف ہے جیسے لقمان، خضر اور ذو القرنین۔ ان کے ماسوا کے لیے لفظ "السلام" کا اطلاق نہ کیا جائے۔

کتابت صلعم (ہمارے دور میں عوام کے علاوہ بہت بڑے مشاہیر علماء اور لیٹروں میں مرض ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے لکھنے پر صلعم، صلعم، ص، ص، وغیرہ لکھ دیتے ہیں یہ سخت گناہ اور محرومی کی علامت ہے۔ فقیر اویسی غفرلہ نے اس مسئلہ کے لیے ایک رسالہ "القول الاسلام" لکھا ہے اس میں دلائل کے علاوہ اسلاف صالحین کے حوالہ جات بھی لکھے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک صاحب روح البیان کا بھی ہے وہ یہ ہے :

ویکون ان یرمز للصلاة والسلام علی النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فی الخط بان یقتصر من ذلک علی الحرفین ہکذا "عم" او نحو ذلک کممن ینکتب "صلعم" یشیر بہ الی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(نبی علیہ السلام کے لیے رمز و اشارہ مکروہ ہے مثلاً ایک دو حرف پر اکتفا کیا جائے یا لکھا جائے جیسے عم یا بعض لوگ لکھتے ہیں صلعم، اور اس سے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے) **مسئلہ :** صلوٰۃ و سلام میں کسی ایک کو حذف کر کے ایک پر اکتفا کرنا بھی مکروہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے : من صلی علیّ فی کتاب لہ نزل صلاتہ جاریۃ لہ مادام اسی

فی ذلک الكتاب۔ کما فی انوار المشارق لمفتی حلب۔

(جو مجھ پر درود شریف پڑھ کر کتاب میں لکھے تو جبت تک وہ درود لکھا رہے گا اسے

ثواب ملتا رہے گا)

(ہم اہلسنت کا معمول ہے کہ اذان و اقامت کے وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سُن کر انگوٹھے چومنے کا ثبوت ہے۔ وہابی، دیوبندی اور مودودی کے لواحقین اور تبلیغی جماعت کے لوگ اسے بدعت گزانتے ہیں حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے اس لیے کہ اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اسی طرح عمل رہا ہے جیسے ہم اہلسنت کا ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان قدس سرہ نے رسالہ ”منیر العینین“ لکھا ہے۔ فقیر اویسی غفرلہ نے اس سے اقتباس کر کے ”انگوٹھے چومنے کا ثبوت“ لکھا ہے۔ اس میں اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کئے ہیں منجملہ ان کے روح البیان کا مندرجہ ذیل حوالہ بھی لکھا ہے:)

ثم ان للصلوات والتسليمات مواطن فمنها ان يصلي عند سماع اسمه الشريف في الاذان - قال القسستاني في شرحه الكبير نقلًا عن كنز العباد اعلم انه يستجب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة الثانية (صلى الله عليك يا رسول الله) وعند سماع الثانية (قرة عيني بك يا رسول الله) ثم يقال (اللهم متعني بالسمع والبصر) بعد وضع ظفر الابهام على العينين فانه صلى الله عليه وسلم يكون قائدا له الى الجنة انتهى - (روح البیان ج ۷ ص ۲۶۸)

(صلوات و تسلیمات کے مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی اذان میں سُن کر درود شریف پڑھا قسستانی نے شرح کبیر میں کنز العباد سے نقل کر کے لکھا کہ شہادتین میں سے پہلی شہادت میں کہے:

صلى الله عليك يا رسول الله -

اور دوسری شہادت میں کہے:

قرة عيني بك يا رسول الله -

اس کے بعد کہے:

اللهم متعني بالسمع والبصر -

بعد میں دونوں انگوٹھے آنکھوں پر رکھے تو قیامت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسے بہشت میں ساتھ لے جائیں گے)

لے اضافہ از اویسی غفرلہ

مسئلہ: بعض علما نے فرمایا کہ انگوٹھے کی پشت آنکھ پر مل کر یہ دعا پڑھی جائے اللھم متعنی بالسمع والبصر۔

مسئلہ: صلوات نبی میں ہے کہ انگوٹھوں کو آنکھوں پر رکھنا چاہیے نہ یہ کہ انہیں کھینچا جائے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اُٹھے اور اذان پڑھنا شروع کی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں انگوٹھوں کے ناخن چوم کر اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ کر کہا:

قوة عینی بک یا رسول اللہ۔

جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! میرا نام سن کر جو کوئی تمھاری طرح انگوٹھے چومے گا اور آنکھوں سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نئے اور پرانے تمام گناہ بخش دے گا اگرچہ عداوت ہو یا خطا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دوسرا واقعہ حضرت شیخ امام ابوطالب محمد بن علی المکی رفع اللہ درجاتہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں محرم کے دن مسجد میں تشریف لائے، وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز کے بعد ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاؤں بیٹھے تھے جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھے آنکھوں پر ملے اور کہا: قرة عینی بک یا رسول اللہ۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ابوبکر! جو آپ کی طرح انگوٹھے چوم کر مذکورہ بالا کلمات کہے گا اور اسے میرے دیدار کا شوق ہوگا تو اس کے نئے اور پرانے عداوت و خطا اور ظاہری و باطنی تمام گناہ بخش دے گا اور میں بھی اس کی شفاعت کروں گا۔“

”مضمرات“ میں بھی اسی طرح منقول ہے۔

آدم علیہ السلام کا شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انگوٹھے چومنا قصص الانبیاء وغیرہ میں ہے

کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشاق ہوئے۔ جب بہشت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ وہ تیری اولاد سے ہیں اور وہ آخر الزمان نبی علیہ السلام ہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار کے بارے میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مستدی کو ان کی دانتیں جانب کی شہادت کی انگلی میں رکھا وہ نور تسبیح پڑھنے لگا۔ اسی روز ربہ اس انگلی کا نام بستجہ پڑ گیا۔ کذا فی الروض الفائق۔ (برناباس کی انجیل (جو اصل انجیل ہے) میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے) یا یوں ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو آدم علیہ السلام کے دونوں انگلیوں کے ناخنوں میں رکھا تو وہ شیشے کی طرح رکھا تو وہ شیشے کی طرح چمکتا ہوا محسوس ہوا اس پر آدم علیہ السلام نے اپنے انگلیوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر ملے اس روز سے آپ کی اولاد کے لیے انگلیوں کو چومنا سنت ہوا۔ یہی واقعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ نے فرمایا:

من سمع اسمی فی الاذان فقبل ظفیری ابہا میہ ومسح علی عینہ لم

یعم ابدا۔ (روح البیان ج ۲ ص ۲۲۹)

(جس نے اذان میں میرا نام سُن کر انگلیوں کو چوم کر دونوں آنکھوں پر رکھا تو وہ اندھانہ ہوگا)

تنقیذ بر حدیث حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المقاصد الحسنہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور مرفوع نہیں۔ اور مرفوع وہ حدیث ہے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے (لیکن ملا علی قاری نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی روایت صحیح اور مرفوع ہے اس کی سند معتبر ہے۔ موضوعات کبیر)۔

ایک غیر مقبول قول شرح الیامانی میں ہے کہ انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس موضوع کی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ (یہ قول اس لیے غیر مقبول ہے کہ شرح الیامانی ایک غیر معروف حوالہ ہے اگر اس کا کوئی اعتبار بھی ہو تو ایک قول کی کیا وقعت، جبکہ سیکڑوں علماء جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ اس قول کو نقل کر کے اس کے رد میں لکھتے ہیں کہ)۔

قد صح عن العلماء تجویز الاخذ بالحدیث الضعیف فی العملیات فیکون

الحديث المذكور غير مرفوع لا يستلزم ترك العمل بمضمونه -

(علمائے ثابت ہے عملیات میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا - یہ حدیث غیر مرفوع ہے اس سے کب لازم آتا ہے کہ اس سے عمل کا ترک کیا جائے)
(اسی لیے توہم اسے استحباب کا درجہ دیتے ہیں ورنہ یہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہوتا اگر یہ صحیح مرفوع حدیث سے ثابت ہوتا) ۱۰

ف: قہستانی اس فیصلہ میں حق پر ہیں اس لیے انہوں نے اسے مستحب لکھا ہے -

قوت القلوب کے مصنف کا تعارف
(انگوٹھے جو منہ کی سند پر اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ اس موضوع کی روایات کے ناقل کیسے معتبر ہیں اور یہ بھی احادیث کے قواعد میں ہے کہ ناقل جید اور ثقہ ہو تو وہ روایات اگرچہ ضعیفہ سہی لیکن فی نفسہ مسئلہ حق ہوتا ہے - اب ہم علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ کی زبانی صمد قوت القلوب کا تعارف کراتے ہیں - فرمایا)

و کفانا کلام الامام المکی فی کتابہ فانہ قد شهد الشیخ السہروردی فی عوارف المعارف بوخوّر علمہ و کثرة حفظہ و قوۃ حالہ و قبل جمیع ما او مرده فی کتابہ قوت القلوب ولله در اس باب الحال فی بیان الحق و ترک المجدال - (روح البیان ج ۷ ص ۲۲۹)

(ہمیں قوت القلوب میں امام کی کا قول کافی ہے جبکہ عوارف المعارف میں شیخ سہروردی نے اس کے وفور علمی کی شہادت دی اور کثرت حفظ و قوت حال کی گواہی دی اور جو کچھ انہوں نے قوت القلوب میں فرمایا سب نے اسے قبول فرمایا اور اب حال کا خدا بھلا کرے وہ فرماتے ہیں حق تو اور جھگڑانا چھوڑو)

اذان سننے کے بعد کہے :

وَعَا بَعْدَ اِذَانِ اللّٰهِ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اَتَا مُحَمَّدٌ
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَاَبْعَثَهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي
وَعَدْتَهُ -

حضور علیہ السلام نے فرمایا :

جو اس دعا کو پڑھے گا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔

مسئلہ : وضو کی ابتدا میں درود شریف پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھے اور وضو کی فراغت کے بعد بھی درود شریف پڑھے اس واسطے کہ درود شریف کی برکت سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حدیث مرفوعہ میں ہے ،

حدیث شریف لا وضو لمن یصل علی النبی علیہ السلام۔

(اس شخص کا وضو نہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا)

مسئلہ : مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے درود شریف پڑھے پھر رکے :

اللھم افتح لی ابواب رحمتک۔

مسجد ت نکلتے وقت درود شریف پڑھے ، اس کے بعد رکے :

اللھم افتح لی ابواب فضلک واعصمنی من الشیطان۔

مسئلہ : مساجد سے گزرتے وقت بھی درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : جب کسی مسجد پر نگاہ پڑے تو درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : تشہد اخیر میں درود شریف پڑھے اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

مسئلہ : ہر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھے اس لیے کہ درود شریف لامحالہ قبول ہوگا پھر یہ ناممکن ہے کہ اس کے درمیان والی دعا قبول نہ ہو۔

المصابیح میں ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں

حکایت داخل ہوا اور نماز پڑھ کر کہا ،

اللھم اغفر لی واسرحمنی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،

اے فلاں ! تو نے عجلت کی۔ جب تو نے نماز پڑھی اور بیٹھ گیا تو مجھے چاہئے تھا کہ اللہ

تعالیٰ کی حمد کرتا جیسا کہ اس کی شان ہے اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ

سے دعا مانگتا۔

اس کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھ کر حمد الہی کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف

پڑھا۔ آپ نے اسے فرمایا ، اب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا سوال پورا ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے :
 ما من دعا الا بينه وبين الله حجاب حتى يصلي على محمد و
 على آل محمد فاذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل الدعاء واذا لم
 يفعل ذلك مرجع الدعاء - كذا في الروضة

(جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمد کی آل پر درود شریف نہ پڑھا جائے اس وقت
 تک بندے کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب رہتا ہے۔ جب محمد اور آپ کی آل پر
 درود شریف پڑھا جائے تو وہ حجاب پھٹ جاتا ہے اور قبولیت حق میں دعا داخل ہو جاتی
 ہے ورنہ دعا واپس آ جاتی ہے)

ف : اس کی وجہ ہم نے پہلے عرض کر دی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ
 تعالیٰ کے درمیان وسیلہ غفلتی ہیں اسی لیے طلب سے پہلے وسیلہ کی تقدیم ضروری ہے۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ -

بے بدقت درود ادھیج دعا

البتہ بمنزل اجابت نرسد

توجہ : درود کے وسیلہ کے بغیر اجابت کی منزل کو پہنچنا مشکل ہے۔

وسیلہ آدم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے سید الکوینین

بنایا تب ان کی دعا و توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

جب آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا تو عرض کی : اے اللہ ! میں تجھ
 سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ

نے فرمایا : اے آدم ! تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا حالانکہ ابھی تک
 میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ عرض کی کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تو

میرے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا

لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ میں نے

سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو اپنے ساتھ ملایا ہے وہ اس کی محبوب ترین مخلوق

ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم! تم سچ کہتے ہو واقعی وہ تمام مخلوق سے مجھے محبوب ترین ہیں اسی لیے ان کے طفیل میں نے تجھے بخش دیا اور تمہیں یاد دہنایا ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ رواہ البیہقی فی دلائلہ۔

س

از نسل آدمی تو ولے بہ ز آدمی

شک نیست اندر این کہ بود در بہ از صدف

سلطان انبیاء کہ بدرگاہ کسبیا

چوں او نیافت پیچ کے عزت و شرف

ترجمہ: آپ نسل آدمی سے ہیں لیکن نسل آدم سے بہتر ہیں۔ اس میں شک

نہیں کہ در صدف سے بہتر ہوتا ہے۔ درگاہ کبریاء میں آپ سلطان الانبیاء ہیں،

آپ جیسی عزت و شرافت کسی نے نہیں پائی۔

مسئلہ: نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ یہی امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور امام شافعی اور احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے۔

مسئلہ: خطبہ عیدین و جمعہ میں درود شریف پڑھنے کا مذکورہ بالا اختلاف ہے ایسے ہی استسقاء کے خطبہ میں امام شافعی کے نزدیک واجب ہے لیکن امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک سرے سے خطبہ ہے ہی نہیں بلکہ ان کے نزدیک نہ اذان ہے نہ اقامت ہے بلکہ ان کے نزدیک نماز باجماعت بھی نہیں۔ اس میں فقط دُعا و استغفار ہے۔

ف: ہر صبح و شام کو دس دس بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نماز صبح اور مغرب کے بعد ایک ایک سو بار درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی سوجا حیات پوری کرے گا جن میں سے تیس دنیا کی اور ستر آخرت کی ہوں گی۔

ف: قرآن مجید کے ختم کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے اس لیے کہ یہی موقعہ دعا کی قبولیت کا ہے۔

ف: ذکر الہی اکیلا کرے یا حلقہ باندھ کر، پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے اس لیے کہ جب اس ذکر میں ملائکہ حاضر ہو کر اہل مجلس کے ساتھ ذکر و دعا اور درود شریف میں موافقت کرتے ہیں۔

ف: ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے۔

ماہ شعبان کی فضیلت شعبان کے دنوں اور راتوں میں بکثرت درود شریف پڑھا جائے اس لئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے تاکہ اس مہینہ میں آپ کی اُمت زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔

اُنار میں ہے کہ آسمان میں ایک دریا ہے اسے دریائے برکات کہتے ہیں، اس کے کنارے پر ایک درخت ہے اسے درختِ تیمات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس درخت پر ایک پرندہ ہے جسے مرغِ صلاست کہا جاتا ہے۔ اس مرغ کے بہت پر ہیں جب کوئی مسلمان ماہِ شعبان کی آخری تاریخ تک درود شریف پڑھتا ہے تو وہ پرندہ دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ غوطہ لگا کر درخت پر بلٹھ کر اپنے پروں کو جھارتا ہے اس کے ہر پر سے اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تمام عبادات کا ثواب شعبان میں درود شریف پڑھنے والے کے عملِ مہینہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں وارد ہے:

”شعبان میں ایک بار درود شریف پڑھنا دوسرے مہینوں کے دس بار پڑھنے کے برابر ہے۔“
شعبان شہر رسول اللہ ﷺ کا غتب ہوا

صیام ایامہ الغد الميامین

صلوا علی المصطفیٰ فی شہرہ وارچوا

منہ الشفاعۃ یوم الحشر والدين

ترجمہ: شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اسے غنیمت سمجھ اس میں روزے رکھنا بالخصوص پہلے چاندنی راتوں میں، اسی ماہ میں آپ پر درود بکثرت پڑھو۔ مجھے امید ہے کہ آپ یومِ عشر میں ضرور شفاعت فرمائیں گے۔

ف: جمعہ کے دن اور رات کو درود شریف پڑھا جائے کیونکہ جمعہ سیدہ لایام ہے اور یہ دن صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اسی لیے اس دن بہ نسبت دوسرے دنوں کے درود شریف پڑھنے سے زیادہ ثواب و قرب و درجات حاصل ہوتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے **یومِ جمعہ کی فضیلت** افضل یومِ جمعہ ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے،

اسی میں نفعِ صور ہوگا، اسی میں حساب و کتاب کے لیے قیامت میں اٹھنا ہوگا، اسی دن میرے اوپر بہت زیادہ درود پڑھا اس لیے کہ تمہارا درود شریف میرے پاں پیش ہوتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے درود آپ کے ہاں کیسے پیش ہوں گے جبکہ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجساد مبارک کا کھانا حرام کر دیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
 مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ سَنَةٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَى كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَفْتَقِرْ أَبَدًا۔

(جو مجھ پر جمعہ کے دن اتنی دفعہ درود پڑھتا ہے اس کے اتنی سالہ کے گناہ بخش دئے جاتے ہیں اور جو مجھ پر روزانہ پانچ سو بار درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہ ہوگا)

حدیث شریف از ہمارا احادیث میں ہے :
 اللَّهُ تَعَالَى لِبَعْضِ مُلَائِكِهِ مُقَرَّبِينَ كَوْفَخِيسَ كَيْفَ دُنِ دَائِرَةُ چَرْخِ سَيِّدِ زَمِينِ كِي طَرَفِ يَحْيَا
 ہے ان کے ہاں چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے درود لکھیں جو وہ شب جمعہ اور یوم جمعہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔

بروز جمعہ درود محمد عربی
 زبوں قدر زایام دیگر افزونست
 ترجمہ : جمعہ کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہ نسبت دوسرے دن کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

زیارت نبوی کا وظیفہ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ جو جمعہ کی رات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین ہزار بار درود شریف پڑھتا ہے وہ خواب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ ذکرہ علی الصغی فی الرثعات
مسئلہ : سواری پر سوار ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھے یعنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے پہلے کہے :

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَصَلِّ مُحَمَّدٌ خَيْرَ الْبَشَرِ۔

اس کے بعد پڑھے :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا مَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔

مسئلہ : مکہ معظمہ کا راستہ طے کرتے ہوئے درود شریف پڑھے یعنی راستہ طے کرتے ہوئے جب بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے اور جب نیچے کو چلے تو درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : اسلام الحج کے وقت کہے،

اللهم ایسانا بک وتصدیقا بکتابک و سنة نبیک۔

اس کے بعد درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : صفاء مروہ کی پہاڑیوں پر بھی درود شریف پڑھے۔ تلبیہ سے فراغت کے بعد اور مشعر الحرام کے وقف کے وقت درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : مدینہ طیبہ کا راستہ طے کرتے وقت ایسے ہی جب گنبد خضرا نظر آئے اور پھر گنبد خضرا کے ارد گرد گھومتے وقت اور جب قبر انور کی طرف متوجہ ہو تو درود شریف پڑھے۔

جو شخص سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب کھڑے ہو کر
فائدہ قضائے حاجات ان اللہ و ملئیکتہ یصلون علی النبی سالم آیت پڑھنے کے بعد

ستر بار کہے،

صلی اللہ علیک یا محمد۔

اسے فرشتہ جواب میں کہتا ہے،

اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے اب مانگ جو تیرا جی چاہے، اس وقت تیری کوئی دعا رد نہ ہوگی۔

مسئلہ : منبر نبوی اور قبر مصطفوی کے درمیان بھی درود شریف پڑھے۔ پھر تکبیر کہہ کر دُعا مانگے۔ ایسے ہی جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سُنے تو بھی درود شریف پڑھے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کہے یا لکھے تو چاہے کہ زبان سے درود شریف پڑھے اور قلم سے لکھے۔

مسئلہ : درس حدیث اور تبلیغ سُننے کے ابتداء میں درود شریف پڑھے مثلاً کہ،

الحمد لله رب العالمین اکمل الحمد کل حال و الصلاة والسلام الا ثناء و

الاکملان علی سید المرسلین کلما ذکره الذاکرون و کلما غفل عن ذکره العافلون

اللهم صل علیہ و علی آلہ و سائر النبیین و آل کل و سائر الصالحین نهایة

ما ینبغی ان یشکرہ السالکون۔

مسئلہ : وعظ و تذکیر کی ابتداء میں بھی درود شریف پڑھے۔ یعنی حمد و ثناء کے بعد درود ضروری ہے اس لیے

کہ یہ وقت وہ ہے کہ وہ علم جو حضور علیہ السلام سے ملا اُسے ہم آپ کی اُمت تک پہنچا رہے ہیں۔
مسئلہ : جب غم و الم کا حملہ ہوا ایسے ہی طلبِ مغفرت کے وقت اور کفارہ ذنوب کی ادائیگی میں اس لئے
 کہ درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

مسئلہ : نیند سے پہلے اور نیند سے اُٹھ کر درود شریف پڑھنا چاہیے۔

مسئلہ : بازار میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھا جائے تاکہ آخرت کی تجارت میں نفع ہو۔

مسئلہ : اہل اسلام کے ساتھ مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : طعام کے شروع کرتے وقت درود شریف پڑھے۔ مثلاً کہے :

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد و طیب امرنا اقتا و حسن اخلاتنا۔

مسئلہ : الشرعہ والسنۃ میں ہے :

فی اکل الفجل بضم الفاء وسكون الجیم بالفارسیۃ [ترب] ان یدکر السنۃ

علیہ السلام فی اول قضۃ ، [در اول دندان بروزدن] لثلا یوجد من یحتہ :

یعنی [نادریافتہ نشردرا لٹھ آن]

ف : مولیٰ کھاتے وقت پہلی بار کاٹ کھانے میں درود شریف پڑھے تاکہ اُس کی بُرکا احساس نہ ہو۔

ف : فارسی میں تُرب ، اردو میں مُولیٰ کہتے ہیں۔

بعض مشائخ نے فرمایا ، اس سے مولیٰ کے پتے مراد ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حمام بول کر پسینہ مراد

لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی الفجل سے پتے مراد ہوتے ہیں۔

مسئلہ : طعام کی فراغت پر درود شریف پڑھا جائے۔ مثلاً کہے :

الحمد لله الذی اطعمنا هذا ورزقناہ من غیر حول منا وقوة الحمد لله

الذی بنعمتہ تتم الصالحات وتنزل البرکات اللهم صل علی محمد وعلی

آل محمد وسلم۔

مسئلہ : مجلس سے اُٹھتے وقت درود پڑھا جائے۔ مثلاً کہا جائے :

صلی اللہ وعلیہ وسلم وعلیٰ آلہ وعلیٰ انبیاءہ۔

اس لیے کہ یہ لہو و لہو جو اس مجلس میں واقع ہوں گی اس کا کفارہ بن جائے گا۔

مسئلہ : بعض کے نزدیک چھینک آئے تو درود پڑھے۔ لیکن اکثر علما کرام نے اس وقت درود شریف

پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ جیسا کہ الشرعہ اور اس کی شرح میں ہے اس میں لکھا ہے کہ چھینک کے وقت

حضور علیہ السلام کا اسم گرامی نہ لیا جائے بلکہ الحمد للہ کہا جائے۔

مسئلہ : ذبح کے وقت درود شریف نہ پڑھا جائے یہاں تک کہ اگر کہے گا بسم اللہ و اسم محمد۔ تو مذبح حلال نہ ہوگا۔ (وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام لینا ذبح میں ناجائز ہے تاکہ بت پرستوں سے مشابہت نہ ہو) اس لیے ایسا ذبیحہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہوا۔

مسئلہ : اگر ذبح کے وقت بسم و صلی اللہ علی محمد کے تو مکروہ ہے۔

مسئلہ : تعجب کے وقت بھی درود شریف نہ پڑھے بلکہ تعجب کے وقت کہے: سبحان اللہ۔

مسئلہ : جب کان میں آوازیں سنائی دیں تو درود پڑھ کر کہے:

ذکر اللہ بخیر من ذکر فی۔

مسئلہ : خطبہ نکاح میں کہے:

الحمد لله الذي احل النكاح و حرم السفاح و الصلوة و السلام على سيدنا

محمد الداعي الى الله القادر الفتح و على ابيه و صحابه ذوى الفضل

و النجاح۔

جب گلاب کا پھول سُونگئے تو درود شریف پڑھے۔

گلاب کا پھول (۱) مسند الفردوس میں ہے کہ شب معراج میں سفید گلاب کو میرے پسینے سے

اور سرخ گلاب کو جبریل علیہ السلام کے پسینے سے اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا۔

(۲) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مجھے شب معراج

آسمانوں پہ بلایا گیا تو میرے بعد زمین روئی تو یہ زرد گلاب پیدا ہوا، جب میں معراج سے واپس ہوا

ترجہ سے پسینہ ٹپکا تو اس سے سرخ گلاب پیدا ہو گیا۔ جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے

کہ وہ سرخ گلاب کو سونگھے۔

ف : حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے کمالات سے

یہ ادنیٰ کمال ہے اس سے بڑھ کر فضائل و مناقب آپ کو منجانب اللہ عطا ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کے

فضائل اور بلند مراتب کا ایک نشان ہے۔ کذا فی مقاصد الحسنہ۔

س

زگیسوئے او نافہ بو یافتہ

گل از روی او آبرو یافتہ

ترجمہ: آپ کے گیسو مبارک سے نافہ نے خوشبو پائی۔ گلاب نے آپ کے چہرہ اقدس سے آبرو پائی۔

حدیث شریف میں ہے: ”جو شخص خوشبو سونگے کہ مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔“

مسئلہ: جو نہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں آئے، درود شریف پڑھے۔
 ف: جب کوئی بات دل سے بھول جائے تو درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی بات یاد آجائے گی۔
 مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بے وضو نہ لینا چاہیے ادب اسی میں ہے جیسا کہ ہم نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایت آیت ماکان محمد اباً احد من سماجا لکم کے تحت لکھی ہے۔

مسئلہ: حدیث شریف کو بیان کرتے وقت آواز بلند کرنی چاہیے۔
 (ہم اہل السنۃ والجماعت درود شریف بہت زور سے پڑھتے ہیں تو رد و بابی دیوبندی وہابی دیوبندی اس سے روکتے ہیں۔ ان کا روکنا دلالت کرتا ہے کہ یہ غریب منافقین سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اس لیے کہ زور سے درود شریف پڑھنے سے منافقت دور ہوتی ہے)۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے:
 حدیث شریف ”درود شریف پڑھتے وقت آواز بلند کرو اس لیے بلند آواز سے درود شریف پڑھنا صیقل ہے کہ اس سے منافقت کا زنگ اور مخالفت کی غبار اڑتی ہے اور قلوب کو جلا نصیب ہوتی ہے۔“

لے اضافہ از اسی غفرلہ

لے روح البیان کی اصل عبارت ملاحظہ ہو:

”در آثار آئمہ کہ بردارید آواز خود را در اذاعے صلوات کہ رفع الصوت بوقت اداے درود صیقل است کہ بخار شفاق و زنگار لفاق را از مریاء قلوب می زداید۔“
 اس سے خود سمجھ لیں کہ اذان سے پہلے یا بعد کو بلند آواز سے درود شریف (باقی بر صفحہ آئندہ)

نام تو صیقلست کہ دلہائے تیرہ را
روشن کند چو آئینہاے سکندری
ترجمہ: آپ کا اسم گرامی وہ صیقل ہے کہ اس سے دل کی ظلمت دور ہوتی ہے پھر وہ
آئینہ سکندری کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) پڑھنے والے حتیٰ بجانب ہیں ورنہ آہستہ درود شریف پڑھنا اذان کے بعد
ہر مؤذن اور سامع کو حکم ہے اڑھیا پر کرام اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم پر اعتراض کرنے
والے سوچیں کہ کہیں وہ ہمیں ایک اچھے کام سے روک کر منافقین کے کھاتے میں تو نہیں شامل ہو رہے۔
ورنہ صدیوں پہلے یہ مسئلہ طے ہو گیا۔

چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ کے استاد ہیں سے اذان کے متعلق
چند سوالات کئے گئے، موصوف نے اپنے فتاویٰ کبریٰ میں بارہ جوابات لکھے۔ ان سوالات میں سے تین
سوالات یہ بھی تھے:

- ۱۔ نبی علیہ السلام پر اذان سے قبل درود شریف پڑھنا مسنون ہے یا نہیں؟
 - ۲۔ اذان ختم ہونے کے بعد صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد رسول اللہ کہنا مسنون ہے یا نہیں؟
 - ۳۔ اذان کے فوراً بعد محمد رسول اللہ کہنے اور قبل الاذان صلوٰۃ علی النبی سے روکا جائے گا یا نہیں؟
- علامہ موصوف نے تمہید جواب کے طور پر فرمایا:

اما الصلوٰۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان والاقامت
فانہما مندوبان۔

یعنی اذان اور اقامت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے۔
اس کے بعد فرمایا:

ولم نری فی شیء منها التعرض للصلوٰۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاذان ولا
الی محمد رسول اللہ بعدہ ولم نری ایضاً فی کلا الثمتنا تعرضاً لذلك فحینئذ
کل واحد من ہذین لیس بسنة فی محله المذکور فیہ اتی بواحد منهما فی ذلک
(باقی بر صفحہ ۲۰۸)

ف : حضور قلبی اور غفلت سے ہٹ کر درود شریف پڑھنا چاہیے اور نیت صرف یہ ہو کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل اور اس کی رضا طلبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید پر درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اور ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو اس لیے کہ ذکر لسانی فکر جنبانی کا ترجمان ہے۔ اسی لیے ان دونوں کا آپس میں مطابقت ہونا ضروری ہے ورنہ حضور قلبی کے بغیر زبانی ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ (ہم اہلسنت اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر حضور حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہر بات کو جانتے اور ہمارے قریب ہیں یہی عقیدہ اسلاف صالحین کا تھا۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ درود شریف پڑھنے کے آداب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۷)

معتقد اسنیتہ فی ذلک المحل المخصوص نہیں عندہ و منع منه لانتہ تشریع بغیر دلیل و من شرع بلا دلیل یزدجر عن ذلک و ینہی عندہ۔

یعنی اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، صلوٰۃ و سلام کا امر حدیث میں صراحتہ وارد ہے اور قبل الاذان ہم نے یہ حکم کسی حدیث میں نہیں دیکھا اور اذان کے بعد محمد رسول اللہ کہنے کا حکم بھی ہم نے کسی حدیث میں نہیں پایا۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی اپنے محل مذکور میں سنت نہیں۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کام کو بھی اس کے محل مخصوص میں اس کے سنت ہونے کا معتقد ہو کر کرے گا اُسے روکا جائے گا۔

ف : اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ صلوٰۃ و سلام قبل الاذان اور لفظ محمد رسول اللہ بعد الاذان مطلقاً منہی عنہ نہیں۔ نہی اس وقت کی جائے گی جب ان کے محل مخصوص میں ان کی سنت کا اعتقاد کر کے یہ کام کرے۔ یعنی اس کا یہ اعتقاد ہو کہ صلوٰۃ و سلام قبل الاذان سنت ہے اور اگر اس محل کی خصوصیت کے ساتھ اس کی سنت کا معتقد نہ ہو بلکہ آیت کریمہ صلوٰۃ علیہ وسلم اتسلما کے مطابق وہ مطلقاً صلوٰۃ و سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب عند الشرع اعتقاد کر کے اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے تو وہ یقیناً صلوٰۃ و سلام کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کا یہ صلوٰۃ و سلام منوع نہ ہوگا اور اسے اس صلوٰۃ و سلام سے روکا نہ جائے گا۔ کیونکہ نہی اور زجر کی علت تشریع بلا دلیل اسی وقت پائی جائے گی جب کہ وہ اس کے محل مذکور کی خصوصیت کے ساتھ مقید کر کے اس کے سنت ہونے کا اعتقاد رکھے۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب ”رحم الشیطان عند الصلوٰۃ والسلام عند الاذان“ میں ہے۔ اویسی غفرلہ

میں لکھتے ہیں: ^۱

وان یصلی ورسول اللہ علیہ وسلم مشہود لدیکما یقتضید الخطاب فی
قوله السلام علیک فان لم یکن یراہ حاضرا و سامعا لصلاته فاعل الامر
ان یعلم انه علیہ السلام یری صلاتہ معروضۃ علیہ والا فہی مجرد حرکت
لسان و رفع صوت ^۲

(درود پڑھتے وقت یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام حاضر ہیں جیسا کہ السلام علیک کے خطاب
کا تعلق خدا ہے اگر یہ تصور نہیں جاسکتا کہ آپ حاضر ہیں اور میرے درود کو سن رہے ہیں تو
کم از کم یہ تصور کرے کہ حضور میرے پیش ہونے والے درود کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ورنہ صرف
زبان بلانا اور آواز نکالنا ہوگا)

صیغہ نماے درود شریف کی تعداد بتائے ہیں، بعض نے بارہ ہزار۔ جیسا کہ الشیخ
سعد الدین حموی قدس سرہ سے منقول ہے اور وہ ہر ایک جملہ اہل شرق و مغرب کے ہاں مختار ہیں۔ اور یہ وہ
درود مبارک ہیں جن کے ذریعے پڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ نصیب ہوا اور انہی کے ذریعہ
انہیں فوائد و خواص حاصل ہوئے۔ چند ایک کا بیان اسی آیت کے اول میں ہم نے بیان کیا ہے۔
(۱) ان میں ایک یہ ہے :

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔

فضیلت درود مذکور "بہشت میں ایک درخت بنام محبوبہ مشہور ہے اس کے میوے
انار سے چھوٹے اور سیب سے بڑے ہیں اور وہ میوہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے
زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ اسے وہ کھائے گا جو درود مذکورہ پر مداومت
کرتا ہے۔ وہ درود یہی ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔"
(۲) اللہم صل علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ و صل علی محمد

۱۔ اضافہ از اویسی غفرلہ

۲۔ روح البیان ج ۴ ص ۲۳۳

النبي كما ينبغي ان يصل على محمد بعدد من صلى عليه و
صل على محمد النبي بعدد من لم يصل عليه و صل على محمد النبي
كما تحب ان يصل عليه۔

ف : جو شخص اس درود شریف پر مداومت کرتا ہے اس کے اعمال مقبول ہو کر آسمان پر جائیں گے
اور اسے قبولیت نصیب ہوگی براہ راست مصطفیٰ میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوگی اور وہ ہر خوشنکاح امر سے
محفوظ ہوگا بالخصوص جہاں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہو۔

ہست از آفات دوران و مخافات زمان

نام او حصن حصین و ذکر او دار الامان

ترجمہ : زمانہ کے آفات و مکافات سے درود حصن حصین اور دار الامان ہے۔

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك و على المؤمنين و المؤمنات و

المسلمين و المسلمات۔

ف : جو شخص اس درود پر مداومت کرے گا وہ دنیوی اسباب سے مالا مال ہوگا۔

(۴) اللهم صل على محمد و آلہ عدد ما خلقت اللهم صل على محمد و آلہ

ملئ ما خلقت اللهم صل على محمد و آلہ عدد كل شيء اللهم صل على

محمد و آلہ عدد ما احصاه كتابك اللهم صل على محمد و آلہ ملئ منا

احصاه كتابك اللهم صل على محمد و آلہ عدد ما احاط به علمك اللهم

صل على محمد و آلہ ملئ ما احاط به علمك۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ یہ آٹھ درود شریف ہیں جو آٹھ نبیاء کی طرف منسوب ہیں اور یہ آٹھ ہر زمانے
میں ہوتے ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں فرمایا کہ یہ اہل علم ہیں اور آٹھ صفات سے
مخصوص ہیں۔ ان کا مقام کرسی ہے۔ یعنی ان کا کشف کرسی سے متجاوز نہیں ہوتا اور کوکب کے علوم میں
قدم راسخ رکھتے ہیں لیکن انھیں یہ علم اصطلاح نجوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کا کشفی علم ہے۔ حضرت
ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حرم مسجد اقصیٰ میں انہیں قبۃ الملائکہ میں دیکھا اور ہر ایک نے
انہی کلمات کو سیکھا ہے اور فرمایا کہ میں انہی کلمات مبارکہ سے تصرف کلی حاصل ہے اور یہیں احوال
مواجید کا غلبہ ہے تو انہی کلمات کی برکت سے۔ علاوہ انہیں اس کے اور فوائد بھی ہیں۔ منقول ہے کہ

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اپنی بقیہ عمر ان کلمات پر موانظت رکھی۔

(۵) اللھم صل علی سیدنا محمد مفروق فوق الکفی والطحیان و مشتت بغاة

جیوش القریں والشیطان و علی آل محمد و سلم۔

ف : حضرت شیخ المشایخ سعد الدین الحموی قدس سرہ سے مروی ہے کہ اگر کسی کو شیطان کے وسوسہ اور غدغہ نفس اور خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو تو وہ اس درود شریف پر مداومت کرے تو اسے شر شیطان اور اس کے وسوسوں سے حفاظت و امان نصیب ہوگی۔

(۶) اللھم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ و سلم بعدد ما فی جمیع

المقران حرفا حرفا و بعدد کل حرف الف الف الف۔

ف : حفاظ القرآن اپنی منزل قرآن کی تلاوت کے بعد اگر اس درود شریف کو پڑھ لیا کریں تو دنیوی و اخروی برکتوں سے مالا مال ہوں گے اور ظاہری و باطنی فوائد سے مستفید ہوں گے۔

(۷) اللھم صل علی سیدنا محمد ما خلف الملوان و تعاقب العصوران

و کرا الجدیدان و استقل الفرقدان و بلغ روحہ و ارواح اہل بیئہ

منا التحیۃ والسلام و بارک و سلم علیہ کثیرا۔

ف : حضرت سلطان محمود غزنوی قدس سرہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں عرصہ دراز سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق رکھتا تھا اور خواہش تھی کہ کبھی خواب میں زیارت ہو اور دل کے تمام درد و سناوؤں سے

ہمہ شب دیدہ بعدا نکشایم از خواب

یو کہ در خواب بدان دولت بیدار رسم

ترجمہ : تمام رات بعد آنکھیں بند رکھیں اس امید پر کہ ممکن ہے دیدار ہو قضا الہی

سے مجھے سعادت ملی کہ گزشتہ شب دیدار حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) سے

مشرف ہوا ہوں۔

اس رخسار جہاں آرا کو دیکھا جو چودھویں کی رات اور لیلۃ القدر کی روح کی مانند تھا حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرور پا کر عرض کی :

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں ہزار درہم کا مقروض ہوں اس کی ادائیگی سے عاجز ہوں

ڈرتا ہوں اگر موت آجائے تو وہ قرض میری گردن میں ہوگا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 محمود سبکتگین کے پاس جاؤ وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔

میں نے عرض کی : وہ کب اعتماد کرتے ہیں ان کے لیے کوئی نشانی دیجئے۔

آپ نے فرمایا : اسے جاگہ کہو : اے محمود ! تم پہلی رات میں تیس ہزار بار درود پڑھتے ہو اور پھر
 بیدار ہو کر آخر رات کو تیس ہزار بار درود پڑھتے ہو۔ اس نشانی کے بتانے سے وہ تمہارا قرض
 اتار دے گا۔

محمود نے جب یہ پیغام سنا تو رونے لگا اور تصدیق کرتے ہوئے اُس کا قرض اتار دیا اور ہزار
 درہم اور پیش کیا۔ ارکان دولت متعجب ہوئے کہ اس شخص نے ایک محال امر سنایا ہے۔ لیکن
 آپ نے اس کی تصدیق کر دی حالانکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ نے کبھی اتنی مقدار
 میں درود شریف نہیں پڑھا اور نہ ہی کوئی رات میں اتنی بار درود پڑھ سکتا ہے۔

سلطان محمود نے فرمایا : تم سچ کہتے ہو لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو شخص مذکورہ بالا
 درود شریف ایک بار پڑھتا ہے تو وہ گویا دس ہزار بار درود شریف پڑھتا ہے۔ میں اول شب
 میں اس درود شریف کو تین بار پڑھ لیتا ہوں اور آخر شب میں بھی تین بار پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح
 سے میرا گمان تھا کہ گویا میں نے ہر رات ساٹھ ہزار بار درود شریف پڑھا۔ جب اس شخص نے حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا ہے مجھے اس درود شریف کی تصدیق ہو گئی۔ اور گریہ کرنا خوشی سے تھا
 کہ علماء کا فرمودہ صحیح ثابت ہوا۔

(۸) اللہم صل علی محمد و آل محمد بعدد کل داع و دواع۔

ف : مولانا شمس الدین کبیشی کے علاقے میں ایک دفعہ و باء کا حملہ ہوا تو انہیں خواب میں حضور
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کوئی
 ایسی دعا بتائیے جس کی برکت سے و باء دفع ہو۔ آپ نے مذکورہ بالا درود شریف بتا کر فرمایا :
 جو شخص اسے پڑھے گا طاعون اور وبا سے محفوظ رہے گا۔

ۛ

اگر آفت دوران شکستہ حال شوی

امان طلب از جناب مقدس نبوی

وگر سہام حوادث ترا نشاندہ کند

پناہ بر حصار درود مصطفوی

ترجمہ : اگر دورِ زمانہ کی آفات سے تم شکستہ حال ہو گئے ہو تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ تلاش کرو اگر تمہیں حوادثِ زمانہ لے اپنے تیر کا نشانہ بنایا ہے تو درود مصطفوی کے حصار سے پناہ ڈھونڈو۔

(۹) اللہم صل علی محمد بعدد ورق هذه الاشجار، وصل علی محمد بعدد الورد والا نوار، وصل علی محمد بعدد قطرات المطار، وصل علی محمد بعدد رمل القفار، وصل علی محمد بعدد دواب البراري والجماد۔

ف : ذخیرۃ المذکرین میں ہے کہ ایک ولی اللہ موسم بہار میں جنگل میں تشریف لے گئے۔ درختوں، پھولوں وغیرہ کی رونق دیکھ کر مذکورہ بالا درود شریف پڑھا تو بے لطف غیب نے آواز دی کہ اے درود پڑھنے والے! تم نے کراماتیں کو تکلیف میں ڈال دیا کہ ان کلمات کا اجر و ثواب لکھتے لکھتے وہ چکن چور ہو گئے ہیں۔ اب تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دئے ہیں۔

(۱۰) اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الالهوال والا فوات، و تعفی لنا بها جمیع الحاجات، و تطہرنا بها من جمیع السیئات، و ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات، و تبلغنا بها اقصى الغایات، من جمیع الخیرات فی الحیاة و بعد المات۔

ف : شفاء السقم میں ہے کہ حضرت فاکہانی اپنی کتاب فجر منیر میں شیخ ابو موسیٰ ضریر رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے اچانک بادِ مخالف جو نہایت تیز اور سخت آندھی کی شکل میں تھی، چلی۔ جس نے کشتی کو تہ و بالا کر دیا۔ ملاخوں نے اعلان کر دیا کہ اب بچنے کی صورت مشکل ہے کشتی والوں سے آہ و فغاں کا شور اٹھا اور سب نے موت کے منہ میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے اسی اثناء میں نیند آگئی خواب میں مجھے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا اور مجھے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ! کشتی والوں سے کہئے کہ درود مذکورہ بالا کو ہزار بار پڑھیں نجات مل جائے گی۔ میں نے بیدار ہو کر کشتی والوں سے کہا تو سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تین سو بار ہی پڑھا تھا کہ ہوا اٹھ گئی اور کشتی سلامت کنارے لگی۔

س

علی المصطفیٰ صلوٰۃ فان صلاتہ

امان من الآفات والخطرات

تحیثہ اصل المیامین فاطلبوا

بہا جملۃ الخیرات والبرکاتہ

ترجمہ: حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی کیونکہ آپ کا درود آفات و خطرات کی امان ہے اور آپ کی صلوٰۃ جملہ برکتوں کی اصل ہے اسی کے وسیلہ سے جملہ خیرات و برکات طلب ہوں۔

(۱۱) الصلوٰۃ والسلام عليك يا رسول الله ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا حبيب الله
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا خليل الله ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا صفي الله
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا نجي الله ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا خير خلق الله
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا من أخاره الله ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا من نرينه الله
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا من ارسله الله ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا من شرفه الله
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا من عظمه الله ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا من كرمه الله
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا سيد المرسلين ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا امام المتقين
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا خاتم النبيين ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا شفيع المذنبين
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا رسول رب العالمين ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا سيد الاولين
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا سيد الآخرين ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا قائد المرسلين
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا شفيع الامة ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا عظيم الهمة
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا حامل لواء الحمد ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا صاحب المقام المحمود
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا ساقى الخوض المورود ، الصلوٰۃ والسلام عليك يا اكثر اناس تبعوا يوم القيامة
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا سيد ولد آدم ،
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا اكرم الاولين والآخرين ،
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا بشير ،
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا نذير ،
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا داعي الله باذنه والسراج المنير ،
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا نجي التوبة ،
 الصلوٰۃ والسلام عليك يا نبي الرحمة ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُقْنَى ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَاقِب ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِر ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُخْتَار ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاحِي ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَد ،

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد صَلَوَاتُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَحَمَلَةُ عَرْشِهِ وَجَمِيعُ خَلْقِهِ عَلَيْكَ وَأَنْتَ وَاصْحَابُكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔

ف : اسے صلوات فتح کہتے ہیں ، اس کے کل چالیس کلمات ہیں اور علماء کے نزدیک بہت مشہور ہیں ۔ انہیں ہر مراد کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے اور ان کلمات کی برکت سے ہر مراد حاصل بھی ہو جاتی ہے ۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا اس کی مشکل حل ہوگی اور دشمن پر فتح پائے گا اور اگر قید میں ہو تو رہائی پائے گا ۔ اس کے خواص اور بہت ہیں ۔ حضرت عارف صحابی امیر سید علی ہمدانی قدس سرہ نے صلوات کے بعض صیغوں کو اپنی کتاب ”اورادِ فحیمہ“ کے آخر میں لکھا ہے ۔

حضرت ہمدانی قدس سرہ نے درود شریف پڑھنے کے لیے حضور اکرم علیہ السلام حاضر و ناظر شرط لگائی ہے کہ حضور علیہ السلام کو حاضر جانے اور یوں سمجھے کہ میں انہیں بالمشافہ صلوة و سلام عرض کر رہا ہوں ۔

(۱۲) السلام عليك يا امام الحرمين ، السلام عليك يا امام الخانقين ، السلام عليك يا رسول الثقليين ، السلام عليك يا سيد من في الكونين وشفيع من في الدارين ، السلام عليك يا صاحب القبليتين ، السلام عليك يا نور المشرقين وضياء المغربين ، السلام عليك يا جدي السبطين الحسن والحسين عليك وعلى عترتك واسرتك واولادك واحفادك وازواجك وافواجك وخلفائك ونقبائك ونجبائك واصحابك واحزابك واتباعك واشيائك سلام الله والملائكة والناس اجمعين الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ۔

ف : اسے تسلیات سببہ کہتے ہیں ۔ جسے مشکل پڑی ہو اور کام نہ ہوتا ہو تو سات روز ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر ان تسلیات سببہ کو بار بار پڑھے (ان شاء اللہ) مشکل حل ہوگی اور مقصد

یا نبی اللہ السلام علیک

انما الفوز والفلاح لَدِیک

۲ سلام آدم جہانم وہ
مرہی بر دل حرام نہ۳ پس بود جاہ و احترام مرا
یک عیب از تو صد سلام مرا۴ زاری من شنو تکلم کن
گریہ من نگہ تبسم کن۵ لب بجناب پے شفاعت من
منگر در گناہ و طاقت من

ترجمہ: (۱) اے نبی اللہ! آپ پر سلام، بے شک فوز و فلاح آپ کے ہاں ہے۔

(۲) میں سلام عرض کروں آپ جواب دیں میرے خستہ دل پر مرہم لگائیے۔

(۳) مجھے یہ بہت بڑا اعزاز نصیب ہو گا کہ آپ میرے صد بار سلام کے جواب میں ایک بار کہہ

دیں وعلیک السلام۔

(۴) میری زاری سن کر ایک بار توبات کیجئے میرا رونا دیکھ کر ایک بار تو تبسم فرمائیے۔

(۵) میری شفاعت کے لیے لبِ اظہر کو حرکت دیجئے میرے گناہوں اور اطاعت کو نہ دیکھ۔

(اپنے کرم اور فضل کو دیکھ)

ف: جناب کا شفی نے اپنی تفسیر میں اور تحفۃ الصلوات میں لکھا کہ صلوة کی کیفیت میں احادیث

مختلف طور پر وارد ہوئی ہیں۔

امام فودی نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ احادیث کے طرق کو جمع کیا جائے کیونکہ اکثر روایات درود شریف کے بارے میں صحیح ہیں اس لیے چاہیے کہ تمام واردہ الفاظ لائے جائیں۔ مثلاً یوں کہا جائے:

اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الہی وعلی آل محمد وازوجہ

و ذریئہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الہی

وعلی آل محمد وازوجہ و ذریئہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین

انک حمید مجید -

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ یہ اذی یوڈی اور اذی واڈیہ و اذایہ سے ہے
ایذا نہ کہا جائے۔ کما فی القاموس۔ لیکن اہل تصنیف و اہل علم و عوام میں ایذا

مشہور ہے کما فی التنبیہ لابن کمال۔ تا اذی کا حقیقی معنی آزر دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی
محال ہے۔ لیکن اب معنی یہ ہو گا کہ وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے۔ مثلاً

ایمان نہ لانا، اس کے امور کے خلاف کرنا اور اپنی خواہشات کے مطابق غل کرنا، اس کی طرف اولاد
منسوب کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا، اس کے اسماء و صفات میں الحاد کرنا، اس کی قدرت کی نفی کرنا۔ مثلاً

کہنا کہ مارنے کے بعد نہیں اٹھائے گا اور الہ ہر کو گالی دینا، تصویریں اور فوٹو کھینچ کر اس کی تخلیق کے مشابہ
ہونا وغیرہ و در سؤلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا میں مشہور ہیں مثلاً انھیں شاعر، ساحر،

کاہن، مجنون کہنا اور بی بی صفیہ حضرت ہارون کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ آپ کے نکاح
کرنے پر انھیں مطعون کرنا، یہ قولی ایذا میں تھیں اور فعلی یہ کہ مثلاً آپ کے دانت مبارک شہید کرنا اور

چہرہ مبارک لہولہا کرنا جیسا کہ غزوہ اُحد میں ہوا، آپ پر مٹی پھینکنا اور مہر نبوت پر گندگیاں ڈالنا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے

ایذا تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ فرمایا کہ میں نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ سر بسجود ہوئے تو کافروں نے آپ کے اوپر گندگی پھینک دی۔

یہاں تک کہ آپ بدستور سجدے میں رہے حتیٰ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور آکر
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی ہٹا کر ایذا دینے والوں کو برا بھلا کہا۔ اس طرح کی فعلی ایذا میں

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں۔
ف : بعض علما نے فرمایا کہ ایذا اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا

پہنچانا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام محض تعظیم و تکریم اور تبرک کے لیے ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا درحقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے کو اپنا معاملہ بتایا۔ کما قال :
من یطعم الرسول فقد اطاع اللہ -

اس معنی پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔
ف : امام سہیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم کہیں : واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

والدین نار میں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

لَا تَوَدُّوا الْأَحْيَاءَ بِسَبَبِ الْأَمْوَاتِ -

(مردوں کی وجہ سے زندوں کو ایذا نہ دو)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنَهُ اللَّهُ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے اور اس طرح سے لعنت کا مستحق ہونا ہے۔

گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون انبیاء علیہم السلام کے حق میں ایسی باتیں کرنا، لکھنا جو عیب و نقص پر دلالت کریں تو وہ بھی ایذا میں شامل ہے۔

حضرت ابو سہلہ بن جلد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرد دو لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا۔ ادب کا سبق اس نے قبلہ کی طرف تھوکا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا :

آئندہ تمہیں یہ شخص نماز نہ پڑھائے۔

بعد کو وہی شخص نماز پڑھانے لگا تو لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھایا کرے۔

وہ شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا : ہاں میں نے ہی روکا تھا اس لیے کہ تو نے قبلہ کی طرف تھوک کر اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ کافی الترغیب للمتدبر۔

مسئلہ : علما کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو امام مکروہات کا ارتکاب کرتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ متولی اور دوسرے با اثر لوگوں کو ضروری ہے کہ ایسے شخص کو نماز کی امانت سے ہٹا دیں جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قبلہ کی طرف تھوکنے سے امام کو امانت سے معزول فرمادیا۔

مسئلہ : دوسرا سی شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے اس لیے کہ وہ نماز کی ادائیگی میں ارکان صلوٰۃ میں شک کرتا رہے گا۔ کافی فتح القریب۔

مسئلہ : اس امام کو ایسے لوگوں کی امامت کرنا مکروہ ہے جس کی امامت سے لوگوں کو نفرت اور کراہت ہو اس لیے کہ ان کی کراہت بوجہ اس کے مکروہ فعل کے ارتکاب کے ہوگی یا اس سے بہتر اور امام حاصل ہوگا۔ ہاں اگر ان کی کراہت محض اپنے ذاتی عناد سے ہو تو پھر امام کو امامت سے نہ ہٹنا چاہیے اس لیے کہ ان کی کراہت غیر مشروع ہے اسی لیے غیر معتبر ہے۔

حضرت برائے و نابی دیوبندی سلم کا اسم گرامی القاب و آداب اور درود و سلام کے بغیر لینا یا لکھنا بھی ایذا میں شامل ہے :

مثنوی شریف میں ہے :
۱ آں دیان کش کرد و از تسخیر بخواند

مر محمد را دیانش کش بماند

۲ باز آمد گاہے محمد عفو کن

اے ترا الطاف علم من لدن

۳ من ترا افسوس می کردم ز جہل

من بدم افسوس را غسوب و اہل

۴ چون خدا خواہد کہ پردہ کس درود

میش از طعنہ پاکان برد

۵ و خدا خواہد کہ پوشد عیب کس

کم زند در عیب میوبان نفس

ترجمہ : (۱) وہ منہ جو ٹیڑھا ہو کر مسخری کے طور پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو اس کا چہرہ فوراً بگڑ گیا۔

(۲) پھر بارگاہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں حاضر ہو کر معافی طلب کی اور عرض کی کہ آپ کو الطاف من لدن (منجانب اللہ) نصیب ہیں۔

(۳) میں نے آپ کے ساتھ از رو بہ حالت تسخر کیا ہے ، میں افسوس کی طرف غسوب ہوں اور اسی کا مستحق ہوں۔

(۴) حبیب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ درسی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طبع کا میلاں نیکیوں پر تنبیہ

کی طرف پھیرتا ہے ۔

(۵) اگر کسی کی عیب پوشی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ عیب والوں پر بھی عیب کے اظہار کا دم

نہیں مارتا ۔

لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دُور کر دے گا فی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
دنیا و آخرت میں بایں طور کہ داریں میں انہیں ذرہ برابر بھی رحمتِ حق سے کچھ نصیب نہ ہوگا وَاعْتَدْنَا
لَهُمْ علاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عَذَابًا مُهِينًا ۝ امانت دینے والا
عذاب جو انہیں آخرت میں پہنچے گا ۔ یعنی ایک خاص قسم کا عذاب ہوگا جس سے ان کی بے عزتی اور بسوائی
ہوگی ۔ اس سے ان کی عزت ملیا میٹ ہوگی اور ان کی تمام اکڑ ختم ہو جائے گی ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جیسا کہ اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طاعت اور ان کی صلوة سے رحمتِ الہی کے مستحق ہیں ۔ ایسے ہی کافر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی ایذا کی وجہ سے لعنتِ حق کے حقدار ہیں ۔ دنیا میں ان کے لیے
لعنت یہ ہے کہ وہ حضرتِ حق سے دُور اور ایمان سے محروم ہوئے ۔ آخرت میں ان کے لیے لعنت
یوں ہوگی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور بہشت سے انھیں دُور رکھا جائے گا وَاعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا مُّهِينًا کا حقیقی معنی یہی ہے ۔

مسئلہ : فتح الرحمن میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اذی بالقول والفعل بالاتفاق حرام ہے ۔

مسئلہ : نبی علیہ السلام کو (العیاذ باللہ) گالی دینے کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے ۔ سیدنا
امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ارتداد کی طرح کفر ہے ۔ یہ شخص توبہ نہ کرے تو
اسے قتل کر دینا واجب ہے ۔ امام مالک و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی توبہ
قبول نہیں اسے قتل کرنا واجب ہے ۔ قتل بوجہ حد کے ہوگا کفر کی وجہ سے نہیں ۔

مسئلہ : کافر جس نے پہلے سے ہی حضور علیہ السلام کی تکذیب کی ہے اس کے باوجود وہ حضور
علیہ السلام کو گالی دیتا ہے و امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے قتل نہ کیا جائے اس لیے کہ اس
کفر کے لیے وہی سزا کافی ہے جو اسے مرنے کے بعد ملے گی البتہ تعزیر و تادیب شدیدہ سے اسے ایسا
سمجھایا جائے کہ اسے پھر ایسی جرأت نہ ہو ۔ اور امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اس کا معاہدہ (امان) توڑ دیا جائے اس کے بعد حاکم وقت اسے اختیار دے چاہے قتل ہونا
منظور کرے چاہے غلام بننا ۔ حاکم وقت اسے معاف کرے یا اس سے فدیہ لے تو بھی جائز ہے لیکن

اسے امان ہرگز نہ دے اس لیے کہ یہ ایسا بدکار ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو گالی دے کر اپنی امان کو مٹا ڈالا ہے اگرچہ ابتداءً اس سے اس قسم کا معاہدہ نہ بھی کیا ہو۔

مسئلہ : اگر وہ حضور علیہ السلام کے حق میں اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بات کرتا ہے مثلاً آپ کی تکذیب کرتا ہے یا کوئی اور کلمہ جو آپ کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے تو اس کا معاہدہ امان نہ ٹوٹے گا اگر ابتداءً معاہدہ کیا گیا اور اس نے اس کے خلاف کیا تو اس کی امان ٹوٹ جائے گی۔

مسئلہ : امام مالک و احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ایسا کافر اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔

وہابیوں بالخصوص مودودی اور دیوبندیوں کو تازیانہ عبرت وہابی بالخصوص
نجدی ابن تیمیہ کو اپنا امام برحق مانتے ہیں اور اس کے فیصلے کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اس کا فیصلہ گستاخ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے سینے کا

امام احمد کے بعض پیروکاروں میں سے شیخ تقی الدین بن تیمیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے (عیب و نقص بیان کرنے والے) کو مطلقاً قتل کر دینا ضروری ہے اور کہا کہ
هو الصحيح من المذهب۔ (مذہب حق میں یہی صحیح ہے)

مسئلہ : جملہ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کو گالی دینے کے احکام وہی ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق ہیں۔

مسئلہ : کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو گالی دے (العیاذ باللہ) بشرطیکہ وہ مرتد نہ ہو گیا ہو، ایسے وہ کافر جو اپنے اعتقاد میں پہلے سے گالی دیتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتا ہے جیسے عزیر و عیسیٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہنا وغیرہ اس کے علاوہ اور کوئی گالی بکے تو اس کے وہی احکام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزرے ہیں۔

۱۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

۲۔ ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے جیسا کہ سابقہ ادوار میں اسلامی حکومتوں میں ایسوں کے ہزاروں قتل مشہور ہیں۔

علامہ شاطبی جو آٹھویں صدی کے مشہور امام ہیں اپنی کتاب الاعتصام (باقی بر صفحہ آئینہ)

ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت و پہایت کا سوال کرتے ہیں، سہو و زلل و غواہی سے پناہ مانگتے ہیں۔
وہی حافظ و رقیب ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اوردہ لوگ جو مومن مرد اور عورت کو ایذا دیتے ہیں یعنی ان کے حق میں وہ باتیں کرتے یا ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جس سے انہیں رنج پہنچتا ہے بِغَيْرِ مَا احْتَسَبُوا البغیر ضرورت کے کہ وہ دکھ اور رنج پہنچانے کے مستحق بھی نہ تھے۔

ف : اس آیت میں ایذا کو مقید اور آیت بالا میں علی الاطلاق ایذا میں اشارہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہر حال میں ناحق ہوگا اور دوسروں کے بارے میں کبھی ایذا حق ہوتا ہے کبھی ناحق۔

مسئلہ : آیت عام ہے اس میں ہر مومن مرد اور عورت کو ناحق ایذا دینا حرام ہے خواہ وہ مرد یا عورت کسی مرتبہ کے بھی ہوں۔ چنانچہ مضامین مندرجہ ذیل سے ظاہر ہے :

(۱) ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو ایک نوجوان عورت کو دیکھا کہ وہ بناؤ سنگار کر کے ایسے طریقے سے کھڑی ہے گویا وہ فسق و فجور کی طرف میلان رکھتی تھی۔ آپ نے اسے مارا ، اس کے گھروالوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں۔

(۲) منافقین (خوارج) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھلم کھلا گالی دیتے اور آپ کے حق میں ایسی بکواسات کرتے جسے عام آدمی کا برداشت کرنا مشکل تھا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۱) میں ان مرتدین کی فہرست درج کی ہے جنہوں نے نبوت یا وحی و عصمت کا دعویٰ کیا ان میں ایک فزاز ذی بھی تھا اس نے مرزا قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو علمائے وقت نے اس پر الحاد و زندقہ کا فتویٰ دیا۔ چنانچہ اس وقت کے امام حضرت ابو جعفر ابن زبیر رحمہ اللہ کے فتویٰ سے قتل کر دیا گیا۔ فقیر ایسی غفرلہ عرض گزار ہے کہ آج بھی اگر ایسے مرتدین کو برسرِ دار لٹکایا جائے تاکہ کسی کو گستاخی رسول و انبیاء و اولیاء پر جرأت نہ ہو۔

لے یہ تو معمولی معاملہ ہے ، شیعہ تو ہزاروں بکواسات کرتے ہیں لیکن ان کے منہ میں لگام دینے والا کوئی نہیں۔

لے اب وہابیوں کا ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے۔ ایسی غفرلہ

(۳) قطعہ انگ میں گزرا کہ منافقین نے حضرت عائشہ و حضرت صفوان پر بہتان تراشا۔

(۴) زانی بد معاش لوگ عورتوں کے درپے ہوتے جب وہ رات کے وقت پانی لینے یا قضاء حاجت کے لیے جاتیں۔ اکثر کینزوں کے پیچھے رہتے۔ چونکہ آزاد عورتوں اور کینزوں کا لباس ایک سا ہوتا اس لئے وہ کبھی آزاد عورتوں کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ علاوہ ازیں اور بھی واقعات ہیں جو بڑے لوگ ہمیشہ نیک لوگوں کے درپے آزار دہتے ہیں۔

فَقَدْ اَحْتَمَلُوا احتمال اور اکتساب لفظاً و معنأً ایک ہیں۔ کافی بحر العلوم

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اکتسبوا بمعنی تحملوا، جس کا فارسی میں معنی ہے برداشت یعنی اٹھانا بُھٹانا بمعنی اختراء و کذباً عَلَیْہُمْ۔ یہ بہتہ فلاں بہتان سے ہے۔ یہ اس وقت دیتے ہیں جب کوئی کسی کے حق میں ایسی بات کرے جو اس نے نہ کی ہو، یعنی بہت بڑا جھوٹ۔ **وَرَاثًا مِّمَّنَّا** بمعنی ذنباً ظاہراً۔ کاشفی نے لکھا کہ ایسے لوگ بہتان تراشی کی وجہ سے سزا اور گناہ ظاہری کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہیں۔

ف : آیت میں اہل ایمان کے ایذا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا کو اللہ تعالیٰ کے ایذا کے ساتھ ملانے میں اشارہ ہے کہ جو اہل ایمان کو ایذا دیتا ہے وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا دے کر لعنت کا مستحق ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان کو ایذا دینے والا دنیا و آخرت میں لعنت کا مستحق ہے۔

ف : کسی نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔

حدیث معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں شب معراج ایک قوم پر گزرا جو اپنی زبانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ ہیں جو اہل ایمان مرد اور عورتوں پر ناحق بہتان تراشتے تھے۔

میں ہے، (اللہ تعالیٰ نے فرمایا)

حدیث قدسی من آذی لی ولیا فقد ہارزنی بالمحاربة۔

(جو میرے کسی ولی کو ایذا دیتا ہے جنگ کے طور پر مقابلہ کرتا ہے)

یعنی جو میرے اولیاء کو دکھ اور رنج پہنچاتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور میرے ساتھ جنگ کرنے والے کا یہ حال ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے غیبی لشکر بھیج کر اسے ذلیل و خوار کرتا ہوں اور دنیا بھر میں وہ ذلیل و خوار مشہور ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک روز کعبہ سے گزرے اسے مخاطب
ولی اللہ کعبہ سے افضل ہو کر فرمایا۔

ما اعظمک و اعظم حرمتک و المؤمن اعظم حرمة عند اللہ منك -
 (اے کعبہ! بے شک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظمت والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں
 مومن (کامل) تجھ سے زیادہ عظمت اور قدر و منزلت رکھتا ہے)

ولی اللہ کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر مخلوق کو میرے
 اولیاء کا ملین کی شان معلوم ہو جو میں نے انہیں مجلی قدس اور دار کرامت
 میں بخشی ہے تو لوگ ان کے قدم چومتے بلکہ ان کے قدموں کی خاک ہو جانے اور آرزو کرتے کہ اولیاء کرام
 انہیں اپنے قدموں کی خاک بنائیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال اور بزرگی کی قسم میں انہیں اپنا چہرہ
 دکھاؤں گا یعنی انہیں بلا حجاب زیارت کا شرف بخشوں گا اور ان کا دل خوش کروں گا۔ وہ جس کے لیے
 شفاعت چاہیں گے میں انہیں عام اجازت دوں گا اگرچہ وہ کتنا ہی گتہ گاریوں نہ ہو۔ مجھے اپنی عزت
 کی قسم، اولیاء سے زیادہ مجھے اور کوئی عزیز نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم ان سے بزرگ تو میرے نزدیک
 اور کوئی نہیں۔ میں نے جہنم ان کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے اور ان کے اعداء کو جہنم سے بھروں گا۔
 شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

۱ نگو کار مردم نباشد بدش
 فور زد کسی بد کہ نیک آیدش

۲ نہ ہر آدمی زادہ ازد بدست
 کہ وہ ز آدمی زادہ بد بدست

۳ بدست ازد و انسان صاحب خرد
 نہ انسان کہ در مردم افتد چو درد

۱۔ اس موضوع پر فقیر اسی غفرلہ نے رسالہ ”القول الجلی فی ان الکعبۃ تذهب الی زیارۃ الولی“ لکھا ہے
 جو بار بار مطبوع ہوا۔ اویسی غفرلہ

(۱) اچھے لوگوں سے برائی سرزد نہیں ہوتی کوئی برائی کا مرتکب ہو تو اسے نیکی کا پھل نہ ملے گا۔

(۲) ہر آدم زادہ درندوں سے بہتر نہیں۔ بد آدمی سے درندہ بہتر ہے۔

(۳) وہ آدمی درندہ سے بہتر ہے جو عقلمند ہے نہ وہ آدمی جو درندوں کی طرح عوام کو دکھ درد پہنچاتا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی کے دشمن کے ساتھ دشمنی کرے گا یعنی مثلاً شیر کی طرح اس پر حملہ کرے گا (اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ولی اللہ کا دشمن خود بخود تباہ و برباد ہو گا)

حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا، سانک پر لازم ہے کہ وہ کُتے اور خنزیر کو بھی بلاوجہ ایذا نہ دے چہ جائیکہ وہ مسلمان کو ایذا دے۔

صوفیانہ سبق

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدۃ۔

(مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان باسلامت رہیں)

یعنی مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے خون ناحق اور اموال و اعراض کے درپے آزار نہ ہو۔

نکتہ زبان کو ہاتھ سے اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ زبان سے کسی کو بہت زیادہ رنج پہنچایا جاتا ہے اور دیگر اعضا کی بجائے صرف ہاتھ کا ذکر بھی اسی لیے ہے کہ زیادہ تر امور اسی سے صادر ہوتے ہیں۔

سبق جب کسی کو کسی سے رنج اور دکھ پہنچے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اس لیے کہ اسی میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایذا دینے والا اسے اجر و

ثواب کا مستحق بنا رہا ہے اس کا اسے ممنون ہونا چاہیے۔

اسی لیے حدیث شریف میں ہے:

حدیث شریف واجسن الی من اساء الیک۔

(جو تجھے دکھ پہنچائے تم اس کے ساتھ احسان کرو)

وہ اس لیے کہ دکھ پہنچانے والا اگرچہ شرعاً گنہگار ہے لیکن حقیقت میں وہ محسن ہے۔

بدی را بدی سہل باشد جزا

اگر مرے احسن الی من اساء

ترجمہ: برائی کا بُرا بدلہ دینا آسان ہے۔ اگر تم جو انفراد ہو تو بُرے پر احسان کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَسْرَائِلِكَ وَبَنِيكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ○
 لَكِنَّ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُسْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي
 الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ○ مَلْعُونِينَ ○
 أَيُّمَّا ثَقَفُوا أُخَذُوا وَقِيلَ لَهُمْ اقْتُلُوا ○ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
 وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ○ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
 عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ○ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ
 وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ○ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○
 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِيَكُنَّا أَطْعَمْنَا اللَّهَ وَأَطْعَمْنَا الرَّسُولَ ○
 وَقَالُوا سَاءَ مَا أَكَلْنَا أَطْعَمْنَا سَاءَ مَا وَكَبَرْنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ○ سَاءَ مَا
 أَكَلْتُمْ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَظِيمُ لَعَنَّا كَيْتَرًا ○

ترجمہ: اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں
 کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے یہیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی
 نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے
 اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے تو ضرور ہم تمہیں ان پرشہ دیں گے پھر وہ مدینہ میں تمہارے
 پاس نہ رہیں گے مگر مٹھوڑے دن پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں اور گنگن
 کو قتل کیے جائیں اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے اور تم اللہ کا دستور
 ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس
 ہے اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو بیشک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی
 اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی حمایتی
 پائیں گے نہ مددگار جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے
 ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا اور کہیں گے اے ہمارے
 رب ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا اے
 ہمارے رب انہیں آگ کا دو ناعذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّإِمْرِئٍ ذَا جَنَاحٍ ائْتِيَ بِمَا يَافِيهِ اَلْمَنَہُ
اپنی ازواجِ مطہرات کو فرما دیجئے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات نو تھیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

(۱) عائشہ	(۲) حفصہ
(۳) ام حبیبہ	(۴) ام سلمہ
(۵) سودہ	(۶) زینب
(۷) میمونہ	(۸) صفیہ
(۹) جویریہ	رضی اللہ عنہا

ان تمام بیبیوں کے متعلق تفصیلِ نسب اور اوصاف و احوال گزر چکی ہے۔
وَبَنَاتُكَ اور اپنی صاحبزادیوں کو۔ یہ کل آٹھ تھیں، چار صلیبی جو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے
لبطن سے پیدا ہوئیں، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

۱۔ زینب

۲۔ رقیہ

۳۔ ام کلثوم

۴۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا

سنوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باقی تمام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں
فوت ہوئیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد چھ ماہ زندہ رہ کر وفات
پا گئیں۔

اور چار ربیبہ تھیں جن کے اسماء یہ ہیں:

۱۔ ام سلمہ اسے برہ بھی کہا جاتا۔

۲۔ سلمہ

۳۔ عمرہ

۴۔ درہ رضی اللہ عنہا

وَلِّسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کی وہ عورتیں جو مدینہ طیبہ میں ہیں یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ عَلِمْتُنَّ
مِنْ جَلَالِ بَيْتِهِنَّ یہ قول کا مقولہ ہے۔

حل لغات الاولاد یعنی نزدیک کرنا الدن سے ہے بمعنی القرب (قریب ہونا) الجلباب بڑی چادر سے چھوٹا اور دوپٹہ سے بڑا اور اوسح ہوتا ہے جسے عورتیں سر پر اوڑھ کر بقایا کپڑا اپنے جسم سے لپیٹ کر پاؤں تک چھوڑتی ہیں یعنی پردہ کی چادر۔ اور من تبعضیہ ہے اس لیے کہ عورتیں پردہ کی اس چادر کے بعض حصہ کو جسم پر لپیٹتی اور بعض کو پاؤں تک چھوڑتی ہیں۔ المتلفع بمعنی کپڑا سر سے پاؤں تک لپیٹنا۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ انھیں فرمادیں کہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر جائیں تو چہرے اور بدن پر بڑی چادر اوڑھ لیا کریں، کینزوں کی طرح چہرے اور بدن کو کھلا کر کے نہ نکلیں تاکہ بُرے لوگ انھیں کینزیں سمجھ کر ان کے درپے نہ ہوں۔

ف : سدی نے کہا کہ انہیں حکم دیں کہ وہ ایک آنکھ اور چہرے کو دونوں حصے چھپا کر اور ایک آنکھ کھلی کر کے نکلیں۔

ذٰلِكَ وَهُوَ اَوْطَعْنِي اَوْطَعْنِي کا حکم مذکور ہوا ہے وہ اَذْنٰی زیادہ قریب ہے اَنْ يُعْرِفَنَّ یہ کہ پہچانی جائیں اور امتیاز کیا جاسکے کہ یہ لونڈیاں اور کینزیں یا آزاد عورتیں ہیں تاکہ زانی اور بُرے لوگ ان کے درپے آزار نہ ہوں جیسے کینزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں فَلَا يُؤْذِنَنَّ تو وہ ایذا نہ دی جائیں گی یعنی فاجر و فاسق ان کے درپے آزار نہ ہوں گے۔

حضرت عمر کا درہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کینز چہرہ ڈھانپ کر گزری آپ نے اس کو درہ دکھا کر دھمکایا اور فرمایا، چہرہ کھول کر چل تاکہ معلوم ہو سکے کہ تو آزاد عورت نہیں بلکہ کینز ہے۔

وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اس کے لیے جو اُن سے کوتاہیاں ہوئیں اور پردہ کا ترک کیا۔ رَّحِمًا ۝ بندوں کے لیے رحیم ہے کہ ان کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مصالحت کی رعایت فرماتا ہے۔

ف : آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے،
(۱) عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، پاکدامن رہیں۔ بُرائی سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کریں۔

(۲) ان کے لیے جائزہ ہے کہ گھر میں سنگار کریں۔ اور اپنی عزت اور قدر و منزلت پہچانیں۔

(۳) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بہت قدر ہے۔

(۳) فلا یؤذین میں اشارہ ہے کہ ان سے اطاع فاسدہ اور اقوال کا ذبہ منسوب نہ ہوں۔
 وکان اللہ عفورا میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے غفور ہے جو ان کے ادا کر
 کی فرماں برداری کرتی ہیں مرجحاً اور ان کے لیے رحیم ہے کہ انہیں اعلیٰ درجات سے نوازنے کا
 ارادہ فرماتا ہے۔ کذا فی التاویلات النجمیہ۔
 نیز آیت سے دو فائدے دیگر حاصل ہوئے :

(۱) دور نبوت کی عورتوں کی عادت تھی کہ قصائے حاجت کے لیے رات کے وقت گھر سے باہر
 نکلتیں اور پاکدامنی کو ملحوظ خاطر ان کا شیوہ تھا اگر وہ دن کو بھی باہر نکلتی ہیں تو چادر اور ٹھننے میں بہت
 زیادہ کوشش کرتی اور ادب و وقار کی جدوجہد کرتی اور مردوں سے آنکھ بچا کر جاتی ہیں خواہ وہ مرد نیک
 ہوں یا بُرے۔ اور نہایت پُرانے اور میلے پچیلے کپڑے پہنتی ہیں۔

مسئلہ : جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر اور زیبِ زینت ظاہر کر کے، اور
 مردوں کو اپنا سنگار دکھاتی ہے۔ ایسی عورت پر زانیوں جیسا گناہ ہے۔
 حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ہ

۱ چو زن راہ بازار گیرد بزن

وگر نہ تو در خانہ بنشین چو زن

۲ ز بیگانگان چشم زن کو رباد

چو بیرون شد از خانہ در گور باد

ترجمہ : (۱) جب عورت بازار جانے لگے اسے مار۔ ورنہ تو عورت بن کر گھر بیٹھ۔

(۲) بیگانوں کے دیکھنے سے عورت کی آنکھ خدا کرے اندھی ہو، گھر سے باہر نکلے تو خدا کرے
 سیدھی قبر میں جائے۔

اہل حقیقت کے نزدیک نیک عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ خوفِ الہی
 نیک عورت کی علامت کو اپنا حسن، قناعت کو غنا اور عفت کو زیور سمجھے یعنی برائیوں
 اور مفاسد اور تممت کے مواقع سے بچنے کو اپنا سنگار سمجھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کمبوتری
 کی مانند ہے کہ جب اس کے پر پیدا ہوتے ہیں تو اڑتی ہے۔ مرد جب عورت کو بہترین کپڑے
 پہنائے گا تو وہ گھر میں نہیں بیٹھے گی بلکہ باہر نکل کر اپنا بناؤ سنگار لوگوں کو دکھانے کی کوشش
 کرے گی ہ

۱ چوبیتی کہ زن پاسے برجائے نیست
ثبات از خود مندی و راسے نیست

۲ گریز از کفش در دیان نہنگ

کہ مردن بہ از زندگانی بہ ننگ
توجہ : (۱) جب دیکھو کہ عورت گھر پر نہیں رہتی ، اسے دانائی اور اچھی رائے نہیں
کہا جاسکتا۔

(۲) ایسی عورت سے بھاگ کر مگر مچھ کے منہ میں جانا بہتر ہے اس لیے کہ ننگ و عار
کی زندگی سے موت بھلی۔

حضرت جامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ۳

چو مرد از زن بخوش خوبی کشید بار

از خوش خوے بد بوے کشد کار

مکن بر کار زن چنداں صبور

کہ افتد رخنہ در رسد غیور

ترجمہ : جب مرد عورت سے خوش اسلوبی کا بار کھینچتا ہے ۔ عورت کے بُرے
کاموں پر صبر نہ کر ۔ غیرت کی دیوار میں رخنہ پیدا ہوگا۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ کافرو عورتوں میں خیر و بھلائی ہرگز نہیں ہوتی اس لیے کہ انہیں برسر بازار
ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور فاسقوں اور فاجروں کے فسق و فجور کا نشانہ بنتی رہتی ہیں گویا وہ عام بازاری
عورتیں ہیں ان کی طرف سنجیدہ طبقہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا روادار نہیں اور ان عورتوں کی نگاہ بھی غیروں کی
طرف لگی رہتی ہے بلکہ وہ ہر چہ کی دیگ ہوتی ہیں ۔

والبعہ بصریہ کی کہانی
والبعہ بصریہ عدویہ رحمہما اللہ کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے ۔ منقول ہے
کہ بی بی مرحومہ سخت بیمار ہو گئیں ان سے مرض کا اصلی سبب پوچھا گیا
تو فرمایا کہ میں نے بہشت کو جھانک کر دیکھا تو میرا رب کریم ناراض ہو گیا کہ میں نے غیر اللہ کی طرف کیوں
دیکھا ! اللہ تعالیٰ کی بھرپور سے مجھے تپ نے گھیر لیا۔

سبق : جب بہشت کی طرف جھانکنے کی یہ سزا ہے حالانکہ بہشت اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا
مرکز ہے بلکہ اس کی تجلیات خاصہ بہشت میں نصیب ہوں گی ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارا کیا حال

ہوگا۔ جب ہم ہر وقت دنیا اور اس کے نقش و نگار اور اس کی خواہشات میں مستغرق رہتے ہیں۔

(۲) دنیا فسق و فجور سے خالی نہیں یہاں تک غیر القرون قرن اول میں بھی اس کے فسق و فجور سے بعض حضرات سے محفوظ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے نکل گیا اور اجنبی عورتوں کے دیکھنے سے آنکھ بچا لینا مرد مجاہد کا کام ہے۔

(ہمارے شیخ المشایخ حضرت محکم الدین سیرانی قدس سرہ نے زندگی بھر شادی نہ کی بلکہ اتنا دکان عالم تھا کہ اجنبی عورت کے پاؤں کا نقش جس راستہ پر نظر آتا آپ اسے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار فرما لیتے) اس لیے کہ اجنبی عورت کی دید دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت ہے (بحیثیت شہوت اور خواہش نفسانی کے)

حضرت ابن کسیرین رحمہ اللہ نے فرمایا:

حکایت میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا تو فوراً خیال آیا کہ اجنبی عورت کو دیکھنا گناہ ہے اس پر میں نے آنکھ بند کر لی (یہ ان کے تقویٰ کی دلیل ہے)

(۱) اجنبی عورت بالخصوص جس نے خوشبو وغیرہ لگائی ہو نہ تو

اجنبی عورت کے متعلق ہدایات اس کے قریب آنا ناجائز ہے نہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔

(۲) اسے ہاتھ نہ لگائے۔

(۳) اس سے بات نہ ملائے۔

(۴) اس سے گفتگو نہ کرے۔

(۵) اس سے منہسی مذاق نہ کرے۔

(۶) اس سے بیٹھی بیٹھی باتیں نہ کرے۔

(۷) اس کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ شیطان تنہائی میں شہوت پہ ابھارتا ہے اور

بسا اوقات برائی کرا دیتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی اجنبی عورت سے بلا وجہ اور ناجائز گفتگو کی ترقیامت میں ہر کلمہ کے بدلے میں اسے ایک ہزار سال جہنم میں مقید رکھا جائے گا۔ اگر

لہ لطائف سیریہ و ضیائے نورانی۔ حضرت سیرانی رحمہ اللہ کے حالات کی تفصیل فقیر کی کتاب "ذکر سیرانی" میں ہے۔ اضافہ از اوسی

بیگانی عورت کو گلے لگائے گا تو اسے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔
(العیاذ باللہ من دارالبوار)

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ لَأَم قَسِيْمٌ هٗ اِلَا نْتِهَاءُ بِمَعْنٰی رُک جانا۔ یعنی بجز الکرمنا فقیں اپنی منافقت وغیرہ اور ان احکام سے باز نہیں آتے جو نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو ایذا دینے کے موجب ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی ان کا ایمان کمزور ہے اور اس پر ثابت قدم نہیں یا فسق و فجور سے ان کا ایمان متزلزل ہے یا ایسے امور میں پھنسے ہوئے ہیں جن میں ذوقِ باریغیر و بھلائی نہیں یا وہ زنا اور فواحش کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
وَالْمُزْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ۔

الرجف بمعنی الاضطراب الشدید۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

حل لغات سرجف الاساض والبحر۔

(زمین کا اور دریا تھر تھرا یا)

بحر سرجاف (تھر تھرانے والا دریا)۔ الرجف بمعنی الزلزلة۔ الاسرجاف بمعنی (إيقاع الرجف)۔ والاضطراب یعنی زلزلہ و اضطراب واقع کرنا۔ اسرجاف قولاً بھی ہوتا ہے اور فعلاً بھی۔ جھوٹی خبر دینا اسرجاف سے مرصوف ہوتی ہے اس لیے کہ ایسی خبر متزلزل اور غیر ثابت ہوتی ہے۔ التاج میں ہے کہ الاسرجاف بمعنی جھوٹی خبر دینا۔

اب معنی یہ چھو کہ اگر مذکورہ فریقین جھوٹی خبر اڑانے سے باز نہیں آتے۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کے جنگی حالات غلط طریق سے عوام میں پھیلاتے ہیں کہ مسلمان شکست کھا گئے یا مارے گئے یا گرفتار ہو گئے یا ان کی بریت ہوئی یا اہل اسلام کو کہیں تمہارے ہاں دشمن آ رہے ہیں۔ اس طرح ایسی جھوٹی خبریں جن سے مسلمانوں کے دل دکھیں یا ان کے دل ٹوٹ جائیں یا ان پر غیروں کا رعب چھا جائے۔
لَنْ تُغْرِبَنَّاكَ بِهِمْ قَسْمٌ مَحْذُوفٌ كَا جَوَابٍ هٗ۔

الاعواء بمعنی کسی کو کسی شے پر برا ٹیگتہ کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

حل لغات غرابہ بمعنی لہجہ و لصب۔

یہ الغراء سے ہے۔ ہر وہ شے جو کسی دوسری شے سے چٹ جائے۔ ایسے ہی فلانا بكذا اغراء

بمعنی السهجة به۔ اور بہم کی ضمیر منافقین و مرتدین کی طرف راجع ہے۔
یعنی بالفرد ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کے غریب الوطن بنانے کا حکم دیں گے یا ایسا

حکم صادر فرمائیں گے جو انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دے گا یا آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے برائے ننگہ فرمائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی غلطی پر ہم آپ کو ان کے ساتھ لڑائی کے لیے برائے ننگہ کریں گے اور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور حکم فرمائیں گے کہ ان کو قتل کر دو **ثُمَّ لَا يَجَاوِزُ ذَلِكَ فِيهَا اسکا عطف** جواب قسم پر ہے اور **ثُمَّ** دلالت کرتا ہے کہ جلا وطنی اور ان کا جوار رسول سے دُور ہونا بہ نسبت دیگر مصائب کے عظیم مصیبت ہے یعنی پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے یعنی آپ کی مدینہ طیبہ کی ہمسایگی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔

حل لغات : الجاد بمنجہ ہمسایہ، اور المجاورة بمنجہ کسی کے ساتھ ہمسایگی کرنا۔
إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑی دیر یا ہمسایگی کا تھوڑا سا حصہ، یہاں تک کہ وہ یہاں سے کوچ کریں۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ اس سے وہ وقت مراد ہے جو وہاں سامان اور اہل و عیال کو لے جائیں۔
مَلْعُونَيْنِ درانحالیکہ وہ مدینہ طیبہ سے یا رحمت الہی سے دُور ہو جائیں گے۔ اس کا منصوب ہونا شتم و ذم کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے **اشتم** یا **ذم** محذوف ہے یا یہ حال ہے اس تقریر پر حرف استثناء ظرف اور حال پر بہ یک وقت داخل ہوگا۔ اب محض یہ ہوگا کہ وہ آپ کی ہمسایگی میں جتنی دیر ٹھہریں گے یعنی جو کریں گے **أَيْنَمَا تَقِفُوا** جہاں پائیں جائیں۔
حل لغات : امام الراغب نے لکھا کہ **التقف** بمنجہ کسی شے کے حاصل کرنے میں مکمل مہارت پانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

تَقَفْتُ كَذَا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے کو آنکھ سے دیکھ لے۔ یہ آنکھ کی مہارت پر دلالت ہوگی۔ پھر مجازاً ادراک پر استعمال ہونے لگا اگرچہ وہاں مہارت و حذاقت نہ بھی ہو۔

أُخِذُوا بِكُرْئِے جائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انہیں پکڑ لینا ضروری ہے **وَقَتِلُوا تَقْتِيلًا** اور انہیں خوار و ذلیل کر کے قتل کر دیا جائے۔ یعنی ان کا حکم یہ ہے کہ گرفتار کر کے انہیں قتل کر دیا جائے بشرطیکہ وہ اپنی غلط کاریوں سے باز آجائیں۔ کذا فی تفسیر ابو الیث۔

ف : حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہ منافقین وغیرہ نے شرط پوری کی نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مذکور کا امر فرمایا۔ اور وعید میں عفو جائز ہے وہ غلط وعید میں داخل نہ ہوگا۔ کذا فی کشف الاسرار۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ یہ مصدر مذکور ہے۔ دراصل عبارت

یوں تھی :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْمَاضِيَهُ الْخَالِقُ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اہم سابقہ میں یہ جاری رکھا ہے اور اپنی حکمت سے اسے مقرر فرمایا وہ حکمت یہ تھی کہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو شہید کر ڈالتے اور ان کے امور شرعیہ کی توہین کے درپے رہتے تھے اور ان کا ہمیشہ دستور رہا کہ ان کے متعلق بُری خبریں پھیلانے اور عوام کو ان سے بدظن کرنے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور اللہ تعالیٰ کے طریقہ معینہ میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے یعنی اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی بنیاد حکمت ایزدی پر ہے اور اسی حکمت پر دور تشریح گھومتا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اسے تبدیل کرنے کی کسی کو قدرت نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر فرمایا ہے وہ لازماً ہو کر رہے گا۔

مسئلہ : آیت میں منافقوں کو صراحتاً تہدید ہے ایسے ہی ان جاہل اور نااہل صوفیوں کو دعویٰ تو حق کے طالب ہونے کا کرتے ہیں لیکن ان کے کردار منافقوں سے بھی بدتر ہیں۔ لباس تو ان کے عارفین کے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل باطن گردانتے ہیں لیکن ان کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ دن کے ڈاکو اور اسلام کے چور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقے کو نہ بدلاتو ان کا حشر وہی ہوگا جو ان سے پہلے دین کے ڈاکوؤں اور چوروں کا ہوا۔ اور ہر گز وہ کو اسی قسم کی سزا ملتی ہے جس طرح اس کے کردار ہوتے ہیں۔

عالم کی سزا حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا : عالم دین کی سزا کیا ہے اگر اس سے غلطی سرزد ہو جائے ؟ آپ نے فرمایا : اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دل مُردہ بنادیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی : دل کس طرح مُردہ ہوتا ہے ؟ فرمایا : دنیا کی محبت سے !

حکایت منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ ہمیشہ عالمانہ لباس پہنتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ درویشانہ لباس کیوں نہیں پہنتے ؟ آپ نے فرمایا : اگر قیامت میں مجھ سے سوال ہو کہ آپ نے لباس درویشانہ پہنا تھا لیکن آپ کی سیرت درویشانہ نہیں تھی ، پھر میں کیا جواب دوں گا ! اسی لیے یاد رہنا ضروری ہے کہ لباس درویشانہ ضروری نہیں بلکہ باطنی صفائی ضروری ہے ۔

۱ اے درونت برہنہ از تقویٰ

وز برون حجامہ ریا داری

۲ پردہ ہفت رنگ در گذار

تو کہ در حمانہ بوریا داری

ترجمہ : (۱) اے فلاں ! تیرا باطن تو تقویٰ سے خالی ہے لیکن ظاہر میں ریا کا لباس پہن رکھا ہے۔

(۲) ہفت رنگ لباس ترک کر دے جبکہ گھر میں ٹاٹ سے گزارہ کرتا ہے۔

حکایت منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ سے گزرے اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد للہ پڑھی لیکن اسے الحمد پڑھا تو حضرت حسن قدس سرہ نے فرمایا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جبکہ وہ قرأت صحیح نہیں پڑھتے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ نماز پڑھی، راستہ کو سو گئے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ عرض کی، یا اللہ ! تیری رضا کس معاملہ میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، میری رضا کو تو خوب جانتا ہے اگر تم حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تیری تمام نمازیں اس کے حقے قبول ہو جاتیں اس لیے کہ تیری عبادت میں سقم تھا اور حبیب عجمی کی عبادت مکمل تھی کیونکہ میں خلوص قلبی کو دیکھتا ہوں، زبان اور قلب میں بہت زیادہ فرق ہے۔

سبق عقلمند پر لازم ہے کہ شقاوت اور منافقت کی طرف مائل نہ ہو بلکہ اخلاص اور امور حق میں توفیق کی جدوجہد کرے۔

ف : ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ہر ملت کے لیے زندیق ثقل قلبی کا موجب ہیں۔ کافی کشف الاسرار۔

زندیق وہ ہے دین جو ظاہر میں دین کا مدعی ہو لیکن باطن میں کفر کو چھپائے رکھے۔

مسئلہ : امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندیق کو قتل کرنا ضروری ہے اگرچہ وہ کسے کہ میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں۔

مسئلہ : بعض علما نے فرمایا کہ زندیق وہ ہے جو دہر کو قیم مانے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائل نہ ہو اور نہ ہی مرنے کے بعد قیامت میں جی اٹھنے کا اقرار کرے بلکہ کسی شے کی حرمت مانتا ہی نہیں اور کسے ہر شے مشترک کھاتا ہے یعنی حلال بھی حلال اور حرام بھی حلال ہے۔

پوشاک انعام کے طور پر پیش کی لیکن امام اعظم رضی اللہ عنہ نے قبول نہ فرمائی۔
وَمَا يُدْرِيكَ اَوْتَمَّيْنِ کیا معلوم۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ کیا شے ہے جو تمہیں جاننے والا
بنادے تاکہ تمہیں قیامت کے وقوع کا علم ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسی شے دنیا میں ہم نے بنائی
ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے وقوع قیامت کا علم ہو جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نیتا ہے۔

فیصلہ کن عبارت (اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ وقوع قیامت کا تعین حضور علیہ السلام کو ہے۔
اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جملانے سے ہوا۔ حضور علیہ السلام

نے از خود کسی دنیوی ذریعہ اور خارجی آلہ سے اسے معلوم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے بغیر
اس کا علم ہو سکتا ہے اور وہابی دیوبندی نجدی مودودی وغیرہم کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو
اس کا کوئی علم نہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے ہم انہیں اسلاف کی تصریحات پیش کرتے ہیں
منجملہ ان کے ایک روح البیان کی مندرجہ ذیل عبارت ہے، ملاحظہ ہو: ^ط

ولیس من شرط النبی ان یعلم الغیب بغیر تعلیم من اللہ تعالیٰ۔ (روح البیان
ج ۷ ص ۲۴۳)

(نبوت کی شرائط میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر غیب جانیں)

لَعَلَّ السَّاعَةَ شَآیْدَ قِیَامَتٍ نَّكُونُ بِوَقَرٍ قَرِیْبًا ۝ قریب۔ یعنی قیامت عنقریب
واقع ہو اس معنی پر کان تامہ ہے اور قریباً کا منصوب ہونا علی الظرفیۃ ہے۔ اس میں
قیامت کے وقوع کی غلبت کرنے والوں اور نبوت نبی علیہ السلام سے سرکشی کے طور سوال کرنے
والوں کی تہدید ہے۔

علامات قیامت (۱) قیامت کے علامات سے ایک یہ ہے کہ انسان کسی سے یا اپنے طور
وعده کرے کہ کل یہ کام یوں کروں گا لیکن جو نہی کل آئے تو وعدہ کے
خلاف عمل کرے۔

(۲) شرارتیوں کی عتوت ہوگی۔

(۳) شرفاء کو ذلیل کیا جائے گا۔

(۴) دینی علم اُٹھ جائے گا۔

- (۵) جہالت عام ہو جائے گی۔
 (۶) دنیا کھلم کھلا ہوگا۔
 (۷) کنجریاں ناچ کرین گی۔
 (۸) فسق و فجور کا دور دورہ ہوگا۔
 (۹) شراب کھئے بندوں پی جائے گی۔
 (۱۰) موت اچانک ہوگی (جیسے آج کل لتوں، ٹرکوں، ہوائی جہازوں اور دیگر عام اسباب
 دل فیل ہو جانا، بیٹھے بیٹھے مر جانا عام ہو گیا ہے)۔
 (۱۱) فساد و فحار کا مساجد میں چنچ پیچ کر کے بون (جیسے الیکشن کے دور میں سیاسی بڈر مساجد
 میں گھس کر دھواں دار تقریر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اسباب آگے بڑھ رہے ہیں)۔
 (۱۲) بے وقت بارش کا ہونا۔

حدیث شریف میں ہے :
 لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفَحْشُ وَالْفَحْشُ وَحَقِّي يَعْبُدُ

الْمَدْرَمُ وَالْمَدِينَارُ۔

(قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فحش اور فحش ظاہر نہ ہو اور یہاں تک کہ دراجم و دنانیر
 کی پرستش نہ ہو)۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ایسے علامات بتائے جو حضور علیہ السلام کے
 زمانہ اقدس میں ان کا تصور تک نہ تھا اور چند ایک ہمارے دور ۱۳۹۸ھ تک ظاہر ہو چکے ہیں
 لیکن بہت سے آنے والے دور میں ظاہر ہوں گے۔ (اسے ہم اہلسنت علم غیب نبوی سے اور ہمارے
 مخالفین پیشگوئی سے تعبیر کرتے ہیں)۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ جب سخت آندھی چلتی تو
 آپ کا رنگ بدل جاتا یعنی آپ خوفزدہ اور پریشان حال جیسے معلوم ہوتے
 اور فرماتے :

تخوفت الساعة۔

(میں وقوع قیامت سے ڈرتا ہوں)

پھر فرمایا،

ما امد طرفی ولا اغضه الا و اظن الساعة قد قامت۔

(اپنی ہڈی میں یہاں تک کہ آنکھ کھلتے اور جھپکنے وقت اس تصور میں ہونا ہوں کہ قیامت

قائم ہوگئی)

اس سے مراد موت ہے اس لیے کہ موت قیامت صغریٰ ہے۔ یعنی ہر انسان کی موت اس کے لیے

قیامت صغریٰ ہے۔ ایسے ہی ہر قرن کے لوگوں کا مرنا قیامت وسطیٰ ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تدارک حال کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

۱ کار امروز را مباشش اسیر
بہر فردا ذخیرہ برگزید

۲ روز عمرت بوقت عصر رسید
عصر تو تا نماز شام کشید

۳ خفتن خواب مرگ نزدیک است
موج گرداب مرگ نزدیک است

۴ فانتبه قد اقيمت الساعة

ان عمر الخلاق ساعة

ترجمہ: (۱) آج کے امور کی قید میں نہ گزار، کل کے لیے ذخیرہ جمع کر۔

(۲) تیری عمر کا سورج عصر کے وقت کو پہنچ گیا ہے عصر کا وقت تجھے مغرب کے وقت کی طرف کھینچ رہا ہے۔

(۳) نیند کرنے کا کیا معنی جب موت قریب ہے گرداب موت کی موج بالکل نزدیک ہے۔

(۴) جاگ، قیامت آگئی، ویسے تمام مخلوق کی عمر بل بھر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ بِمَا كَفَرُوا لَئِنْ جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مِنْ أَجْلِكُمْ

کفار مراد ہیں۔ نہ صرف منکرین حشر و قیامت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین مراد ہیں۔ اور

لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہی رحمت عاجلہ و آجلہ سے دور فرما دیتا ہے کیونکہ انہوں نے حق سے استہزاء کیا کہ جس کی مخلوق میں ہر فرد کو نہایت ضروری اور اس کی استعداد کا انتہا مہرنا وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اور ازل سے تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے سَعِیْرًا ۱۰ ایسی آگ جو سخت بھڑکائی ہوئی ہے خَلِدُیْنَ فِيْهَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی بھڑکائی ہوئی آگ میں ان کا ہمیشہ رہنا مقدر فرمایا اَبَدًا ہمیشہ کے لیے۔ یعنی وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ انہی طور بھڑکتی ہوئی آگ میں معذب رہیں گے۔ غلو کو تابید و دوام سے موکر فرمانے میں مبالغہ مطلوب ہے لَا یَجِدُوْنَ وَلِیًّا اپنے لیے ایسا مددگار نہ پائیں گے جو ان کی حفاظت فرمائے وَلَا نَصِیْرًا ۱۱ اور نہ ہی ایسا معاون پائیں گے جو ان سے عذابِ الہی کو دور کر سکے یا انہیں عذابِ الہی سے چھڑا سکے۔ یَوْمَ تَقْلَبُ وُجُوْهُهُمْ فِی النَّارِ یہ عدم وجدان کے لیے ظرف ہے اس دن کہ جہنم میں ان کے منہ ایک طرف سے دوسری طرف پھیرے جائیں گے جیسے گوشت کو ہکالے سے سیلہ ہنہ یا میں ایک طرف سے دوسری طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح پک سکے یا انہیں جہنم میں اٹا کر پکھینکا جائے گا اور چہرے کی تخصیص مرن اسی لیے ہے کہ یہ تمام اجزائے انسانی سے اشرف و اکرم ہے اگرچہ یہاں پر ان کا تمام جسم مراد ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے حسن کو قبح سے تبدیل کیا جائے گا یعنی انہیں سفیدی سے سیاہی سے بدلا جائے گا یَقْوُلُوْنَ یہ جملہ مستانفہ بیانہ اور سوال معتدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب ان کے چہرے تبدیل ہو جائیں گے تو وہ کہا کریں گے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کہیں گے یَلِیْسَتْ اِیْہَا پر منادی محذوف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف ندا محض تنبیہ کے لیے اس میں کوئی خاص فرد مراد نہیں اس کا معنی ہے کہ کاش اَطْعَمْنَا اللّٰہَ ہم دار دنیا میں جیسے ہیں حکم ہوا تھا اسے بجالاتے اور جن امور سے ہمیں روکا گیا ان سے ہم روک جاتے اور ہم اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی وَاَطْعَمْنَا الرَّسُوْلًا اور جن امور کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہم ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کی اطاعت کر لے تو یہ دن نہ دیکھے جتنے اور نہ ہی ایسے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوتے وَاقِلُوْا اور کافروں کی اتباع کرنے والے کہیں گے اس کا عطف یقولون پر ہے اور مضارع سے ماضی کی طرف عدول کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کا یہ قول قول سابق کا مسبب نہیں بلکہ یہ ان کے اعذار میں سے ایک عذر ہے۔ اس سے ان کی مراد صرف یہ تھی کہ جو لیڈران کے ایسے عذاب میں مبتلا ہونے کا موجب بنے انہیں سخت عذاب دیا جائے تاکہ ان کے عذاب سے ان کی نشفی ہو۔ اگرچہ انہیں یقین تھا کہ ان کے ایسے اقوال سے ان کی جان رہائی نہ ہو سکے گی مَاتَنَا اے ہمارے پروردگار اِنَّا اَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَکُبْرَاۡنَا ہم نے اپنے سرداروں اور

بڑوں کی اطاعت کی۔ اس سے ان کے وہ بڑے لیڈر مراد ہیں جنہوں نے انہیں کفر و شرک کی تلقین کی۔ اور ان کا انہیں سادات و کبرا سے تعبیر کرنا اپنے عذر کی تقویت و تائید کے لیے ہو گا ورنہ ان کے لیڈر اس وقت نہایت ذلت و خواری کی حالت میں ہوں گے۔

حل لغات السادات 'سادة' کی جمع ہے اور سادة 'سید' کی۔ گویا سادات جمع الجمع، اس میں کفار کے لیڈروں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ الوسيط میں ہے کہ عرب میں سادة احسن الاستعمال ہے وہ سادات کو بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ الکبراء 'کبیر' کی جمع ہے۔ یہ صغیر کے بالمقابل ہے۔ یہاں پر کبراء سے کافروں کے وہ بڑے لیڈر مراد ہیں جو ان میں رتبہ و حال میں بڑے تھے۔

قَاَصَلُوْنَا السَّيِّدَ لَا تَوَانَهُوْنَ نے ہیں کفر و شرک کی باتیں بہتر سے بہتر سنا کر طریق اسلام و توحید سے پھیرے رکھا۔

حل لغات جیسے اضله عن الطريق کہا جاتا ہے۔ واضله الطريق کا ایک معنی ہے مجھے اخطاء سے روکا۔

اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا یعنی انہوں نے ہمیں فسوں و فسانوں سے سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔

ف : الرسول و السبیل میں الف زائد ہے صرف آواز کو بڑھانے کے لیے بڑھایا گیا ہے اس لیے کہ ان آیات کے آخر میں الف ہے اور ایسے ہی اہل عرب اپنے خطبات و اشعار میں بحسب ضرورت الف کو بڑھا دیتے ہیں۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ ابن کثیر و ابو عمرو و حمزہ و حفص و کسائی نے و اطعن الرسول فاضلوا السبیل وصل میں الف کے بغیر پڑھا ہے اور حمزہ و ابو عمرو و یعقوب نے وقف وصل دونوں حالتوں میں بغیر الف کے پڑھا ہے اور باقی قراء نے دونوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھا ہے تاکہ قوافی کے ساتھ فواصل کو مشابہت ہو۔ الف کی زیادتی آواز کو مطلق چھوڑنے کے لیے ہے اس سے وقف کا فائدہ ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہاں کلام ختم ہو گیا ہے اور اس کے مابعد جملہ مستأنف ہے، اسے حذف کرنا وصفت و وقف میں قیاس ہے۔

مَرَيْنَا کلام کو دُعا بالثناء اور پھر کر لانے میں مبالغہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کو عذاب میں مبتلا ہونے کے بڑے مشتاق تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی اس بارہ میں استدعا قبول ہو اَتِيَهُمْ ضَعْفَيْنِ

مِنَ الْعَذَابِ اِنَّ اِلَهَآ اِِهْمَارِے عَذَابٍ سَے اَنہیں دوسرے عَذَابِ میں مبتلا فرما کیونکہ وہ خود گمراہ ہوئے اور میں بھی گمراہ کیا ایک عَذَابِ ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے دوسرا میں گمراہ کرنے کے باعث ، وَالْعَنُفُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝ اور انہیں بہت زیادہ اور سخت ترین عَذَابِ میں مبتلا فرما۔ اور الکبیر والعظیم ہر دو اعیان میں مستعمل ہیں پھر معافی میں استعمال ہونے لگا۔

خلاصہ یہ کہ انھوں نے اپنے لیڈروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ انہیں اپنی درگاہ سے ایسا دور فرما کہ انھیں کوئی بھی اپنے ہاں نہ آنے دے اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ سے ہٹا دے اُسے پھر کون اپنے ہاں آنے دیتا ہے ۔

ہر کرا قبر تو راند کہ تواند خواندہ

وانکر الطف تو خواند نتوانش راندن

توجہ ! جسے تیرا قبر ہٹائے اسے کون بلا سکتا ہے اور جسے تیرا لطف بلا لے اسے کون ہٹا سکتا ہے ۔

ف : کثیراً بھی ایک قرات میں آیا ہے مجھے کثیر العدد ۔

اب معنی ہر گاہ کہ ان پر لعنت در لعنت بھیج ۔ کثرت کے معنی کی تائید آیت اولیٰک علیہم لعنة اللہ والملائکۃ والناس اجمعین سے بھی ہوتی ہے ۔

کشف الاسرار میں ہے : محمد بن ابی السری اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا ، نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد عسقلان میں ہوں ، کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا اس نے آیت والعنہم لعنا کبیراً پڑھی ، میں نے اسے لقمہ دیتے ہوئے کہا : کثیراً ۔ اس نے کہا : کبیراً ۔ اسی اشارہ میں مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ایسے محسوس ہوا کہ آپ درمیان مسجد سے منارہ کی طرف جانا چاہتے ہیں میں آگے کی طرف سے عرض گزار ہوا کہ ، یا رسول اللہ ! میرے لیے بخشش کی دُعا فرمائیے ۔ آپ نے دوسری طرف پہرہ مبارک پھیر کر چلنے کا ارادہ فرمایا میں اسی طرف حاضر ہوا اور عرض کی : استغفر لی ۔ آپ نے بسوئے دیگر منہ پھیرا تو میں نے عرض کی ۔ مجھے محمد بن المنکدر سے انھیں جابر بن عبد اللہ سے خبر ملی کہ آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ کسی سوال کو رد نہیں فرماتے اور کبھی اپنی زبان مبارک پر لا نہیں لاتے ۔ لیکن اب آپ میرا سوال رد فرما رہے ہیں ۔ میری اس عرض سے آپ نے قسم فرما کر فرمایا : اللہم اغفر لی ۔ اس کے بعد میں نے عرض کی ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! اس شخص اور میرے درمیان اختلاف ہے وہ آیت میں کبیراً پڑھتا ہے اور میں کثیراً

بتاتا ہوں۔ آپ نے بستر منارہ کی طرف جاتے ہوئے تین بار فرمایا، کثیراً کثیراً۔
ف آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے عذاب کی خبر دی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ انہیں
 اس عذاب سے کس طرح ندامت ہوگی لیکن اس وقت وہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس وقت
 ملاحت و عقوبت کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

۱ حسرت از جان او بر آرد دود

وان زمان حسرتش ندارد سود

۲ بسکہ ریزد ز دیدہ اشک ندیم

غرق گردد ز فسق تما بقدم

۳ آب چشمش شود دران شیون

آتشیش را بخاصیت روغن

۴ کاشش این گریہ پیش ازین کردی

غم این کار بیش ازین کردی

۵ ای بھد بدن چو طفل ضعیف

ماندہ در دست خواب غفلت اسیر

۶ پیش ازان کت اجل کند بیدار

گر بمردی ز خواب سر بردار

ترجمہ: (۱) حسرت کا دھواں اس کی جان سے نکلے گا لیکن اس وقت حسرت کس کام کی!

(۲) آج اگر تیری آنکھ سے ندامت کے آنسو بہہ نکلیں تو سر سے پاؤں تک کے گناہ دھل جائیں گے۔

(۳) کل قیامت میں تیرے یہ آنسو رنگ لائیں گے ان کی آتش روغن خالص بن جائے گی۔

(۴) اے آنسو کاش آج سے پہلے تم میرے نصیب ہوتے۔ لیکن یہ غم بہت بے وقت

ہو رہا ہے۔

(۵) اے فلاں! تو تو بدن میں اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو گنوارہ میں ہے تو خواب غفلت

کے ہاتھ میں قیدی پھر رہا ہے۔

(۶) اس سے قبل کہ تجھے اجل بیدار کرے اگر توجہ انداز ہے تو خواب غفلت سے سزا ٹھا۔

دعا: اے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیدار فرما اور ہم سے کوتاہیوں کو دور فرما اور ہم سے ان اچھے اعمال کی منت
 لے جن سے تورا حسی ہو۔ آمین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى
فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ فَاتَرَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا ۝ لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ : اے ایمان والو! جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری
فرمادیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اے ایمان
والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے
گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی
پائی بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس
کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھالی بیشک وہ اپنی جان کو
مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق
عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور
مسلمان عورتوں کی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر عالمانہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا اے ایمان والو! تم ان لوگوں سے

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی زینب کے ساتھ نکاح کرنے پر طعن و تشنیع
کرتے تھے جیسا کہ تفصیل گزری ہے۔

گستاخِ نبوت کا قصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مالی غنیمت تقسیم فرمایا تو کسی گستاخ نے کہا کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوئی ہے۔ یعنی جانبِ اری برنی گئی۔ یہ۔ میں نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حال سُنا یا تو آپ نے اظہارِ ناراضگی فرمایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انھوں نے مجھ سے زیادہ تکالیف برداشت کیں۔

گَالِثِ بْنِ أَذْدَا ان کی طرح جینوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی جیسے قارون اور اس کے ہممنوا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے چند بیوقوف، جس کی تفصیل آتی ہے۔ فَكَّرَ أَكُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا بَرَاءَةً كَاحْتَقِيقِي مَعْنَى اس امر سے جان چمڑانا جس کا قریب ہونا طبع کو ناگوار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برأت کا ان باتوں سے اظہار فرمایا جو ان کے بارے میں ان کے مخالفین نے کہیں یعنی اس منہوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے موجبِ نقص و عیب تھا اس لیے کہ برأت عیب سے ہوتی ہے اور قول سے برأت کی جائے تو اسے تخصّص سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِہًا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں تھے وجاہت والے۔

الوسیط میں ہے :

حل لغات وجہ الرجل یوجہ وجاہۃ فهو وجیہ اذا کان ذا جاہ وقدر۔

تاج المصادر میں ہے :

الوجیہ بمعنی صاحبِ قدر و جاہ ہونا۔

اب معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام صاحبِ جاہ و منزلت و قربت تھے اسی لیے انھیں عیب و نقص سے کس طرح موصوف کیا جاسکتا ہے !
ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا :

وجیہ بمعنی حظی ہے۔ یعنی وہ ذات کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اسے مل جائے۔
ف : اس میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ازل سے ہی وجاہت کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے بنی اسرائیل کے عیب و نقص کے اظہار سے غیر وجیہ نہیں ہو سکتے۔

س

ان كنت عندك يا مولاي مطر حيا

فعد غيورك محمول على الحذف

ترجمہ : اے میرے مولا ! اگر میں تیرے ہاں گرا ہوا ہوں تو پھر تیرے غیر کے ہاں میری کیا وقعت ہوگی !

مثنوی شریف میں ہے : سہ

کے شود دریا ز پوڑ سگ نجس
کے شود خورشید از لطف منطس
ترجمہ : دریا گتے کی ٹٹی سے کب پلید ہو سکتا ہے . سورج کسی کی تھوک سے
کب بے نور ہو سکتا ہے !
بستان میں ہے : سہ

ایمن و بد اندیش طشتند و مور
نشاہد در و خند کردن بزور
ترجمہ : امانت دار اور دشمن تھال اور چیونٹی کی طرح تھال میں بزور سوراخ نہیں
کیا جاسکتا۔

اس میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کی ایذا کے اسباب کی ایذا کے اسباب میں اختلاف ہے
چند ایک مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) قارون نے ایک زانیہ کو بہت سا مال دے کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل
کے بھرے مجمع میں اعلان کرے کہ میرا حمل موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط بیانی
سے موسیٰ علیہ السلام کی نزاہت ظاہر فرمائی۔ یہاں تک کہ خود زانیہ نے اعتراف کیا کہ مجھے اس بہتان تراشی
پر قارون نے مال دیا ہے۔ اس کے بعد قارون کے ساتھ وہی ہوا جو مشہور ہے یعنی زمین میں دھنسیا گیا۔
جس کی تفصیل سورہ قصص میں ہے۔

سہ

۱ کند از بہر حکیم اللہ چاہ
در چہ افتاد و نشد حالش تباہ

۲ چون قضا آید شود تنگ این جہان
از قضا علوا شود رنج دہان

۳ این جہان چون قحبہ مکارہ بین
کس ز مکر قحبہ چون باشد این

۴ او بمکرش کرد قارون در زمین

شد ز رسوائی شہیر عالمین
ترجمہ: (۱) کلیم اللہ کے لیے کنواں کھودا، لیکن خود اس کنویں میں گر کر تباہ ہوا۔
(۲) جب تقدیر آتی ہے تو جہان تنگ ہو جاتا ہے۔ قضا سے تو حلوہ بھی منہ میں کڑوا
محسوس ہوتا ہے۔

(۳) اس جہان کو مکارہ رنڈی سمجھو۔ اس مکارہ رنڈی کے مکر سے بہت کم لوگ
بچ کر نکلتے ہیں۔

(۴) اس کمپنی کے مکر نے قارون کو زمین میں دبایا۔ رسوائی میں جملہ عالم میں مشہور ہوا۔
(۵) بعض علمائے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے بہتان تراشا کہ آپ کے جسم پر برص ہے جو تمام
بدن سپیدی کی لپیٹ میں آجاتا ہے دراصل یہ بیماری فساد مزاج کی وجہ سے ہوتی ہے یا یہ کہا کہ
(معاذ اللہ) آپ کے دونوں خبیثے بڑھ گئے ہیں۔ یہ بدگمانی انھیں اس لیے ہوئی کہ آپ حیا و شرم
سے اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بدن کے تندرست ہونے پر مطلع
فرمایا بلکہ ظاہر فرمادیا کہ آپ کا جسم نور علی نور ہے۔

ف: بنی اسرائیل کے مذہب میں ننگا نہانا جائز تھا اور وہ ننگے ہو کر ایک دوسرے کے اجسام
یہاں تک کہ ذکر اور خبیثے وغیرہ دیکھ لیا کرتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام سب سے الگ تنہائی میں
نہاتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں بدگمانی ہوئی کہ (معاذ اللہ) موسیٰ علیہ السلام کے خبیثے بڑے ہیں۔
مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ستر واجب تھا۔ کما قال
ابن الملک۔

حجر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
بنی اسرائیل کے بعض افراد نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام
ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ آپ آدر
یعنی بڑے خبیثوں والے ہیں۔

ف: آدر بردوزن افعل ہر وہ شخص جو ادرۃ یعنی خبیثے بڑے ہونے کے مرض میں مبتلا ہو۔
ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرمانے لگے تو کپڑے پتھر پر رکھ دئے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ وہی

پتھر تھا جس سے پانی کے چشتے اُبلتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت غسل سے فراغت پالی تھی اور کپڑے پہننے والے تھے۔ لیکن کپڑے پتھر اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر غلبت پتھر کے نیچے دوڑے اور وہ اس وقت ننگے تھے اور پتھر سے کہہ رہے تھے اے پتھر! میرے کپڑے چھوڑ دے۔ لیکن پتھر بھاگتا ہوا وہاں جا نکلا جہاں وہ بنی اسرائیل تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرتے تھے لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، بخدا موسیٰ (علیہ السلام) تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہیں اور وہ اس طرح نہیں جیسے ہم نے سمجھ رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کپڑے لے کر بہن لیے اور پتھر کو پانچ یا چھ یا سات یا بارہ کوڑے مارے۔ اور ان کوڑوں کے نشانات پتھر پر باقی رہ گئے۔

انسان العیون میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تو آپ کے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بال کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ٹوپی کے باہر نظر آتے بلکہ بعض اوقات اس سے آگ کے شعلے اُٹھتے تھے۔ یہ بھی آپ کے غصے کا ایک نمونہ ہے کہ آپ نے پتھر کو مارنا شروع کر دیا حالانکہ اسے شعور و ادراک نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اٹھائے تو اس کو ادراک حاصل ہو گیا اور وہ بمنزلہ ایک جانور کے تھا۔ اور قاعدہ ہے کہ جب جانور سرکشی کرے تو مالک اسے صحیح حالت پر لانے کے لیے مارتا ہے (اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کو مارنا عبث فعل نہ تھا جیسا کہ بعض بد دماغ گروہ نے آپ پر عبث فعل کے ارتکاب کا طعنہ دیا ہے)۔

فقیر (علامہ اسماعیل حق رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے صاحبِ رُوح البیان کی مزید تحقیق کہ جمادات میں بھی حیا حقیقی حقانی ہوتی ہے یہی اہل اللہ کا مذہب ہے اسی لیے اللہ والے جمادات سے (ایجاد جیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ ثنوی شریف میں ہے،

باد را بے چشم اگر بینش نداد
فرق چوں میکرد اندر قوم عباد

- ۲ گر نبودی نیل را آن نور دید
از چہ قطبی را ز سبطی میگزید
- ۳ گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد
پس چرا داؤد را آن یار شد
- ۴ ایں زمین با گر نبودی چشم جہاں
از چہ قارون را فرو خورد آچہاں

ترجمہ: اگر اللہ نے ہوا کو آنکھ نہ دی ہوتی تو وہ قوم عادیں کس طرح فرق کرتی!
(۲) اگر دریائے نیل کی آنکھ میں نور نہ ہوتا تو وہ قبطی و سبطی میں کیسے امتیاز کرتا!
(۳) اگر پہاڑ و پتھر میں آنکھ نہ ہوتی تو وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیسے موافقت کرتا!
(۴) اگر زمین میں روحانی آنکھ نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نکل جاتی!

(قاعدہ رد و بابیہ دیوبندیہ سے پاک ہوتے ہیں۔ یہی مذہب اسلاف صالحین رحمہم اللہ کا ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا کہ:)

وفي القصة اشارة الى ان الانبياء عليهم السلام لا بد وان يكونوا متبرئين
من النقص في اصل الخلقة - (ج ۷، ص ۲۴۰)
(اور قصہ میں ہے اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر نقص و عیب سے خلقت (پیدائشی)
طور پاک اور منزہ ہیں)

خود اللہ رب العزت ان کی برأت کے اسباب پیدا کرتا ہے اور کبھی ان کے لیے خرق عادت معجزہ
بن جاتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا کہ پتھر کڑے اٹھا کر بھاگتا تھا جسے بنی اسرائیل نے دیکھا
اور موسیٰ علیہ السلام کو عیب و نقص سے پاک پایا۔

معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھا کہ آپ کا ستر کسی نے نہ دیکھا اگر کوئی
دیکھ لیتا تو فوراً اندھا ہو جاتا (لیکن نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی اندھا ہوا)۔

(۳) بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے کا ایک سبب اور تھا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ہارون علیہ السلام کو لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے وہاں ایک بہترین تخت بچھا پایا ہارون علیہ السلام اس پر سوئے تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں لوٹے تو ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ نہ تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے شہید کر دیا ہے (معاذ اللہ) اس حسد پر کہ بنی اسرائیل کو بہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ محبت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ بھلا کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا۔ ہے اور پھر وہ میرے وزیر تھے لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ آپ نے دو رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ جس تخت پر ہارون علیہ السلام فوت ہوئے وہی آسمان سے نیچے اُترا جسے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ تخت آسمان سے نیچے اُتر رہا ہے تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو تخت سے اتار کر زمین میں دفن فرمایا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہیں پر دفن فرما دیا لیکن بنی اسرائیل کے شور مچانے پر انہیں ہارون علیہ السلام کے مزار پر لے گئے اور دعا مانگی کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام زندہ ہوئے اور اپنا تمام ماجرا کہ سنایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے شہید نہیں کیا۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی وفات کی تفصیل سورہ ماائدہ میں ہم نے بیان کی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اُمتِ مصطفویہ کو پہلا می قوم نے بہت عرصہ پہلے ایذا پہنچائی اور وہ کلامِ اس کتاب میں مندرج ہوا۔ اور انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے سخت تر ہوں اور آپس میں رحیم و کریم۔

اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف لایؤمن احدکم حتی یا من جارہ بوائفہ۔

(تمہارا کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو)

اور فرمایا :

المؤمن من ائمتہ الناس۔

(مومن وہ ہے جس سے لوگ مومن ہوں)

لا تکنونوا میں اشارہ ہے کہ وہ ایذا کی صفت سے دور ہوں۔ لیکن دشمنوں کے لیے اس صفت

سے موصوف ہونا لازمی ہے اس لیے کہ یہ امت خیرامتہ ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ امر کُن کے وقت ہر موجود اپنی مخصوص صفت سے موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امر کُن کے وقت جس امر کا مامور ہوا وہ اس طرح ہوگا اور جس سے روکا گیا وہ اس سے لازماً رک جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو فرمان ہوا:

فاستقم كما أموت -

(استقامت کرو جیسے تمہیں حکم ہے)

یہی وجہ ہے کہ استقامت کی صفت میں بالخصوص موصوف تھے اور انہیں ولا تكونن من الجاهلین کہہ کر جہل سے منع کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کے لیے جہل متنہ تھا۔

تفسیر عالمانہ کی تفسیر کے حقوق کی رعایت کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت کا معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کی فرمانبرداری کرنا۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت کا معنی یہ ہے کہ انہیں ایذا نہ دینا بالخصوص نبی علیہ السلام کے حقوق کا خصوصی خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی ایذا نہ دینا۔

تقویٰ چار قسم ہے :

(۱) تقویٰ عام یہ ہے کہ وہ شرک سے بچیں۔

(۲) تقویٰ خواص یہ ہے کہ وہ معاصی سے کنارہ کشی کریں۔

(۳) اولیاء کرام میں خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ افعال حسنہ سے وصالِ حق پائیں۔

(۴) انبیاء علیہم السلام کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اسی کی طرف پہنچیں۔ (قال ابو اسبی)

وَقُولُوا شَيْئُونَ الْمَيِّتِينَ سے کسی شان میں کہو قَوْلًا سَكِينًا ۱۰ بات سیدھی یعنی مستقیم جو مائل الی الحق ہو۔ یہ سید سدا سے ہے یعنی وہ صواب اور مستقیم ہو گیا اس لیے کہ سدا بمعنی استقامت آتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے :

سدا السهم نحو الرمية -

یہ اس وقت بولتے ہیں جب تیر صحیح نشانے پر لگے اور صحیح سمت سے ذرہ برابر بھی نہ ہٹے اور صدق بالذکر کے قول پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن صرف وہاں پر جہاں رضائے الہی مقصود ہو۔ اس میں نہ غیر کی ملاوٹ ہو نہ کذب کا شائبہ۔ اس لیے تقویٰ بمعنی نفس کو ان امور سے بچانے کا نام ہے جو سزا کے مستحق بنائیں وہ معاملہ کسی فعل کے ارتکاب سے متعلق ہو یا رکمنے سے۔ تقویٰ کی وجہ سے ان امور کا ارتکاب نہیں کیا جاتا جو سزا کا مستحق بنائیں۔ اس تقریر پر قول سدید تقویٰ میں داخل نہ ہوگا

بلکہ وہ ایک عمدہ مستقل امر ہوگا۔ بعض کے نزدیک القول السدید تقویٰ میں داخل ہے اس کا علمہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ تقویٰ کا بہت بڑا رکن ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس کے متعلق قول فیصل یہ ہے کہ السدید اس سچی بات کو کہا جاتا ہے جس میں کذب کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ قول مبنی بر صواب ہو اس میں خطا کا بالکل احتمال نہ ہو۔ اس میں پختہ یقین ہو۔ وہم یا مزاح کا گمان بھی نہ ہو۔ اس میں انہیں روکا گیا ہے کہ بی بی زینب کے معاملہ میں معمول سے معمولی تبصرہ بھی نہ کریں اس لیے کہ ان کے متعلق معمولی سی بات کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا موجب ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانو! تم انک کے واقعہ کی طرح بی بی زینب کے متعلق جھوٹ مت بولو۔ نہ صرف بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں بلکہ اپنے ہر معاملے میں سچ کو اپنا شیوہ بناؤ اس لیے کہ زبان کی حفاظت کرنا اور سچی بات بولنا ہر بھلائی کی اصل ہے۔

حکایت یعقوب بن اسحاق المعروف بابن السکیت اکابر علمائے عربیہ سے ہیں۔ ایک دن متوکل باللہ خلیفہ عباسی کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے دو بیٹے معزز باللہ و مؤید باللہ آگئے متوکل نے ان سے پوچھا: تجھے میرے بھی دو بیٹے زیادہ محبوب ہیں یا حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے فرمایا: بخدا مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا غلام قبر تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں سے محبوب تر ہے۔ متوکل باللہ نے عداوت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حکم دیا کہ ابن السکیت کی زبان گڈی سے نکال لی جائے۔ ایسے ہی کیا گیا جس سے ابن السکیت فوراً فوت ہو گئے۔ عجیب تر یہ کہ ابن السکیت معزز باللہ و مؤید باللہ کے استاد تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے یہ اشعار اپنے شاگردوں کو پڑھ کر سنائے۔

س

یصاب الفتی من عشرة بلسانہ

ولیس یصاب المرء من عشرة الرجل

فعثرته فی القول تذہب رأسہ

وعثرته فی الرجل تبرا علی مہل

ترجمہ : انسان کو جتنا زبان کے پھسلنے سے دکھ پہنچتا ہے اتنا پاؤں کے پھسلنے سے نہیں پہنچتا۔ اس لیے زبان کے پھسلنے سے بسا اوقات گردن اڑ جاتی ہے اور پاؤں کے پھسلنے کی تکلیف چند دنوں کے بعد رفع ہو جاتی ہے۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا یعنی تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق بخشے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اعمال قبول کر کے ان پر ثواب عطا فرمائے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا یعنی تمہارے قول و فعل میں استقامت کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنائے گا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق بخشتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرتا ہے۔ تکلیفات الیہ بھی اوامر و نواہی میں داخل ہیں۔ طاعت بمعنی امر کی موافقت اور معصیت بمعنی امر کی مخالفت فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تو وہ شخص دارین میں کامیاب ہو گا۔

لغات : الفوز بمعنی الظفر مع حصول السلامة یعنی حصول سلامت کے ساتھ کامیاب ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماں بردار دنیا میں محمود ہو کر گزارے گا اور آخرت میں مسعود ہو گا۔ یا وہ ہر خوف و غم سے نجات پا جائے گا اور جو کچھ چاہے پائے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ ایمان تقویٰ کے بغیر نامکمل ہے۔ توحیدی عقیدہ اور جہد سے حدود الہی کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے اور تقویٰ تو اعمال صالحہ اور قول سید سے حاصل ہوتا ہے۔ قول سید سے لا الہ الا اللہ الخ مراد ہے تو اس کلمہ پر شرائطِ مدامت کی جائے

یصلح لکم تو تمہارے اعمال تقویٰ کی اصلاح ہوگی یا در ہے اقوال کی اصلاح سے اعمال کی اصلاح نصیب ہوتی ہے اور ان دونوں کی اصلاح اصلاح احوال کا سبب ہے اور اصلاح احوال یعنی غفلت لکم ذنوبکم میں مذکور ہے۔ گناہوں کی مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح کے بعد حجابات اٹھ جاتے ہیں یعنی مغفرت ربانیہ کے نور سے ظلمانی حجابات رفع ہو جاتے ہیں ومن یطیع اللہ یعنی اوامر و نواہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے و رسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق صراطِ مستقیم پر چلتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو گا یعنی حجابات وجودیہ سے نکل کر وجودِ ہدایت کی فنا نصیب ہوگی اور بقائے ربوبیت کی بقا پائے گا۔

بعض صوفیاء کرام نے فرمایا کہ مَنْ یطیع اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ خدا دوسری تفسیر تزکیۃ نفس اور محو صفات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

و سلم کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز تو وہ تحلیہ الہی سے کامیابی پائے گا بلکہ صفات الہیہ سے موصوف ہوگا۔ اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندے کو صفات الہیہ سے موصوف ہونا نصیب ہو جائے۔

حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت جابر سے مروی ہے کہ،
اما بعد فان خيرا لحدیث کتاب اللہ تعالیٰ وخیر المہدی
ہدی محمد۔

(اما بعد بہترین گفتگو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور بہترین سیرت سیرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے)

یعنی بہتر بہری وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
فائدہ صوفیانہ اطاعت الہی اور شریعت پر ثابت قدم رہنا اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ بحر تجدد اور ظلمت شرک سے نجات پانا یا تو نور کشف سے نصیب ہوتا ہے یا شریعت کی کشتی پر سوار ہونے سے نور کشف یوں نصیب ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد سے طلب کرے یہاں تک کہ اسے وہ نور حاصل ہوگا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور دوسرا یعنی شریعت کی رستی کو مضبوط پکڑنا، یہ وحدانیت کے اقرار اور ایمان تقلیدی اور شریعت کے ظاہری امور پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔

حکایت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ ایک بے عمل قوم میں رہتے تھے جو حجام میں ننگے نہاتے تھے۔ لیکن آپ شریعت کی پابندی کرتے تھے۔ آپ کو خواب میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے امام وقت بنایا ہے کیونکہ آپ شریعت کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔

حکایت دیگر خلیفہ وقت کے حکم سے حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا جب خلیفہ کے دیوان صدر میں داخل ہونے لگے تو دربان نے کہا کہ امام صاحب! ثابت قدم رہنا، کامیاب ہو گے۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ چوری کی اور گرفتار کر لیا گیا مجھے ایک ہزار ڈنڈے مائے گئے تو بھی میں نے چوری نہ بتائی حتیٰ کہ مجھے رہا کر دیا گیا۔ جب میں نے ایک غلط کام پر استقامت کی تو کامیابی سے ہمکنار ہوا آپ توحیٰ پر ہیں استقامت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔

حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اگرچہ امام صاحب بوڑھے اور کمزور و ناتواں تھے۔ ظالموں نے آپ کے دونوں ہاتھ پاؤں جکڑ دئے اور ہزار دُرے زور سے مارے اور کہتے : کہو قرآن مخلوق ہے۔ لیکن آپ نے یہ کلمہ کفر زبان پر جاری نہ کیا، حتیٰ کہ غیبی امداد آئی اور آپ کی مگر کی زنجیر کھل گئی اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، غیبی ہاتھ نے ہاتھ کی زنجیر بھی کھول دی۔ شریعت کے اس امر کی پابندی کی وجہ سے آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے حمام میں ننگے نہانے کے ارادے سے مگر بند کھولا اور سوچا کہ ننگا نہالوں بیسکن ساتھ ہی خیال گزرا کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی خالق تو دیکھ رہا ہے اس لیے ننگا نہیں نہانا چاہیے۔ چنانچہ فوراً مگر بند باندھ لیا۔ جب ظالموں نے آپ کی (مذکورہ بالا) کرامت دیکھی تو آپ کو رہا کر دیا۔

۱۔ دروہ حق کشیدہ اند بلا

ایں بلا شد سبب بقرب و ولا

۲۔ صبر و تقویٰ و طاعت مولیٰ

نزد عارف زہر شرف اولیٰ

ترجمہ : (۱) ان حضرات نے راہِ حق میں مشقتیں اٹھائی ہیں۔ یہی مشقتیں ان کے لیے قرب اور حق کی دوستی کا سبب بنی ہیں۔

(۲) عارف باللہ کے نزدیک ہر شرف اور بزرگی سے صبر و تقویٰ اور طاعت الہی بہتر ہے۔

تفسیر عالمانہ انا یہ نون جمع علماء کے نزدیک عظمت و کبر مائی کا ہے اس لیے کہ بادشاہ اور عظماء اور عارفین کے نزدیک یہ نون اسماء و صفات کا ہے اس لیے کہ اسماء و صفات متعدد و متکثر ہیں

حل لغات عرض لی امور کذا بمعنی نظر۔ اور عرضت لہ الشئ بمعنی اظہرتہ لہ و ابزنت الیہ۔ اور کہا جاتا ہے،

عرضت الشئ علی البیعم۔

اور کہتے ہیں : عرض الجند۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو لشکر کا امیر بنایا جائے اور اس کے ذمہ رکھایا جائے کہ

وہ ان کی نگرانی کرے اور امانت خیانت کی تفتیش ہے۔ یہاں پر ہر وہ شے مراد ہے جو امانت کے طور رکھی جائے۔

امانت کے تین مراتب ہیں،

امانت کے مراتب (۱) تکالیف شرعیہ و امور دینیہ کہ جن کی نگرانی ضروری ہے اسی لیے انہیں امانت سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کا وجود لازمی ہے جیسا کہ امانت لازماً الٰہی ہے ایسے ہی یہ ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ تکالیف شرعیہ کو امانت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کی رعایت لازمی ہے اور ان امور کو اللہ تعالیٰ نے مکلفین کے ہاں امانت رکھا ہے اور ان پر انہیں امین بنایا جاتا ہے۔ انہیں حکم فرمایا ہے کہ انہیں احسن طریق سے طاعت سمجھ کر فرمانبرداری کے طور ادا کریں اور امر فرمایا ہے کہ وہ ان کی رعایت اور پورے طور محافظت کریں اور انہیں اسی طرح ادا کریں جیسے ان کی ادائیگی کے حقوق ہیں۔

علماء کرام نے فرمایا کہ امانت سے عقل مراد ہے اس لیے کہ انسانی طاقت کے امانت کیا ہے مطابق امور کا علم اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور انسانی طاقت کے موافق اسی کے ذریعے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اچھے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انسان کو بہت سی مخلوق سے فضیلت حاصل ہے۔

عقل کے حصول کے بعد توحید بھی انسان کو امانت کے طور نصیب ہے
توحید بھی امانت ہے ایسے ہی ایمان بالیوم الآخر اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ہما، سچی بات، فضول باتوں سے زبان کی حفاظت، امانتوں کی حفاظت۔ سب سے زیادہ سخت کام اسرار کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ قرض کی ادائیگی، بھرتوں وغیرہ میں عدالت، جنابت سے غسل، اعمال میں نیک نیتی، طہارت فی الصلوٰۃ، خلوت میں نماز اچھی طرح ادا کرنا، بلاؤں پر صبر کرنا، نعمتوں پر شک کرنا، وعدہ کا ایفاء، حدود الہی کا قیام اور فرج و ذکر کی حفاظت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضا میں سب سے پہلے اسے پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ وہ شے ہے جسے میں تمھارے اندر بطور امانت رکھ رہا ہوں۔ کان، آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور عروقِ نبی کی حفاظت جیسا کہ امام راغب نے المفردات میں نقل فرمایا ہے مومن معاہد پر لازم ہے کہ وہ ہر قلیل و کثیر شے میں خیانت نہ کرے۔ علاوہ ازیں موافق و عہود کی حفاظت ضروری ہے جس کے متعلق نگہبانی کا

حکم اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ارواح سے معاہدہ لیا اور یہ طور امانت یہی امور عطا فرمائے پھر ان کو جوہری جادہ جیسے حجرِ اسود کہا جاتا ہے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اور اسے اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام پتھروں کا سردار ہے اور ان موافق و عہود کو حجرِ اسود نے لقمہ کے طور پر نکل لیا۔ اسی لیے حجرِ اسود کو امین اللہ کا لقب ملا ہے اس لیے کہ یہ اس ازل امانت کا محافظ ہے۔

امانت کے دوسرے مرتبہ کا نام عشق و محبت ہے۔ دراصل یہ عشق بھی امانت ہے انجذاب الہی ہے جسے امانت اولیٰ کا ثمرہ کہا جاتا ہے۔ اسی عشق کی وجہ سے انسان کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ اگرچہ ملائکہ کو درجہ محبت نصیب ہوا لیکن ان کی محبت و عشق بلا و محنت و تکالیف شاقہ پر مبنی نہیں بخلاف انسان کے عشق و محبت کے کہ وہ مبنی بر تکالیف شاقہ ہے اور قاعدہ ہے کہ ترقی تکالیف و مشاق و بلا یا پر موقوف ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا: ۛ

شب تاریک و بیم موج و گردابے چنین با تمل
بکجا دانشد حال ما سبکساران ساحل با

ترجمہ: شب تاریک اور بیم موج اور گرداب ایسے خوفناک ہیں کہ مجھ جیسے کم عقل ایسے ساحل کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں!

شرح بیت مذکور: شب تاریک: جلال ذات اور بیم موج سے صفاتِ قہر کا خوف اور گرداب: بحرِ عشق کے موتی جنہیں عارفین امتحاناتِ سخت اور برازخِ خوفناک سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبکساران سے رُہا دو ملائکہ مراد ہیں اس لیے کہ یہ حضرات بحرِ عشق کے کنارے پر ہیں انھیں اس کے اندر جانا نصیب نہیں ہوتا بلکہ وہ طاقت و عبادتِ مجرہ میں وقت بسر کر دیتے ہیں اور وہ عبادتِ مجرہ امانت کی پہلی قسم ہے۔ ذیل کے شعر میں اسی طرف اشارہ ہے:

فرشتہ عشق نداند کہ چیست قصہ مخوان

بخواہ جام گلابے بنجا ک آ دم ریزہ

ترجمہ: عشق کو فرشتہ نہیں جانتا، اسے آگے نہ بڑھا جام کا گلابی پیالہ لے کر

آدم پر ڈال دے۔

حضرت جامی قدس سرہ کا مندرجہ ذیل شعر بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے: ۛ

ملائک را حبہ سود از حسن طاعت
 جو فیض عشق بر آدم فرو ریخت
 ترجمہ: حسن طاعت سے ملائکہ کو کیا فائدہ جبکہ عشق کا فیض اللہ تعالیٰ نے آدم
 علیہ السلام پر ڈالا۔

ف: لوا مع میں ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ عشق عالم بشریت میں ہے اور یہ عشق ملکیت کے ملک
 میں نہیں اگرچہ وہ معصوم اور لطف الہی کے پروردہ ہیں اور محبت و عشق میں درد و الم نہ ہو تو اس کی
 کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آدم علیہ السلام کو عشق کی وجہ سے اتجعل فیہا من یفسد فیہا
 سے ملعون کیا گیا اور آدم کو انہ کان ظلوما جھولا کا سرمایہ ملا اور ملائکہ کی طاقت کا یہ عالم
 ہے کہ وہ اپنے ایک پر سے کائنات کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن بار امانت نہ اٹھا سکے اور یہ آدم زادہ
 جس کی حالت یہ کہ چنند ہڈیوں اور گوشت پوست سے مرکب لیکن دلیرانہ امانت کو سر پر رکھ لیا
 اس سے ثابت ہوا کہ یہ دلیر ہے تو اپنے دل کی وجہ سے۔ اور قاعدہ ہے کہ جتنا بوجھ دل اٹھا سکتا ہے
 بدن اس سے عاجز ہے۔

(۳) امانت کے تیسرے مرتبے کا نام فیض الہی ہے جو بلا واسطہ کسی کو نصیب ہوتا ہے اسے
 امانت سے اسی لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ بھی منجملہ صفات الہیہ سے ہے اسے کوئی بھی اپنے طور حاصل
 نہیں کر سکتا اور یہ حجب وجودیہ جسے ظلمیت و ہولیت سے تعبیر کیا گیا ہے سے فارغ ہونے پر
 حاصل ہوتا ہے اس کے بعد فنا فی وجود الہویت اور بقا بقا الہوبیت کا مقام نصیب ہوتا ہے
 اور یہ مقام مرتبہ ثانیہ کا نتیجہ ہے اور اسی کی غایت اس مرتبہ پر ہے اس لیے کہ عشق مقام محبت
 صفا تہ سے اور فیض الہی اور فنا تہ مقام محبوبیت ذاتیہ سے ہے اسی مقام پر قلب سے ایک
 طفل پیدا ہوتا ہے وہی زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اسی کو امانت کا حامل کہا جاتا ہے۔
ف: پہلا مرتبہ عوام کا، دوسرا خواص کا، تیسرا اخص الخواص کا ہے۔ پہلا مرتبہ دوسرے مرتبے
 کی راہ ہے اور دوسرا تیسرے کی۔ اسی مرتبہ کا راز وہی پاسکتا ہے کہ جو بیت حق میں دروازے
 سے آتا ہے۔ یاد رہے کہ امانت کے جتنے وجوہ مفسرین نے بیان کیے ہیں سب حق ہیں۔

ف: امانت کا مرتبہ اولیٰ امانت کے لیے بمنزلہ ظرف اور برتن کے ہے اور دوسرے مرتبہ میں
 امانت کا مغز ہے، تیسرے میں مغز کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو تو یہ تینوں
 مراتب حاصل ہوسکتے ہیں۔ اس کی کرم نوازی ہو تو انسان اپنے مطالب کو پہنچ سکتا ہے۔

فت : آیت میں السموات والارض والجبال سے واقعی آسمان وزمین و پہاڑ اور ان میں رہنے والے مراد ہیں اس لیے کہ انسان کا بار امانت اٹھانے کے لیے تیار ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ جن کے ہاں امانت پیش کی گئی ہے وہ اس کے ماسوا جملہ موجودات مراد ہوں ، وہ حیوان ہو یا اس کا غیر۔ یہاں پر حمل کی تخصیص اسی لیے ہے کہ اجسام میں یہی سخت اور ثابت اور فوری ترین ہے چنانچہ لولاك لما خلقت الافلاك میں افلاك کی تخصیص ہے اس لیے کہ وہی اعظم الاجسام ہے۔ اسی لیے نابوا نہیں فرمایا کہ وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔

سوال : سموات وغیرہ میں جمادات وغیرہ ہیں اور جمادات میں ادراک نہیں ہوتا۔ جب انہیں ادراک نہیں نہ پھر ان کے لیے امانت پیش کرنے کا کیا معنی؟
جواب : علماء کرام نے دو جواب لکھے ،

(۱) حقیقی معنی پر محمول ہے۔ اہل سنت کے مذہب میں یہی مناسب تر ہے اس لیے کہ وہ ایسے مقامات پر تاویل جائز نہیں سمجھتے بلکہ اپنے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں معترکہ اس کے خلاف ہے۔ اسے حقیقی معنی پر محمول کرنے میں بھی دو تقریریں ہیں۔ ایک معنی دوسرے معنی سے دقیق تر ہے۔ جمادات میں حقیقی حیات کے دلائل یہ ہیں ،

(i) الحمد للہ ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر و

النجوم والجبال والشجر والدواب۔

(کیا نہیں دیکھتے ہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور

وہ جو زمینوں میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور جانور)

(ii) اثبتا طوعا او کرها قالتا اتينا طائعين۔

(اؤ خود بخود یا مجبور ہو کر عرض کی ہم آئیں گے خود بخود)

(iii) وان منها لما يهبط من خشية الله

(بیشک ان میں بعض وہ ہیں جو گرتے ہیں خوفِ الہی سے)

(iv) وان من شئ الا يسبح بحمده۔

(کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو)

(v) كل قد علم صلاته وتسبيحه۔

(ہر شے نے اپنی نماز اور تسبیح معلوم کر لی)

ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطر نے فرمایا کہ اکثر عقلاء بلکہ سب کے سب فرماتے ہیں کہ جمادات کو عقل نہیں اس پر وہ اپنی بصارت کے مطابق سمجھتے ہیں لیکن عقلاء کا خیال غلط اور بالکل غلط ہے وہ ہم اہلسنت کی اس دلیل کو ٹھکرا دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پتھروں نے نیلیوں و دیوں سے گفتگو کی۔ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات پیدا کی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ حیوۃ عالم کائنات کے ذرہ ذرہ میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ ہماری دلیل حدیث شریف میں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ان کل شیء سمع صوت المؤذن من رطب و یابس یشہد لہ۔
(جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہر خشک و تر شے سنتی ہے اور (قیامت میں) مؤذن کی اذان کی گواہی دیں گی)

اور ظاہر ہے کہ گواہی وہی دے گا جسے علم ہوگا۔ یہ عمدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جمادات اور انسانوں سے جمادات کے حیوۃ سے اور اک سلب فرمایا ہے ہاں اللہ تعالیٰ جس کی آنکھ کھول دے جیسے ہم لوگ اور ہم جیسے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے جمادات کی حیوۃ کا علم ہے بلکہ ہم اس پر کسی دلیل کے محتاج نہیں اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں کشف کی قوت بخشی ہے کہ ہم ان کی حیات کو جانتے ہیں اور ان کی تسبیح اور ان کی گفتگو کو ہم سنتے ہیں ایسے ہی جب پہاڑ پر تجلی حق کا اثر ہوا تو پہاڑ سے آواز آئی۔ یہ بھی اس کی حیات کی دلیل ہے اس لیے کہ اسے عظمت الہی کا علم تھا اگر اسے عظمت الہی کا علم نہ ہوتا تو اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔

مصنف کے شیخ کی تقریر ہمارے شیخ اور پیرومرشد قدس سرہ نے ایک دفعہ ہم سب کو روزہ کے افطار کے وقت بلایا۔ جب ہم سب مل کر آپ کے سامنے بیٹھے تو آپ کے سامنے پانی اور کیک لایا گیا آپ بڑھاپے کی وجہ سے آخری عمر میں کیک کھایا کرتے تھے۔ آپ نے اثنائے افطار میں فرمایا کہ اس روٹی میں بھی حیاۃ حقیقی ہے اس کا جسم ہمارے اجسام کو قوت دیتا ہے اور اس کی روح ہماری روح کو طاقت بخشی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے :

علم و حکمت زاید از لقمہ حلال

عشق و رقت آید از لقمہ حلال

ترجمہ : لقمہ حلال سے علم و حکمت پیدا ہوتی ہے لقمہ حلال سے عشق و رقت پیدا ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ہر موجود میں روح ہے روح حیوانی یا حقیقی۔ میت کو بھی ایک اور روح حیوانی عطا ہوتی ہے جو اس روح حیوانی کی غیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میت کو بلائے تو وہ بول پڑے گی۔ اس میت کا بولنا اسی دوسری دلیل کی وجہ سے ہے نیز آیت،

و ان من شئ الا یسبح بحمدہ

دلالت کرتی ہے کہ ہر شے و حجر و غیرہ میں روح ہے۔ اگر ان میں روح نہ ہو تو وہ تسبیح کیسے پڑھتی ہیں ! دیکھئے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اٹھا کر چلتی تھی۔ قارون زمین میں دھنس گیا یعنی اسے زمین نے کھینچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سونے کے ستون بول پڑا اور پتھروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا۔ علاوہ ازیں بے شمار دلائل قائم کیے جاسکتے ہیں۔ ثنوی شریف میں ہے : ۱

۱ چون شمسوے جادی می روید

محرّم جان مجادان چون شویہ

۲ از جادی عالم جانب روید

غلغل اجزای عالم بشویہ

۳ چون ندارد جان تو قنہ یلہا

بہرہ بینش کردہ تاویلہا

ترجمہ (۱) جب تم ڈھیلوں پتھروں کی طرف جاؤ، جب تم ان کی جانوں کے محرم راز ہو گے (۲) جب ڈھیلوں پتھروں سے ان کی ارواح کے ملک میں جاؤ گے تو ان کے جہان میں ذکر الہی کا بہت شور مٹو گے۔

(۳) چونکہ تیری روح روشنی نہیں رکھتی اس لیے تو ہزاروں تاویلیں کرتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ قادر ہے اس نے عقل و فہم کو جمادات مذکورہ میں پیدا فرمایا اس کے بعد ان کے سامنے امانت پیش فرمائی جیسے نمل سلیمانہ اور ہمد و دیگر طیور و وحوش و سباع بلکہ جملہ حجروں و شجر اور مٹی کے ذرہ ذرہ میں عقل و فہم پیدا فرمائی۔ اسی عقل و فہم کی وجہ سے ان اشیاء نے خطاب الہی سنا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں طاقت بخشی جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا جواب دیا۔ مثلاً انھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : کیا تم میری اس امانت کو اٹھاؤ گے جس پر تمہیں عمل کرنے کا ثواب بہشت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اگر خلاف کرو گے تو عذاب اور جہنم کی آگ میں تمہیں دھکیلا جائے گا۔

فَابَيِّنْ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا

حل لغات الایاء بمعنی سخت امتناع - ہر امتناع ایاء ہے اور ہر امتناع ایاء نہیں (یعنی ان سب نے امانت کے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا۔
وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا۔

حل لغات المفردات میں ہے کہ الاشفاق بمعنی وہ عنایت جس میں خوف ہو اس لیے کہ جس پر شفقت کی جائے اس سے شفقت کرنے والا محبت کرتا ہے اور اسے خوف ہے کہ اسے کوئی پریشان امر نہ سنائے۔ جب یہ من سے متعدی ہوتا ہے تو اس وقت خوف کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور جب لفظ علی سے متعدی ہو تو اس وقت عنایت کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ تاج المصادر میں ہے :

الاشفاق : ترسیدن و مہربانی کردن۔

(الاشفاق : ڈرنا اور مہربانی کرنا)

اور علی کے ساتھ متعدی ہو تو بھی دونوں معنی دے گا۔ ان میں کوئی فرق نہ آئے گا۔

اب معنی یہ ہو کہ امانت اور اس کے اٹھانے سے ہیں خوف ہے اور کہا اے رب کریم ! ہم تجھے حکم کے پابند ہیں نہ ہیں تو اب کی ضرورت ہے نہ عذاب کی۔ یہ جواب انہوں نے ازراہ معصیت نہیں بلکہ اس خوف و خشیت سے کہ ان سے امانت کے حقوق ادا نہ ہو سکیں گے تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اگر انھیں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر بھروسہ اور اس کی معرفت و استعداد ہوتی تو وہ ہرگز انکار نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا امانت کا پیش کرنا ایجاب و الزام نہ تھا بلکہ اختیار تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے امر ایجابی و الزامی کی مخالفت و انکار سزا کا موجب بنتا ہے اور درجات کمالیہ سے ساقط الاعتبار کا سبب ہوتا ہے ان کے انکار و ابا پر اللہ تعالیٰ کا زجر و توبیخ نہ کرنا دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ایجابی و الزامی نہیں بلکہ اختیاری تھا۔

سوال : یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امانت جسم نہیں لیکن اسے حمل سے تعبیر کیا گیا ہے اور حمل اجسام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ؟

جواب : یہ بفرض تقدیر اور تمثیل کے قبیل سے ہے چونکہ ان میں امانت کے بوجھ اٹھانے کی استعداد تھی اسی لیے ان کے سامنے پیش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ امانت کا مہم باطن ہونا معلوم ہو اور انہیں اس کے قبول کرنے کی رغبت ہو اور ان میں استعداد عدم قبول بھی تھی اس لیے اسے اباد و

اشفاق سے تعبیر کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ امانت ایک عظیم امر ہے اور اسے وہ عظمت حاصل ہے کہ اس سے خوف کیا جائے۔ پھر اسے حمل سے اسی لیے تعبیر کیا گیا کہ جیسے اجسامِ ثقیلہ کے اٹھانے کے لیے بہت زیادہ طاقت و قوت کی ضرورت ہے ایسے ہی اس امانت کو اٹھانا بھی کسی مردِ میدان کا کام ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ امانت ایک ایسی عظیم المرتبت شے ہے کہ بغرض محال اگر ان بڑے بڑے پہاڑوں اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مکینوں کے سامنے پیش کی جاتی تو انکار کر جاتے اور اس کے اٹھانے سے گنجا جانے۔ اس تقریر پر مطلب صاف ہے کہ سرے سے امانت ان کے سامنے پیش ہی نہیں کی گئی لیکن فرضی امر کہ حقیقی رنگ میں بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ تمثیل میں معنی مقصود زیادہ محقق اور زیادہ واضح ہوتا ہے وَحْمَلَهَا الْاِنْسَانُ اور اس امانت کو جب انسان کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے بلا توقف و تاخیر اٹھالی۔ یہاں پر انسان کی جنس مراد ہے جیسا کہ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی باوجودیکہ انسان نہایت کمزور اور قوت کے لحاظ سے بالکل ضعیف تھا لیکن اس نے اسے بہت کر کے اٹھالیا اور کسی شے کے اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے بسا اوقات قوت و طاقت کے فقدان کے باوجود بہت کی وجہ سے شے کو اٹھالیا جاتا ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ یہاں پر حمل مجھے قبول ہے یعنی چونکہ اس میں استعدادِ فطری تھی اور میثاق میں اس نے بلیٰ کہہ کر وعدہ بھی کر لیا تھا اسی لیے امانت کے اٹھانے کا اعلان سُنتے ہی اسے فوراً قبول کر لیا۔ جب انسان نے امانت کو اٹھالیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں یوں فرمایا، وَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔

اس لیے کہ قاعدہ ہے: كل جزاء الا حسن الا احسان۔

مسئلہ سمجھیے اسے یوں سمجھیے کہ ایک درخت ایسا ہو کہ اس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں بہت زیادہ۔ لیکن پھل چھوٹا جیسے آم۔ دُسرارہ درخت نہایت ضعیف اور کمزور لیکن اس کا پھل بہت موٹا جیسے خربوزہ یا کدو وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ کمزور درخت اپنے پھل کو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن انسان نے کمزور ہونے کے باوجود بہت بڑا بوجھ اٹھالیا۔ یہی اس کا کمال ہے۔ اسی لیے مشایخ فرماتے ہیں کہ اے انسان! تو نے اپنے بوجھ کو سر پر تو اٹھالیا لیکن اسے احسن وجہ سے نبھاتا کہ خلقِ خدا کو معلوم ہو کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ تیرے ضعف و کمزوری پر رحم فرما کر تجھے اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی توفیق بخشی، اور تیرے ہی لیے فرمایا: وَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔

خلاصہ کلام یہ کہ بلا واسطہ قبول فیض الہی اور عشق صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی تمام مخلوق اس نعمت سے محروم رہی وہ اس لیے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور مخلوق پر پھیرا کہ جو صرف انسان کو نصیب ہوا۔ لیکن جس رُوح کو اس نور کے چھینٹے نصیب ہوئے وہ بلا واسطہ قبول فیض الہی و عشق کا مستند ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عشق اور فیض الہی جملہ مخلوق کے سامنے پیش کیا گیا لیکن اسے اٹھایا تو صرف انسان نے، وہ اس لیے کہ جملہ مخلوق بمنزلہ جسم کے اور انسان بمنزلہ قلب کے ہے۔ اس کی مثال انسانی رُوح کی ہے کہ وہ جسم کے ایک ایک ذرہ کے سامنے پیش ہوا لیکن تمام جسم نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تو قلب نے ہی اٹھالیا۔ اسی وجہ سے اب رُوح کے نور کا عکسی جملہ اجسام پر پڑنا ہے تو قلب کے واسطہ سے، ایسے ہی عشق و فیض الہی کی جملہ مخلوق محتاج ہے لیکن یہ انسان کے ذریعہ سب کو ملتا ہے۔ وہ مخلوق عالم ملک کی ہو یا عالم ملکوت کی۔ عالم ملک سے عالم دنیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم دنیا کو کچھ مل رہا ہے وہ انسان کی بدولت۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک دنیا میں انسان موجود ہے دنیا آباد ہے جب انسان یہاں سے چلا جائے گا تو دنیا بھی مٹا دی جائے گی اور عالم ملکوت بھی اگرچہ امرِ کُن سے ظاہر ہوا اور عالم ملکوت کو عالم باطن یعنی آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے بھی فیض الہی حاصل ہوگا تو رُوح انسان کی وجہ سے۔

یاد رہے کہ تخلیقی کام سب سے پہلے انسان کی رُوح سے شروع ہوا۔ اسی معنی پر امرِ کُن سے فیض الہی کا تعلق براہِ راست رُوح انسان سے متعلق ہوا، اس کے بعد عالم ملکوت کو نصیب ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عالم کون کا ظاہر ہو یا باطن، سب کا سب انسان سے آباد ہے۔ خلافت صرف انسان کو عطا کرنے کا اصل راز یہی ہے۔

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں انسان سے صرف آدم علیہ السلام مراد ہیں۔

امانت کی کیفیت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امانت کو ایک بھاری پتھر کی طرح ڈال کر آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھانے کے لیے بلایا سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، یہی نہیں بلکہ اس کے قریب جانے کی بھی جرأت نہ کر سکے اور عرض کی: یہ بوجھ ہم سے اٹھنے کا نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام بن بلائے تشریف لائے تو وہ پتھر طے لگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا: اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں اسے اٹھا لیتا۔ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے عرض کی: آپ ہی اٹھا لیجئے۔ آپ اسے اٹھا کر گھٹنوں تک لے آئے پھر رکھ دیا اور فرمایا کہ اگر چاہوں تو میں اسے اور اوپر اٹھاؤں۔ انہوں نے عرض کی: تو پھر اٹھائیے۔ آپ نے اسے پھر اٹھایا اور

اسے سینے تک لے آئے۔ اس کے بعد پھر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، اگر چاہوں تو اس سے بھی اوپر اٹھا سکتا ہوں۔ انھوں نے عرض کی، تو اٹھائیے۔ آپ نے اسے اٹھایا تو اپنے کندھوں تک لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اسے نیچے رکھنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم! اب اسے نیچے مت رکھو اس لیے کہ اب یہ امانت آپ کے اور آپ کی اولاد کے گلے میں قیامت تک کے لیے ڈال دی گئی ہے۔

آسمان بار امانت نخواست کشید

قرۃ خال بنام من دیوانہ زدند

ترجمہ، آسمان بار امانت نہ اٹھا سکا، اس کا قرۃ خال اس دیوانے کے نام پڑا ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے جب آسمان وزین اور پہاڑوں نے بار امانت کے اٹھانے سے عجز کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، میں نے اپنی امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے معذوری ظاہر کی لیکن آپ نے اسے بلا توقف اٹھایا۔ یاد رکھئے کہ اس کے اندر ایک اور بوجھ ہے جو اس سے بھی شدید تر ہے۔ عرض کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر نیکی کرو گے تو جزا پاؤ گے ورنہ سزا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، بسرو چشم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اس میں مضبوطی دکھاؤ گے تو میں تیری مدد کروں گا، یوں کیجئے کہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالو اور صرف ان چیزوں کو دیکھئے جو آپ کے لیے جائز ہیں اور زبان کو قابو میں رکھئے اور صرف وہ بات کیجئے جو آپ کے لیے جائز ہے اور اپنی فرج کو محفوظ رکھئے اسے صرف اس پر استعمال کیجئے جو تمہارے لیے حلال ہو۔

ف : شیخ حنفیہ قدس سرہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی نگاہ ذاتِ حق پر تھی انہیں نہ امانت کی خبر تھی اور نہ اس کی لذت و ذوق کی خبر۔ اسی لیے انہیں بار امانت اٹھانے کا احساس تک نہ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم! تم نے مجھے مطلع نظر بنایا اس لیے بار امانت تم نے اٹھایا ورنہ تم کہاں اور بار امانت کہاں! آئندہ بھی اگر تم نے مجھے اپنا مطلع نظر بنائے رکھا تو نہ صرف ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ و مصون رہو گے بلکہ ترقی اور عروج پاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا، و حملنا ہم فی البر و البحر۔

ف : مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے امانت اٹھاتے وقت کہا کہ اپنی قوت کے سہارے اٹھاؤں یا اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بوجھ اٹھاتا ہے وہ ہماری قوت و طاقت سے ہی اٹھاتا ہے بالخصوص وہ بوجھ جو ہماری طرف سے ہوں ان کے لیے ہماری قوت و طاقت کو خصوصی دخل ہوتا ہے۔

راہ اور ابدو توان ہمید بار اور ابدو توان برداشت

ترجمہ : اس کی راہ اسی کے ذریعہ طے کی جاسکتی ہے۔ اس کا بوجھ اسی کے ذریعے اٹھایا جاسکتا ہے۔

کسی اور بزرگ نے فرمایا : ہ

اں بار کہ از بردن اں عرش ابا کرد

باقوت او حامل اں بار تو اں بود

ترجمہ : وہ بوجھ کہ جسے عرش نے اٹھانے سے انکار کر دیا اسی بوجھ کو اس کی عطا کردہ قوت سے اٹھایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی جاعل، فی الارض خلیفۃ کا تاج پہنا تھا اسی کو بار امانت اٹھانے کی طاقت بخشی۔ یہ بوجھ کسی اور سے ہرگز نہ اٹھایا جاسکتا تھا چونکہ اس کے ازلی دشمن ابلیس کے حسد ویرینہ کا اس پر اثر انداز ہونے کا خطرہ تھا کہ اس کی اسے نظر بد نہ لگ جائے اس لیے اسے انہ کان ظلوما جھوٹا کا ٹیکہ لگا دیا گیا تاکہ وہ شیطان کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ کما قال : اِنَّهُ بَلَّ شُكَّ اِنْسَانٍ کَانَ ظَلُوْمًا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور امانت کے حقوق کو ادا نہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے جھوٹا اپنی عاقبت کی گنہ سے نادان ہے۔

ظلم کے معانی

ظلم بمعنی شے کو اس کے مخصوص محل کے بجائے غیر محل میں رکھنا یا نقصان کر کے یا زیادہ کر کے یا وقت یا مکان سے عدول کر کے۔ ظلمت السقاء اسی سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب سقاء کو بے وقت لیا جائے۔ اور کہتے ہیں : ظلمت الارض۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب زمین کو بے جا کھودا جائے، اس زمین کو مظلوم اور جو مٹی اس زمین سے نکلے اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اس نقطہ کے تجاوز کو بھی ظلم کہتے ہیں جو دائرہ سے ہٹ جائے۔ اور ہر قسم کے تجاوز کو ظلم کہا جاتا ہے وہ تجاوز قلیل ہو یا کثیر۔ اسی لیے صغیرہ گناہ کو بھی ظلم کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کو بھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے دانہ گندم کو کھانے کو بھی ظلم سے تعبیر کیا گیا اور ابلیس کی نافرمانی کو بھی، حالانکہ ان دونوں کے ظلموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ظلم تین قسم کا ہے :

(۱) ظلم بین الانسان و بین الله۔ اس میں سب سے زیادہ ظلم کفر و شرک اور منافقت ہے۔

(۲) ظلم بدينه و بین الناس۔

(۳) ظلم بدينه و بین نفسه۔

غور سے دیکھا جائے تو یہ تینوں نفس کے لیے ہیں اس لیے کہ انسان جس پر بھی ظلم کرے اس کا

اثر پہلے اس کے نفس پر پڑتا ہے ۔
 اول بظلمان اثر ظلم می رسد
 پیش از ہدف ہمیشہ گمان تار میکند
 ترجمہ : ظلم کا اثر پہلے ظالم پر پڑتا ہے جیسے نشانے سے پہلے گمان کی تار خود گمان پر
 پڑتی ہے ۔

جہل کی معنی اور اس کی قسمیں
 جہل بمعنی نفس کا علم سے خالی ہونا ۔
 جہل کی دو قسمیں ہیں ،

۱۔ جہل البسیط

۲۔ جہل المركب

جہل البسیط ضعیف ہوتا ہے اور جہل مرکب قوی ۔ اور جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کو علم نہ ہو کہ
 وہ نہیں جانتا اسی لیے کہ وہ شے کے حصول سے محروم ہوگا اسی لیے یہ قسم قوی ہے ۔
 (اور بسیط یہی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ میں نہیں جانتا اس لیے اس کے حصول کی کوشش کرے گا
 اسی لیے یہ ضعیف ہے)

ف : الارشاد میں ہے کہ انہ کان الخ یہ حملی امانت اور اس کے نتیجہ کے درمیان جملہ مغترغہ ہے اسے
 اس لیے لایا گیا کہ انسان امانت کی ادائیگی میں کمی یا کوتاہی کرتا ہے تو اس کی دو وجہیں ہیں :

۱۔ ظلم اور

۲۔ جہل

اور یہ بھی افراد انسانی کی کثرت کی وجہ سے ہے ۔ یعنی وہی لوگ جو اپنی فطرت سلیمہ کے موجب اور یوم الارواح
 کے عہد و پیمان پر عمل نہیں کرتے ورنہ وہ حضرات یہاں کیسے مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے نہ تو فطرت سلیمہ کو
 تبدیل کیا اور نہ ہی عہد الست کے بعد 'بلی' کہنے کی خلاف ورزی کی ۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظلم و جہول انسان کی عادت کا اظہار ہے کہ انسان من حیث
 الانسان ظلم و جہول ہے ۔ جیسے ہم کہتے ہیں : الماء طہور ۔ یعنی الماء 'من حیث السماء
 طہور ہے ۔ پھر غرض لائق سے اصل عادت کو چھوڑتا ہے ۔

اہلِ ظواہر کا معنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہلِ ظواہر کے نزدیک ظلوم و جہول بہر دو صفات مذموم ہیں اس لیے کہ ظلوم و جہول وہی ہیں جو فسادِ ادا کی بجائے غدر اور خیانت کہیں۔
فت : کشف الاسرار میں ہے کہ قاعدہ ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ اس پر مہر لگا دیتا ہے یہاں تک کہ جب شے لے جانے کا وقت آتا ہے تو پہلے اس مہر کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ صحیح حالت میں ہو تو امانت دار کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ ایسے ہی الست برویکہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے بندے کو توحید کی امانت سپرد کر کے اس پر مہر لگا دی۔ جب بندے پر موت آئی اور قبر میں پہنچا تو من ربک الخ جیسے سوالات سے اس کی امانت و دیانت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : اے

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
 دوستی و مہر بر یک عہد و یک میثاق بود

ترجمہ : ازل سے ابد تک ہماری دوستی اور محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔

عارفین کے نزدیک ظلوم و جہول کا معنی اہلِ حقیقت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں (ظلوم و جہول) اس لیے کہ انسان نے جب امانت کو اٹھا کر اس کا حق ادا کیا تو نفس پر شاق گزرا لیکن باوجود اینہم اپنے نفس کو سخت مشقت و تکلیف میں ڈال کر امانت کا حق ادا کر دیا۔ اس معنی پر اسے ظلوم کہا گیا اس لیے کہ اس نے شے کو غیر محل میں رکھا۔ مثلاً نفس کو فنا کر ڈالا اور حجابات وجودیہ کو باہر پھینک دیا۔ حجابات وجودیہ سے انانیت مراد ہے اور جہول باین معنی ہے کہ اس کی فطرت میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو اسے اپنے رب تعالیٰ سے جاہل بنائیں۔ مثلاً یہ جانوروں کی طرح کھانا پینا اور نکاح کرنا اپنا بہترین مسئلہ سمجھتا ہے اس میں جانوروں کی طرح ذکوریت و انوثیت ہے۔ پھر اسے معلوم نہیں کہ صورت حیوانیہ پوست کی مانند ہے اس کا ایک مغز ہے جو اللہ تعالیٰ کا مغرب ہے کما قال : یجبہم۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کا محب بھی ہے۔ کما قال تعالیٰ : یحبونہ۔ جب انسان اپنے چھلکے کو اتار پھینکے یعنی جسمانیت کی ظلمات کو دور کر دے تو روحانیت کی نورانیت تک پہنچ جائے گا۔

ف : جسے ہم نے ابھی مغز سے تعبیر کیا ہے۔ درحقیقت یہ بھی پوست ہے حقیقی مغز کوئی اور شے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار نور و ظلمات کے حجابات ہیں" اسی انسان کو اپنے روحانی پوست کو بھی چھوڑنا پڑے گا تب کہیں حقیقی مغز کو حاصل کر سکے گا اس لیے اس

پست کے اترنے کے بعد حقیقی مغز ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہے اور محب بھی۔ اسی مقام کے لیے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ اور یہ عرفان توحید کے دامن کو مضبوط تھا منے سے نصیب ہوتا ہے اس کا حصول شرک ممتنع ہے اور شرک سے بچنے کا معنی ہے کہ ماسوی اللہ سے جہل اختیار کرے۔ اور جہول درحقیقت عالم ہے اس لیے کہ علم کا انتہائی مرتبہ ہے اور عارفین فرماتے ہیں: اعتراف بالجہل کا نام علم اور درک الادراک سے عجز کا نام ادراک ہے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

۱ غیر ان کشتش بکند قبول

زانکہ انسان ظلم بود و جہول

۲ ظلم او آنکہ ہستی خود را

ساخت فانی بقائے سرمد را

۳ جہل او آنکہ ہرچہ جز حق بود

صورت آن زلوح دل زرد و د

۴ نیک ظلمی کہ عین معدلتست

نفر جہلی کہ مغض معرفتست

۵ ای نکرده دل از علائق صاف

مزن از دانش خلایق لاف

۶ زانکہ در عالم خدا دانی

جہل علمت علم نادانی

ترجمہ: (۱) انسان کے سوا عشق کو کسی نے قبول نہ کیا اس لیے انسان ظلم و

جہول ہے۔

(۲) ظالم تو اس لیے کہ اس نے اپنی ہستی کو سرمد ذات کی بقا میں فانی کر دیا۔

(۳) جاہل اس لیے کہ حق کے ماسوا سب کو دل سے محو کر دیا۔

(۴) ایسا ظلم ہزاروں عدل سے بہتر ہے۔

(۵) اے فلاں! تو نے دل کو تعلقات سے پاک و صاف نہ کیا دانش خلایق کی لاف گزاف

نہ بک۔

(۶) اس لیے کہ جہان میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ ایسا جہل علم ہے اس کے برعکس علم نادانی ہے
ف : اگر انسان میں ظلمیت و جہولیت کی قوت و طاقت نہ ہوتی تو وہ کبھی امانت کو نہ اٹھا سکتا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ حمل امانت کی تعلیل ظلمیت و جہولیت کو بتانا جائز ہے۔

ف : بعض اہل تفاسیر کی اتباع میں صاحب قاموس نے لکھا کہ ظلم و جہول اسی انسان کی صفت
 ہے جس نے امانت میں خیانت کی۔ جیسے کافر و منافق۔ اس سے وہ حضرات مراد نہیں جنہوں نے امانت
 کا حق ادا کر دیا۔ جیسے انبیاء و اولیاء و صلحا اور جملہ اہل ایمان۔ اور یہ اس محاورہ سے ہے جسے
 اہل عرب بولتے ہیں کہ :

فلان حامل للامانة ومحتمل بها۔

یہ اس شخص کے لیے کہتے ہیں جو امانت کو حقدار کے ہاں نہ پہنچائے اگر اس کے ہاں پہنچا دیتا تو اپنی ذمہ داری
 سے سبکدوش ہو جاتا۔ حمل امانت بھی اسی محاورہ سے ہے کہ جب کوئی شے کسی کے سر پر رکھ دی جائے
 تو اسے حمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس معنی پر گویا امانت مؤتمن پر سوار ہے جیسے کہتے ہیں ،
 رکبتہ الادیون۔

پھر جو اسے ادا نہ کرے تو اسے خیانت و تفسیع سے تعبیر کرتے ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان بڑے بڑے جسم والوں کو اطاعت و عبادت کا حکم فرمایا تو انہوں نے
 طاعت و عبادت کے لیے سر جھکا دیا۔ کہا قال :
 اتینا طائعين (ہم مطیع ہو کر حاضر ہیں)

اور انسان کو باوجودیکہ عقل و کمال حاصل ہے تاہم عبادت و طاعت سے کتراتا ہے۔ اس معنی پر اسے
 ظلم و جہول کہا گیا کہ وہ امانت میں خیانت کر کے راہ سعادت سے ہٹ گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
 جمادات کی طاعت و عبادت کے لیے کمر سلیم خم کر دینے کو انسان سے تشبیہ دی ہے کہ وہ باوجودیکہ
 شعور نہیں رکھتے تاہم جھک گئے اور یہ عقل و فہم کے مالک ہونے کے باوجود طاعت و عبادت سے
 منہ موڑتا ہے۔ اس معنی پر حمل کو مجاز کے معنی میں لینا ہو گا اور پہلی تقریر میں حقیقی معنی پر محمول
 کیا جائے گا۔ یہاں پر حرت عاطفہ حذت المعطوف بھی نہیں ماننا پڑتا۔ ہاں جب حمل کو تحمل کے
 معنی میں لیا جائے تو وہاں عطف مع معطوف کو محذوف پڑ گیا اور عبارت یوں ہوگی :

و حملها الانسان ثم غدر بالاحمل۔

اس طریق سے اس کی علت ظلم و جہول کو ماننا پڑے گا، اسے اچھی طرح سمجھ لو اس لیے کہ

بہت بڑے ماہرین نے یہ معنی بتایا ہے۔

سوال : الاسئلۃ المتعمدۃ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان ظالم و جاہل ہے تو پھر اسے امانت کیوں پیش فرمائی؟

جواب : اگرچہ سوال ایک طویل بحث کا متقاضی ہے لیکن ہم اس کے جواب میں عرض کرنے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی جملہ مخلوق کے ہاں مبعوث فرمایا کہ جا کر انہیں ایمان کی دعوت دیں جو مان جائے اسے بہشت کی بشارت دیں اور جو نہ مانے اسے دوزخ سے ڈرائیں حالانکہ اسے ازل سے معلوم تھا کہ ان میں بعض ایمان لائیں گے اور بعض انکار کریں گے لیکن ایمان کی دعوت میں حکم عام ہے باوجودیکہ ازل سے جانتا تھا کہ ایمان و کفر میں ان کے احوال مختلف ہوں جیسے علم کے باوجود دعوت ایمان کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے سے اس پر اعتراض نہیں ایسے ہی یہاں پر۔

ف : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انسان امانت کے متعلق ظالم اور اس سے بے خبر ہے کہ اگر خیانت کرے گا تو کتنی سزا ہوگی۔ وہ اس معاملہ میں جاہل ہے۔ لیکن اس کی یہ خیانت عمدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا بلکہ بے خبری اور سہو واقع ہوئی۔ کما قال :

ففسی دلہ نجلد لہ عزمہ۔

اور سہو و نسیان بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور بعض مواضع میں جہل قابلِ عذر سمجھا جاتا ہے۔

دعا : اے اللہ! ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے اور ہمارے ساتھ اس طرح نہ کیجئے جس کے ہم اہل ہیں۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

۱۔ بر در کعبہ سائے دیدم کہ ہمی گفت میگفتی خوش

۲۔ من بگویم کہ طاعتم بپذیر
قلم عفو بر گناہم کش
ترجمہ : (۱) کعبہ کے دروازے پر میں نے ایک سائل کو دیکھا کہ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا۔
(۲) میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت قبول فرما۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔

لِيَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تَاكُ اللَّهُ تَعَالَى مُنَافِقِ مُرَدِّدٍ اور مُنَافِقِ عَوْرَتِوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ یہاں پر منافقین و منافقات سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سرے سے امانت کو قبول نہ کر کے ضائع کر دیا۔ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اور وہ مشرکین اور مشرکات جنہوں نے امانت میں خیانت کی اور اسے سرے سے قبول ہی نہ کیا۔

الارشاد میں ہے کہ اس میں فریقِ اول کی طرف اشارہ ہے یعنی امانت کو اٹھایا پھر جن لوگوں نے اسے ضائع کیا اور طاعت گزاری کے بجائے معصیت اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ لام عاقبت کی ہے اس لیے کہ حملِ امانت کی اصلی غرض اگرچہ عذاب دینا ہے۔ لیکن چونکہ بعض افراد کی ناعاقبت اندیشی سے گویا یہ عذاب ان کے حمل کا سبب بنا۔ اسی لیے اسے معرض غرض میں لایا گیا ہے یعنی انسان کے حملِ امانت کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خیانت پر انہیں عذاب میں مبتلا کرے جبکہ وہ خیانت کر کے طاعت سے بالکل خارج ہو گئے ہیں۔

بحر العلوم میں ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ لام عوضاً کی علت ہو یعنی ہم نے امانت کو اس لیے پیش فرمایا تاکہ منافقین کی منافقت اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو تو پھر انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔

وَيُثَوِّبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے امانت کو قبول کر کے اس کے حقوق کی رعایت کی۔

الارشاد میں ہے کہ اس میں فریقِ ثانی کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے حملِ امانت کا انجام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اس لیے کہ انہوں نے طریقِ طاعت اپنی گردنوں سے نہیں نکالا اگر ان سے کوئی کمی ہو گئی تو اسے توبہ سے پُر کر دیا کیونکہ بہت بخورے انسان ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ پھر غلطی کے بعد توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور کاشفِ وہ ہے۔ صیغہٴ مکمل کے بعد اسم اللہ کی طرف التفات میں امانت کی عظمت اور اس کی ہیبت کا اظہار مطلوب ہے۔ پھر مضمون کے بجائے منظر لانے بن اہل ایمان کے معاملہ کو مہتمم بالشان ظاہر کرنا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے یعنی بندوں پر بہت مغفرت فرماتا ہے اگر ان سے غلطی ہو جائے تو بھی ان پر بہت بڑی رحمت فرماتا ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو طاعات پر انہیں بہت بڑے ثواب سے نوازتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ یہ لام صیورۃ و عاقبت کی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے حامل تین طرح کے ہیں :

(۱) یہ ملائکہ ہیں کہ جنہوں نے سرے سے امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اسی لیے انہیں نہ ثواب نہ عذاب۔

(۲) وہ ہیں جنہوں نے امانت تو اٹھائی لیکن اس میں خیانت کی۔ یہ منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے امانت کو ظلمیت کی صفت سے اٹھایا لیکن جہولیت سے اسے ضائع کیا۔ اس کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا تو انہیں عذاب دائمی میں مبتلا ہونا پڑا۔

(۳) یہ وہ ہیں جنہوں نے امانت اٹھائی اور اس کا حق ادا کیا ذرہ برابر بھی اس میں خیانت نہ کی لیکن چونکہ ضعف انسانیت کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی اُدھر یعنی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اس سے مومن مرد اور عورتیں مراد ہیں ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ ان تینوں طبقات کی تخلیق میں حکمت یہ ہے کہ ان تینوں میں ہر ایک طبقہ جمال الہی کی صفت کا آئینہ ہو۔

جب پہلے طبقہ یعنی ملائکہ نے امانت کو اٹھایا ہی نہیں اور اس کے ضرر کے خوف سے اس کا نفع ترک کر دیا اسی لیے انہیں صفت عدل کا آئینہ بنایا گیا۔

دوسرے طبقہ نے اٹھایا تو سہمی اس ارادہ پر کہ ممکن ہے اس میں کوئی ظاہری فائدہ ہو لیکن اس میں انہوں نے خیانت کی اور اس کا کوئی حق ادا نہ کیا بلکہ اسے دنیوی منافع کے عوض بیچ ڈالا جس کا انہیں اس تجارت میں کوئی نفع نہ ہوا اور نہ ہی انہیں اس سے راہِ حق نصیب ہوئی۔ یہ لوگ صفت قہر کے جمال کا آئینہ ہیں۔

تیسرے طبقہ نے امانت کو اپنے آپ اور بڑے شوق اور رغبت و محبت سے اٹھایا اور اپنی طاقت و وسعت کے مطابق اس کا حق بھی ادا کیا لیکن بلا اختیار ان سے کبھی کبھار غلطیاں بھی سرزد ہو جاتیں تو توبہ کے لیے بارگاہِ حق کی طرف رجوع کرتے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے اپنی بارگاہِ ہمک رسائی فرما دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لطف اور فضل و کرم کے جمال کے آئینے ہوتے۔ اسی لیے فرمایا : دکان اللہ غفور ارحیم۔ مومنین کو اپنے فضل سے بخشے گا، وہ جسے چاہے گا اپنے فضل سے بخش دے گا۔

ف : بعض عارفین نے فرمایا : حکمتِ الہیہ کا تقاضا ہوا کہ انسان کی مخالفت کا ظہور ہو تاکہ وہ اپنی رحمت و مغفرت کو ظاہر فرمائے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : سہ

سہو و خطا سے بندہ گمشدہ نیست اعتبار

معنی : عفو و رحمت آمرزگار چلیست

ترجمہ : بندہ کے سہو و خطا کا کوئی اعتبار نہیں ، اللہ تعالیٰ کی عفو و رحمت کا کیا معنی !

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ،

حدیث قدسی

لَوْلَمْ تَذُنُّوا لَذَهَبَتْ بِكُمْ وَخَلَقَتْ خَلْقًا يَذُنُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ
فاغفر لهم۔

(اگر تم گناہ نہ کرو گے تو میں تمہیں موت دوں گا تمہارے بجائے اور مخلوق لاؤں گا جو گناہ کرے اور مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشوں)

میں ہے :

حدیث نبوی

لَوْلَمْ تَذُنُّوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ اَشْدَّ مِنَ الذَّنْبِ الْاِهْوَا الْعَجِب۔
(اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تمہارے عجب سے خطرہ ہے اور وہ گناہ سے بھی سخت تر ہے)

ف : اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات جلالہ جالیہ کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا صفت جلال قابل اور مخالفت کے رنگ میں ظاہر ہوئی اور صفت جمال بایل اور موافقت میں ظاہر ہوئی۔ اسی طرح ان دونوں صفات کا ظہور قیامت تک ہوتا رہے گا۔

مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ نہ سمجھنا کہ ان میں گناہوں کے ارتکاب کی ترغیب دی گئی ہے
ازالہ وہم : اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت مبارکہ کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان کفر و شرک اور معاصی سے بچیں۔ ہاں ان احادیث میں توبہ و استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔

حکایت : حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ، میری دلی تمنا تھی کہ کوئی ایسا وقت میسر ہو جس میں میں تنہا کعبہ معظمہ کا طواف کروں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت چاہوں لیکن کوئی وقت میسر نہ آتا تھا ایک رات ایسا ہوا کہ خوب بارش ہوئی کعبہ معظمہ خالی تھا طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا الہی ! مجھے گناہوں سے عصمت نصیب فرما۔ ندا آئی کہ اے ابراہیم ! تو نے مجھ سے دعا کی کہ میں نے یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں بخشا۔ لیکن بتائیے کہ اگر تیری دعا قبول کروں تو پھر میری غفاری و

غفوری اور رحمانی و رحیمی کا دریا کہاں جائے گا ! اس کے بعد میں نے عرض کی :

اللهم اغفر لی ذنوبی (اے اللہ ! میرے گناہ بخش دے)

ند آئی، اے ابراہیم! تو نے مجھ سے ایسی التجا کی جس سے میں بہت غمخس ہوتا ہوں۔ لیکن اس طرح کی دعا تو مجھ سے ہر بندہ مانگتا ہے۔

اس کے بعد میں نے کہا، یا اللہ! مجھے معصیت کی ذلت سے بچا کر طاعت کی عزت عطا فرما۔ پھر میں نے عرض کی، یا اللہ! جو تجھے جانتا ہے وہ بالکل کچھ نہیں جانتا پھر جو تجھے نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد میں نے پندرہ سال مشقت اٹھائی، پھر آواز آئی، اے ابراہیم! بندہ بن، راحت پائے گا۔ یعنی راحت و فرحت صرف عبودیت مولیٰ اور خواہش نفسانی سے اعراض میں ہے۔ عبودیت نہ کو کوئی راحت نہیں اور نہ ہی مولیٰ سے دور ہونے والے کو کوئی فرحت نصیب ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب بندہ سے کوتاہی اور سہو و نسیان ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے غفور و رحیم کے دونوں اسموں کو ظاہر فرماتا ہے ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بندے کے تمام گناہ مٹا کر اس کے غلامی میں ثواب لکھتا ہے۔ قیامت میں اس سے کوئی حساب نہ لے گا اور نہ ہی اسے کسی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بلکہ بعض ایسے بندے بھی ہوں گے جنہیں گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا ہوں گی۔

ف: سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی۔ اسی میں آیت رجم تھی یعنی "اذا ضرب الشیخ والشیخۃ فارجموہما البتۃ نکالا من اللہ العزیز الحکیم" اس کے بعد اس کے اکثر مضامین اٹھالیے گئے اور وہ آیات منسوخ ہو گئیں اور باقی یہی آیات رہ گئیں جو موجود ہیں۔

حدیث شریف میں ہے : من قرأ سورة الاحزاب وعلمها اهلہ وما ملک

یومینہ اعطی الامان من عذاب القبر۔

(جو شخص سورۃ احزاب پڑھتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو پڑھاتا ہے تو اسے قبر کے عذاب سے امان ملے گی) ✓

اللہم اخرجنا من الخیر و اعصمنا من کل سوء و ضیر و امننا من

البلا یا و فتنۃ القبر و محاسبۃ الحشر۔ تمت سورۃ الاحزاب بعون

اللہ الوہاب یوم الاحد الثامن عشر من شہر اللہ المحرم سنۃ عشر

و مائۃ و اربع۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا) کہ اس سورۃ احزاب کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی

مہربانی سے اتوار کے دن ۱۸ محرم ۱۳۹۸ھ میں ختم ہوئی۔
 فقیر اویسی غفرلہ

نے اس کے ترجمہ سے بعد نمازِ عشاء شبِ اتوار
 ۲۱ جمادی الاول ۱۳۹۸ھ میں فراغت پائی۔
 فللہ الحمد علی ذلک وصلى الله علیہ
 وآلہ وسلم

سورة سبا

اياتها ٥٢	(٣٣) سورة سبا مكيه (٥٨)	ركوعاتها ٦
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ لَيُجْزَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ لَا يُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ نَدَائِكُمْ عَلَىٰ رَاجِلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَقْتُمْ كُلُّ مِرْقٍ أَتُكْمَلُونَ خَلْقٌ جَدِيدٌ ۝ أَفَتُرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ		

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ لَنَا خُسْفًا بِهِمَا الْأَرْضُ وَالْأَرْضُ كَسْفًا مِّنَ
السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ
اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور
وہی ہے حکمت والا بخیردار۔ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان
سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہی ہے مہربان بخشنے والا۔ اور کافر بولے ہم پر
قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم بیشک ضرور تم پر آئے گی، غیب جاننے
والا، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی اور
نہ بڑی مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لاتے اور
اچھے کام کیے۔ یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جنہوں نے ہماری آیات
میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے۔ اور جنہیں علم
ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے اور عزت
والے سب خوبیاں سراسر ہے کی راہ بتاتا ہے۔ اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں
خبر دے کہ جب تم پر زہ ہو کر بالکل تمہیں ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ کیا اللہ پر
اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور
دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین
ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا اگر ا دیں بیشک اس میں نشانی ہے
ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔

تفسیر عالمانہ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْوَلَامِ اسْتِزَاقِ جَنَسِ کا ہے اور لام تمیز کی اختصاص کی ہے
یعنی ہر جامہ کی مدح و ثناء و شکر کے جملہ افراد اللہ تعالیٰ کی ملک اور صرف اسی سے
مخصوص ہیں اس میں کسی ایک کو شرکت نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خالق و مالک ہے چنانچہ فرمایا
الَّذِي لَهُ هُوَ جَسَدٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وہ ہے جس کے لیے خاص ہے تخلیق و ملک اور تصرف کے لحاظ سے ایجاد و اعدا
اور احیاء و اماتہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وہ جو آسمانوں اور جہز میتوں میں ہے اس سے

تمام موجودات مراد ہیں یعنی جملہ محامد کا رجوع اسی طرف ہے تمام مخلوق مخلوک اور ان سب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ زندگی کے کافور نام رکھنے سے اس کی حقیقت میں تبدیلی نہیں آجاتی۔ ایسے ہی کسی دوسرے کو ملکیت دینے سے اللہ تعالیٰ کی حقیقی ملکیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یہاں پر نعمتوں سے دنیوی نعمتیں مراد ہیں اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے اندر کی جملہ اشیاء ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی دین و دنیا کی ہر نعمت میں نفع ہے۔ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ محمد علیہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ محمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا:

لله الحمد في الاولى والاخرة۔

اور حمد الہی اگرچہ ذاتی طور پر ذات حق تعالیٰ کے لیے ہے لیکن بندوں کی تعلیم کے لیے فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کس طرح کی جاتی ہے۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ دنیوی حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونے کے بیان کے بعد اب بتایا کہ آخرت کی حمد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جار مجرور یا تو حمد کے متعلق ہے یا مستقر اور ثابت کے متعلق ہے محمد علیہ یعنی جس وجہ سے حمد کی جارہی ہے اس کا ذکر نہیں ہوا تاکہ نعمتوں کے عموم پر دلالت کرے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر ہے:

الحمد لله الذي صدقنا وعده وادشنا الارض ننبؤ من الجنة حيث نشاء۔

(تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا کہ جہاں ہم چاہیں جنت میں گھر بنائیں)

اور فرمایا:

الذي احلنا دار المقامة من فضله۔ الآية

(تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ٹھہرنے کے دار میں اپنے فضل سے ہمیں داخل کیا)

تاکہ حمد دنیوی نعمتوں کا ذریعہ اور سبب بنے۔ کما قال:

الحمد لله الذي هدانا لهذا۔

یعنی حمد کی جزا ایمان و عمل صالح ہے۔

منقول ہے کہ اہل جنت چھ مقامات پر اللہ تعالیٰ

اہل جنت کی حمد کے مقامات کی حمد کریں گے:

(۱) جب دامنازد الیوم ایھا المجرمون کی آواز آئے گی اور اہل ایمان اور کافر ایک دوسرے

سے جدا ہوں گے تو اہل ایمان کہیں گے:

الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین۔

جیسے نوح علیہ السلام نے قوم سے نجات پا کر یہی کلمات کہے۔

(۲) جب پل صراط کو عبور کر جائیں گے تو کہیں گے:

الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن۔

(۳) جب باب جنت کے قریب پہنچیں گے تو آبِ حیات سے غسل کر کے بہشت کو دیکھیں گے تو کہیں گے:

الحمد لله الذی هدانا لهذا۔

(۴) جب بہشت میں داخل ہوں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے تو کہیں گے:

الحمد لله الذی احلنا دار المقامة۔

(۵) جب بہشت میں اپنی منازل میں قرار پکڑیں گے تو کہیں گے:

الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض۔

(۶) جب بہشت کے طعام سے فارغ ہوں گے تو کہیں گے:

الحمد لله رب العالمین۔

دُنیا و آخرت کی حمد میں فرق دنیا و آخرت کی حمد میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں حمد عبادت کے طور پر کی جاتی ہے اور آخرت میں لذت کے طور پر کی جائے گی۔ آخرت میں حمد کرنے سے اسی طرح لذت محسوس ہوگی جیسے پیا سے کو پانی سے۔ وہاں حمد کرنا نہ فرض ہوگا نہ واجب۔

حدیث شریف میں ہے:

انهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس۔

(آخرت میں بہشتیوں کی تسبیح کا الہام ہوگا جیسے دنیا میں الہام ہوتا ہے)

ف : آخرت میں ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے بہشتی فضل کا بیان کریں گے اور اہل دوزخ عدل کا۔

فیقر (علامہ اسماعیل حق البروسوی قدس سرہ) کہتا ہے: آخرت والے صرف بہشتی ہوں گے۔ دوزخیوں کو نہ عذاب سے فراغت نہ ہوگی نہ وہ حمد کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں اسی کی حمد کا اعتبار ہو جاتا ہے جو صاحبانِ شرافت و فضیلت ہوں اور دشمن تو ہیں ہی دشمن۔ پھر ان کے عدل کی صفت سے حمد بجا لانا کا کیا معنی!

وَهُوَ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے دین و دنیا کے امور کو مضبوط کیا اور جیسے اس کی حکمت کا تقاضا تھا اور مصلحت داعی تھی ویسے ہی ان کے امور کی تدبیر فرمائی **الْخَبِيرُونَ** بہت بڑا خبر والا ہے اشیاء کے ظاہر اور باطن اور ان کے مخفی اسرار کو خوب جانتا ہے۔

رابطہ : مذکورہ صفت الخبیر کو یاد دہائی تھا اب اس کی دلیل بیان فرمائی کہ **يَعْلَمُ مَا يَلِدُكُمْ فِي الْأَرْضِ** المولود مجھے تنگ مقام میں داخل ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین کی ان چیزوں کو

حل لغات جانتا ہے جو ظاہر میں اور انھیں بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ کھیتی پیدا ہو۔ ایسے ہی بارش کے قطرات زمین کے اندر جذب ہو جاتے ہیں پھر ان کی تاثیر سے کھیتیاں اگتی اور پھلتی پھولتی ہیں ایسے خزینے، دھنیں، مردگان اور کیڑے مکوڑے تمام زمین میں چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔

صُوفِيَانَهْ مَعْنَى ارض بشریہ میں جو کچھ پوشیدہ ہے جسے حواس خمسہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے لیکن وہ انھیں بلا اسباب جانتا ہے اور اعذہ صالحہ و فاسدہ اور حلال و حرام کو جانتا ہے۔

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور ان اشیاء کو جانتا ہے جو اس سے نکلتی ہیں جیسے وہ حیوانات، جو اپنی بلوں سے باہر نکل آتے ہیں اور کھیتوں سے انگوریاں اور نباتات۔ اور جیسے چشمے کا پانی اور معدنیات نکل آتی ہیں۔ ایسے ہی مردے حشر میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی ارض بشریہ کی صفات کو جانتا ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اس کے اعمال صالحہ و قبیحہ کو جانتا ہے۔

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ جو آسمان سے اُترتے ہیں جیسے ملائکہ اور کتابیں اور تقدیریں، ارزاق، برکات، بارشیں، اوس، ٹھنڈک، انداز آسمانی چنگاریاں اور کڑکیں وغیرہ۔ نیز جانتا ہے جو سمائے قلب پر فیوضات روحانیہ اور الہامات رہا نیبہ **صُوفِيَانَهْ مَعْنَى** نازل ہوتے ہیں۔

وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا اور انہیں جانتا ہے جو آسمانوں پر چڑھتے ہیں جیسے فرشتے اور ارواح طاہرہ اور نجارات، دھوئیں، دعوات اور اعمال صالحہ۔

یہاں پر فیہا اور دوسری آیت میں الیہا ہے کما قال تعالیٰ : **يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ الْأَعْيُنَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ**۔

نکات

(اسی کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں اور وہ عمل صالح ہے اسے وہ پسند کرتا ہے)
 اس میں اشارہ ہے کہ ہر ایک کا مقصد ذاتِ حق تعالیٰ ہے اور آسمان تو صرف اس کی رحمت و برکت کا
 مرکز ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ آسمان میں پہنچ کر بارگاہِ حق میں پیش کیے جاتے ہیں۔
صُوفِيَانَهْ مَعْنٰی ضَلَالَت اور نور ہدایت۔
 اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانِ قلب پر جو امور چڑھتے ہیں جیسے فخر و تقویٰ اور ظلمت ،

یعنی مشایخ نے فرمایا کہ اس سے توبہ کرنے والوں کی گریہ و زاری اور مفلسوں یعنی عاشقانِ راہِ حق
 کی وہ آہیں جو سحر کے وقت درد بھرے سینے سے نکالتے ہیں تو وہ فوراً بارگاہِ حق میں قبول ہو جاتی ہیں
 اسی لیے وارد ہے :

انین المذنبین احب الی من نرجل المسبوحین -
 (مجرم کا رونامجھے محبوب تر ہے تسبیح پڑھنے والوں کے شور و غل سے)
 حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ ذلت کے وقوع سے تمہیں مبارک ہو۔
وحی داؤدی عرض کی ، یا اللہ! ذلت پر مبارک کیسی ؟
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

عبارت کے بعد توبہ بڑے ناز و نزاکت سے حاضر ہوتا ہے اور ذلت والا بندہ نہایت عجز و
 انکساری سے ، بڑے سوز و گداز سے - مجھے بندے کی نیاز اور اس کا سوز و گداز محبوب ہے -
وَهُوَ السَّجِيْمُ اور وہ حمد کرنے والوں اور اپنے دوستوں کے لیے رحیم ہے **الْعَفُوْرُ** ○
 اور کوتاہی کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر توبہ کرنے والوں کے لیے غفور ہے - خلاصہ یہ کہ
 جب اللہ تعالیٰ خلق و ملک و تصرف اور حکمت و علم و رحمت و مغفرت و دیگر بڑی اور گرامی قدر صفات سے
 موصوف ہے تو پھر صرف وہی حمد کے لائق ہے -

حمد کا معنی : حمد اس اختیاری اور اچھی تعریف کو کہا جاتا ہے جو ازہمت تعظیم کی جائے اس
 وقت نعمت کا حصول ہو یا نہ ہو - جیسے علم ، کرم -

سوال : اہل عرب کہتے ہیں :

الحمد لله على الدين الاسلام -

یہ تو تمہاری بیان کردہ تعریف کے خلاف ہے -

جواب : یہاں مضاف محذوف ہے - دراصل عبارت تھی : الحمد لله على تعليم الدين

وتوفیقہ -

(حمد کی کئی اقسام ہیں :)

حمد کی قسمیں (۱) الحمد القولی : زبان سے اللہ تعالیٰ کی اسی طرح تعریف کرنا جیسے اس نے

اپنی تعریف انبیاء (علیہم السلام) کی زبانوں سے بیان فرمائی ہے :

(۲) الحمد الفعلی : اعمال صالحہ بدینہ محض رضائے الہی کے لیے کیے جائیں ۔

(۳) الحمد الحالی : معارف و اخلاق الہیہ کے اوصاف سے مصروف ہونا ۔

ف : دُکھ اور تکلیف کے وقت حمد کرنا دلالت کرے گا کہ بندہ اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہے اور نعمت کے حصول پر شکر کیا جاتا ہے ۔ دُکھ اور درد کے وقت حمد کے الفاظ یوں ہونے چاہئیں :

الحمد لله على كل حال -

اس سے نعمت باطنی پر نگاہ ہو لیکن ایسے موقع پر شکر اللہ نہ کہا جائے تاکہ اس کلمہ سے دُکھ اور درد میں اضافہ نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

لئن شكرتم لازيدنكم -

ف : نعمت پر حمد کرنا ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے رُوح ۔ جیسے جسم رُوح سے زندہ رہتا ہے ایسے ہی شکر کرنے سے نعمت کو بقا نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے اظہار کے لیے تعظیمی کلمات میں سے بڑا عظمت والا کلمہ الحمد للہ ہے ۔ ایسے ہی اس کی نعمت کی ادائیگی کے اظہار کے لیے شکر کا بہترین کلمہ بھی یہی الحمد للہ ہے ۔ اسی وجہ سے یہی کلمہ ہر خطبہ کی زینت اور ہر مدحت کا آغاز ہے ۔ ہر ثنا کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جو سورۃ الحمد سے شروع ہوتی ہے وہ دوسری سورتوں پر فضیلت رکھتی ہے ۔

میں ہے :

حدیث شریف کلام لا یمدأ فیہ بالحمد للہ فہو اجزم -

(وہ کلام جسے الحمد سے شروع نہ کیا جائے وہ برکت سے خالی ہے)

صفات جلال و اکرام کے ساتھ ہر کلام سے پہلے اسی کی حمد ہے ۔

ۛ

حمد او تاج تمارک مغنست

صدر ہر نامہ نو و کمفست

ترجمہ : اس کی حمد ہر سخن کی سر تاج ہے بلکہ ہر پرانے اور نئے نامہ کی صدر حمد ہے۔
فتوح الحرمین میں ہے : ہ

۱۔ احسن ما اهتم بہ ذوالہمم
ذکر جمیل لولی النعم

۲۔ چوں نعمت اوست بروں از خیال

کیف یؤدیہ لسان المقال

۳۔ نعمت او بیشتر از شکر ماست

شکر ہم از نعمتہاے خداست

ترجمہ : (۱) اس کلام پر زیادہ توجہ دے جس کا ہمت والوں نے اہتمام کیا یعنی نعمتوں کے مالک کا ذکر جمیل زیادہ سے زیادہ کر۔

(۲) جب اس کی نعمتیں خیال سے باہر ہیں اسے زبانی گفتگو کیسے پورا کر سکتی ہے !
(۳) اس کی نعمت ہمارے شکر سے بہت زیادہ ہے اور یہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔

ف : حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سر مبارک اٹھا کر کہا :
سمع اللہ لمن حمد۔

تو کسی نے آپ کے پیچھے کہا :

مر بنا لک الحمد الحمد اکثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔

نماز سے فراغت پا کر پوچھا کہ مذکورہ بالا کلمات کس نے کہے ؟ میں نے عرض کیا : میں نے۔ آپ نے فرمایا :

لقد سأت بضعاً وثلاثین ملکاً یبتدرونها ایہم یکتبہا اولاً۔

(میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں سبقت لے جانے

کی کوشش کر رہے تھے)

نکتہ : مخصوص گنتی کے فرشتوں کے لکھنے میں رازیہ ہے کہ کلمات مذکورہ کے حروف کی گنتی ہے جو اوپر مذکور ہوئی اور یہ بھی ہے کہ ہر حرف کی علیحدہ علیحدہ رُوح ہے وہی حرف کو صورت بخشتا ہے

اور اسی روح کی طاقت سے زبان پر لایا جاسکتا ہے اور ارواح سے ہی صورتوں کو بقا ملتی ہے اور اعمال کو عمل کرنے والوں کی نیات اور ان کے نفوس کی توجہات کے مطابق آسمانوں پر چڑھنا نصیب ہوتا ہے۔

ملائکہ کے مراتب ملائکہ کرام کے مراتب ہیں بعض تو خالص انوارِ قدسیہ ہیں اور بعض ارواحِ کلیہ ہیں۔ بعض اعمالِ صالحہ و اذکارِ خالصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کلمات اذکار کے اعداد کے مطابق، بعض ان کے حروف کی گنتی کے موافق، بعض حروف مقررہ کی گنتی پر ہوتے ہیں۔ بعض ذکر کرنے والوں کی استعداد پر اعمال کے ارکان کی گنتی کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ان سب کی قوت روحانیہ و ہمت عالیہ ہوتی ہے۔

ف : حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ ان کلمات کے لکھنے والے ان نگران فرشتوں کے علاوہ تھے جو ہر وقت عمل لکھنے پر مامور ہیں جنہیں حفظ یا کراماً کا تین کہا جاتا ہے۔

ف : ملاذ الاعلیٰ ملائکہ اعمالِ صالحہ کے ثواب اور درجات کے متعلق ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں اور بعض موقع عملِ صالح کے لکھنے میں ایک دوسرے سے عجلت بھی کرتے ہیں۔ پھر عمل کرنے والا جتنا بلند ہوگا اتنا ہی ملائکہ لکھنے میں عجلت کریں گے۔ اس حدیث شریف کے مزید اسرار و رموز حضرت شیخ اجل صدر الدین الغنوی قدس سرہ کی چل حدیث میں ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ كَمَا وُفِّعَ لَكُمْ يَوْمَ الْآخِرَةِ
 آئے گی۔ قیامت کو ساعۃ جو زمانے کا ایک جزو ہے سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت جلد حساب لے گا۔ الارشاد میں ہے کہ ضمیر جمع متکلم سے مراد جنس انسان سب کے سب مراد ہیں نہ صرف وہ یا ان کے معاصرین۔ ایسے ہی قیامت کے آنے سے اس کے وجود کی نفی مراد ہے۔ ان کی یہ مراد ہرگز نہ تھی کہ قیامت ہے لیکن ان کے ہاں نہیں آئے گی۔ اور انہوں نے اسے عدم اتیان سے اس لیے تعبیر کیا کہ انہیں یہی کہا جاتا کہ قیامت آئے گی۔ انہوں نے اس کے جواب میں عدم اتیان کہہ رہے تھے۔ علاوہ ازیں وہ امور جو زمانہ مستقبل سے متعلق ہیں بالخصوص زمانہ کے اجزاء کو اتیان یا حضور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ قیامت کے منکرین دو گروہوں پر منقسم تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا ان نظن الا ظننا ومانحن بمستیقین۔

یعنی ہمیں تو قیامت کے وقوع کا صرف گمان ہے بلکہ اس کے وقوع میں ہمیں بالکل یقین نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک قیامت پر ایمان نہ لائے۔ کما

قال تعالیٰ :

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -

دوسرا گروہ کہتا تھا کہ ہمارے ہاں قیامت آئے گی ہی نہیں۔

قُلْ بَلٰی یہ کافروں کے کلام کا رد ہے، جس کی انہوں نے نفی کی اس کا اثبات - ہے۔ یعنی انہوں

نے کہا: قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے: آئے گی۔

باب میں لکھا ہے کہ ابوسفیان نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ قیامت نہیں

آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اے پیارے

حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھی قسم کھا کر فرمائیے وَرَبِّیْ مجھے اپنے پروردگار کی قسم۔ یہ واو قسم ہے

لَسَأَتِيَنَّكُمْ تمہارے ہاں قیامت ضرور آئے گی۔ یہ ما قبل کی تاکید ہے عَلِيمُ الْغَيْبِ یہ سب

کی صفت یا اس سے بدل ہے۔ اس سے تاکید کو اور پختہ کرنا مطلوب ہے۔ یعنی چونکہ قیامت غیب سے

متعلق ہے اور غیب سب کے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

غیب وہ ہے جو مخلوق سے غائب ہو۔ مثلاً علقہ

غیب کی تعریف اور اس کی مثالیں نطفہ میں اور مضغہ علقہ میں اور انسان سب میں

غیب ہے اور پانی ہوا میں اور انگوری پانی میں اور حیوان انگوری میں اور انسان ان سب میں

غیب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام غیب سے انسان کو ظاہر فرمایا اور پھر جب مٹی میں چھپ جائے گا

تو بھی اسے قیامت میں مٹی سے ظاہر فرمائے گا۔ (اس سے آگے صفحہ ۲۹۴ پر دیکھیے)

۱۔ غیب کی ان مثالوں سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہی غیب اپنے انبیاء و اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ پھر

اس کا اطلاق بھی انبیاء و اولیاء پر جائز ہے لیکن دیوبندی و بابی نجدی و مودودی وغیرہم اولاً تو مانتے

ہی نہیں اور اگر مانتے ہیں تو اس کا اطلاق ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہم چند حوالے عرض کرتے ہیں۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کو دنیا میں اپنا نائب

بنانا بھیجا ہے۔ کما قال :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِیْ الْاٰمِرِیْنَ خَلِیْفَۃً -

اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نائبِ اعظم و خلیفہ اکرم ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات

(باقی بر صفحہ آئندہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۶)

جو قرآن و احادیث میں بتائی گئی ہیں ان کے مظاہر انبیاء و اولیاء ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صفت کے علاوہ ذات کے مظہر اتم ہیں اسی لیے علم غیب ہو یا حاضر و ناظر اور نور و غیرہ صفات کا مظہر ماننا عین اسلام ہے اس کا انکار یا تو ابلیس کو تھا یا آج کسی بدعتیہ خبیث کو ہوگا۔ در نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار خود فرمایا،

اخرج الطبرانی عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم
القيامة - (مواعظ اللدنية)

پھر مواہب اللدنیہ کے صفحہ ۲۸۷ پر علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بایں طور فیصلہ کر دیا ہے :
اذ افرق بين موتہ وحياته في مشاهدته لاهلته ومعرفته باحوالهم ونياتهم
و عواظهم وحوالهم و ذلك عندك جلي لا خفاء به الخ
(ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی اور اس وقت کی حالت میں
کچھ فرق نہیں ہے وہ اپنی اُمت کو دیکھتے ہیں اور ان کے احوال کو پہچانتے ہیں اور ان
کی نیتوں اور ان کے دلوں کو خوب جانتے ہیں اور ان پر کچھ پوشیدہ نہیں سب روشن ہے)
اور کتاب شفا شریف ج ۲ ص ۵۸ میں ہے :

وقال النخعي اذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم واذا لم يكن في البيت فقل السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين -

(اور نخعی نے کہا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو یوں کہو السلام علی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور جب تم گھر میں جاؤ تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اور اسی کتاب کی شرح ملا علی قاری رحمہ اللہ ج ۲ ص ۱۱۷ میں ہے :

ان لم يكن في البيت احد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته
لان روحه عليه السلام حاضر في البيوت اهل اسلام - (باقی بر صفحہ ۲۸۸)

لے لان سر وہ قرآن مجید میں ہے کہ ہر مومن کو قرب آپ کی ذات کا ہے ادنیٰ یا لمؤمنین اس پر
شاہد ہے اور ادنیٰ بمعنی اقرب ہے جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی نے کہا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۷)

یعنی اگر تم گھر یا مسجد میں جاؤ اور وہاں کوئی شخص بھی نہ پاؤ تو یہ کہہ دو :
السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔
اس لیے کہ بے شک آپ کی ذات کی روح مبارک ہر اہل اسلام کے گھر میں حاضر یعنی جلوہ نگر
رہتی ہے۔

کتاب حصن حصین میں احادیث صحیحہ تحریر ہیں :
واذا نفلت دابةً فلينادِ اعينوني عباد الله رحمكم الله۔
(اور جس وقت کسی کا جانور بھاگ جائے تو یوں پکارے اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو)
یا یوں کہو :

يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا۔ (الحديث)
(اے بندگانِ خدا! روکو۔ اے بندگانِ خدا! روکو۔ اے بندگانِ خدا! روکو)
یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بندگان سے مراد ابدال و جنات و صالحین ہیں۔
اور حدیث طبرانی و حصن حصین میں مسطور ہے :

يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني۔
(اے بندگانِ خدا! میری مدد کرو، اے بندگانِ خدا! میری مدد کرو، اے بندگانِ خدا!
میری مدد کرو)

اور کتاب غایۃ الاوطار ترجمہ درمختار جلد اول صفحہ ۳۴۲ و نہر الفائق شرح کنز الدقائق، باب التشہد
وغیرہ میں مرقوم ہے :

”حکایت کے طور آپ کی ذات پر سلام نہ بھیجے بلکہ دل میں خاص قصد کرے۔“
کتاب مذاق العارفین ترجمہ احیاء العلوم جلد اول باب چہارم صفحہ ۳۱۹ میں اس طرح لکھا ہے :
”جب تشہد کے لیے بیٹھو اور تصریح کرو کہ جتنی چیزیں تقرب کی میں خواہ صلوات ہو یا
طیبات یعنی اخلاق ظاہر، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح ملک خدا کے لیے ہے
اور بمعنی التیمات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یا جو کو اپنے دل میں حاضر
کرو اور کہو السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔“

(باقی بر صفحہ ۲۸۹)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۸)

اور امام شعرانی نے اپنے استاد یوں ارقام فرمایا ہے کہ شارح علیہ الرحمۃ نے نمازی کو تشہد میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام عرض کرنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اللہ عزوجل کے دربار میں غفلت کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں آگاہ کر دو کہ اس حاضری میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں اور سمجھیں کہ حضور بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سے جُدا نہیں ہوتے۔ اس لیے نمازیوں پر لازم ہے کہ آپ کی ذات پر بالمشافہ سلام عرض کریں۔

فیخاطبونہ بالسلام مشافہۃ من عینہ۔

(المیزان الکبریٰ، شعرانی ج ۱ ص ۱۰۴ و ۱۰۹ مطبوعہ مصر)

اور کتاب اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۴۲۰ ذیل حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لکھا ہے:

”آپ کی ذات والا صفات خاص مومنوں کے لیے ہر وقت نصب العین و قرۃ العین ہیں۔“

یعنی آنحضرت ہمیشہ نصب العین مومنوں و قرۃ العین عابدان است در جمیع احوال و اوقات خصوصاً در حالت عبادت و آخر آن کہ وجود نورانیت و انکشاف دین محل بیشتر قوی تر است من عینہ الخ اور تفسیر عزیزی ج ۱ ص ۳۵۵ ذیل آیت کریمہ و یكون الرسول علیکم شہیداً کے بیان نور

لکھا ہے:

یعنی باشند رسول شما بشما گواہ زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر مستدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ ہاں از ترقی مجرب ماندہ است کدام است پس اومی شناسد گناہاں شمارا در جات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا لہذا شہادت او در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است و آنچه او از فضائل و مناقب حاضران و غائبان خود مثل صحابہ و ازواج و اہلبیت یا غائبان از زمان خود مثل اویس و صلہ و مہدی مقول و جال یا از معائب و مشائب حاضران و غائبان مے فرماید اعتقاد بران واجب و ازیں است کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتیان خود مطلع مے سازند کہ فلانے امروز چنین مے کند و فلانے چنان تا روز قیامت ادا مے شہادت قراند کردہ

(بعینہ اصل عبارت)

(باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۹)

دلائل الخیرات میں ایک اور حدیث بایں معنی 'مسطور ہے کہ کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا کہ جو شخص آپ سے بہت دُور اور غائب درود شریف پڑھے تو آپ کو کس طرح پہنچتا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص محبت و شوق میں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو خود اپنے کانوں سے سُنتا ہوں اور جواز رُوئے عادت و ثواب کے طور پر پڑھتا ہے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ اصل حدیث ملاحظہ ہو:

وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلوة المصلین علیک
ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہما عندک فقال اسمع
صلوة اهل محبتی واعرفہم وتعرض علی صلوة غیرہم عرضاً۔

نیز مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بایں معنی درج ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی تمام امت کے اعمال ناموں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔

کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب صفحہ ۲۸۰ میں حضرت محدث دہلوی علیہ الرحمۃ حدیث صحیح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بایں الفاظ تحریر فرماتے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی کعلمی فی حیاتی۔
(فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا علم موت کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ
حیات دنیا میں تھا)

روایت کیا ہے اس حدیث کو حافظ منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب تنویر الملک برویہ الملک میں آپ کے حالات میں اس طرح ارقام فرمایا ہے:

فحصل من مجموع هذه النقول والاحادیث ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم حی بجسده وروحہ وانہ يتصور ولسیر حیث شاء فی اقطار
الارض وفي الملکوت وهو بهیئۃ التي کان علیہا قبل وفاته لم یبدل
منہ شیء وانہ مغیب عن الابصار کما غیبت الملئکة مع کونہم
احیاء یا جسادہم فاماد اللہ رفع الحجاب عن اراد کرامہ برؤیتہ

سأه علی هیئۃ التي هو علیہا۔ (شرح قصیدہ غوثیہ ص ۴۲)

(باقی بر صفحہ ۲۹۱)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۰)

(پس ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات والا صفات جسم مع روح زندہ ہیں اور اپنی امت کے تمام حالات ظاہری و باطنی کو فوراً نبوت خود بواسطہ ملائکہ ہمیشہ مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں اور جہاں چاہتے سیر کرتے ہیں اور آپ کے علوم میں جو جسم نقل مکانی کے کچھ فرق نہیں پڑتا اور خداوند کریم کے حکم سے ایک ہی آن میں تمام عالم کی سیر اور مشاہدہ فرما سکتے ہیں اور پکارنے والے کی پکار کو بھی اپنے مکان مقدس سے حکم خدا تعالیٰ سننے میں ہیں اور آپ کا تصرف بھی ہر جگہ پر موجود ہے)

ہمارے نزدیک آقائے نامدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باذنہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کی فریاد سننے میں۔ مزید تفصیل تصانیف اعلیٰ حضرت امام اہلسنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ العزیز اور دیگر علمائے اہلسنت کی کتب میں ہے۔

مخالفین کی عادت ہے کہ جب کچھ نہ بن پڑے تو پھر فقہ کی جزئیات پیش کر دیتے ہیں چنانچہ **انتسابہ** ان کا ایک سوال فقہ کا مشہور ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔

سوال : قاضی خان میں ہے :

ما جل تزوج امرأة بغیر شہود فقال الرجل والمرأة خذازا و پیغمبر را گواہ کریم قالوا یكون کفرا لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الا حياء فكيف بعد الموت۔

(ایک مرد نے ایک عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا پس مرد و عورت نے کہا خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گواہ کیا، کہتے ہیں یہ کفر ہوگا اس لیے کہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور حال یہ ہے کہ آپ تو زندگی میں ہی غیب کو نہیں جانتے تھے پس بعد وفات کے کیونکر جان سکتے ہیں)

جواب التامی : مخالفین کا نکتہ یہ ہے کہ معتقد علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر فقہ سے ثابت کریں مگر انہیں خبر نہیں کہ انہوں نے یہ کفر اپنے ذمے لے لیا ہے کہ قاضی خان کی عبارت سے اگر کفر ثابت ہوتا ہے تو معتقد علم غیب نبی بھی (معاذ اللہ) کا فراور تمام مخالفین یعنی وہابی بھی، کیونکہ وہ قائل ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو بعض غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ پس بموجب عبارت قاضی خاں کے ان کے (باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۱)

کفر میں ان کی فہم کے بموجب شبہ نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ وہابیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض غیب کے علم کا بھی کب اقرار کیا ہے؟ ملاحظہ ہو، اعلیٰ کلمۃ الحق، صفحہ ۱۷ میں ہے۔
 ”اور بہت چیزیں اور امور غیب کے حق تعالیٰ نے آپ کو تعلیم فرمائے کہ ان کی مقدار حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔“

اور ”فیصلہ علم غیب“ صفحہ ۱۳ میں مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ امرت سہری کے یہ الفاظ مسطور ہیں،
 ”بھلا کوئی مسلمان کلمہ گو اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو امور غیبیہ پر اطلاع نہیں ہوئی ہے، مسلمان کہلا کر اس بات کے قائل ہونے والے پر خدا اور فرشتوں اور انبیاء اور جنوں بلکہ تمام مخلوق کی لعنت ہو۔“

خلاصہ یہ کہ ہمارے مخالفین بھی بعض غیب کا اقرار کر رہے ہیں اور ہم بھی بعض غیب ہی کا اثبات کر رہے ہیں (کیونکہ جمیع اشیاء بھی بعض مغیبات ہیں) تو اگر معاذ اللہ قاضی خان کی عبارت سے ہم پر الزام آئے گا تو ہمارے مخالفین ضرور کافر ٹھہریں گے۔

دید کی خون ناحق پروانہ شمع را
 چندان امان نہ داد کہ شب را سحر کند

اور اگر وہ کافر نہ ٹھہریں تو کیا ہم نے ہی خطا کی ہے۔

جواب تحقیقی: قاضی خاں میں لفظ ”قالوا“ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور قاضی خاں وغیرہ فقہاء کی عادت ہے کہ وہ لفظ ”قالوا“ اس مسئلہ پر لاتے ہیں جو خود ان کے نزدیک غیر مستحسن ہو اور ائمہ سے مروی نہ ہو۔ چنانچہ شامی جلد ۵ ص ۴۴۵ میں ہے،
 لفظہ قالوا تذکر فیما فیہ خلاف کما صرحوا بہ۔

غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی بحث قنوت میں ہے،

وکلام قاضی خاں لیشیر علی عدم اختیارہ لہ حیث قال و اذا صلی علی النبی
 (باقی اگلے صفحہ پر)

لہ فرق اتنا ہے کہ ہم ان بعض کو اتنا وسیع جانتے ہیں کہ جمیع اشیاء کے علوم ان میں داخل ہیں اور مخالفین کئی کے دو ایک حتیٰ کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں (معاذ اللہ) اور بعض گستاخ تو یہاں تک تک بیٹھتے ہیں کہ حضور کو تو اپنے خاتمہ کا حال بھی معلوم نہیں (معاذ اللہ)۔ (تقریر الایمان و براہین قاطعہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

عليه الصلوة والسلام في القنوت قالوا لا يصلي عليه في القعدة الاخيرة
ففي قوله قالوا اشارة الى عدم استحسانه له والى انه غير مروي عن الائمة
كما قلناه فان ذلك من المتعارف في عباراتهم لمن استنقراها والله تعالى اعلم
اس سے معلوم ہوا کہ قاضی خاں کی عبارت خود قاضی خاں کے نزدیک غیر مستحسن اور غیر مروی اور ضعیف و
مروج ہے حتیٰ کہ اس کے ساتھ حکم کرنا سخت ممنوع اور جہل ہے۔ درالحجۃ میں ہے:

ان الحكم والفتيا بقول المرجوح جهل و خرق الاجماع -
درالحجۃ میں بھی یہی قاضی خاں والا مسئلہ ہے وہاں بھی لفظ ”قیل“ ضعف کی دلیل موجود ہے۔ درالحجۃ
کتاب النکاح میں ہے:

تزوج بشهادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز بل قيل يكفر -

شامی میں ہے:

(زوقوله يكفر) لان اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب
قال في التاتارخانية وفي الحجة ذكر في الملتقط انه لا يكفر لان الاشياء
تعرض على رسول النبي صلى الله عليه وسلم وان الرسل يعرفون بعض الغيب
قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارضى من رولى -
(خلاصہ یہ کہ جس نے کفر بتایا ہے اس کے نزدیک اعتقاد علم غیب سبب ہے۔ تاتارخانیہ اور
حجۃ میں ملتقط سے نقل کیا ہے کہ اس اعتقاد سے آدمی کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ رجب پاک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشیا پر پیش کی جاتی ہیں اور رسول بعض غیب کو جانتے ہیں فرمایا
اللہ جل شانہ نے عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارضى من رولى)
معدن الحقائق شرح كنز الدقائق اور خزائن الروایات میں ہے:

وفي المضمرة والصحيح انه لا يكفر لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام
يعلمون الغيب ولعرض عليهم الاشياء فلا يكون كفرا -

(مضمرة میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
غیب کے عالم ہیں اور ان پر اشیا پر پیش کی جاتی ہیں پس کفر نہ ہوگا)

(باقی بر صفحہ ۲۹۴)

ف: قسم سے اس مضمون کو بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مخالفین کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی اس لیے کہ انھیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاہت و صداقت پر ایمان تھا اور جانتے تھے کہ آپ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں کہا تو اب جبکہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں تو یقیناً بات حق ہوگی۔ لیکن ان کا نہ ماننا مکابرة ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے تھا اور ایسے مواقع پر تکذیب ان نفوس سے صادر ہوتی ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

شامی باب المرتد مسئلہ بزازیر ذکر کر کے فرماتے ہیں :

حاصلہ ان دعوی الغیب معارضۃ لنص القرآن یکفر بہا الا اذا ۱۱ سند ذلک صحیحاً ودلالة الى سبب من الله کوحی والهام۔

(غیب کے دعویٰ نص قرآن کے معارض ہے پس اس کا مدعی کافر ہو جائے گا لیکن اگر اس نے صریحاً یا دلالت کسی سبب کی طرف نسبت کر لی ہے جو اللہ کی جانب سے ہو مثل وحی والهام وغیرہ، تو کافر نہیں)

در المختار میں ہے :

فیہا کل انسان غیر الانبیاء لا یعلم ما اراد اللہ تعالیٰ له وبہ لان ارادۃ تعالیٰ غیب الا لفہما فانہم علموا ارادۃ تعالیٰ بہم لحديث الصادق المصدوق من یرد اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین۔

غایۃ الاوطار میں اس عبارت کے تحت مسطور ہے اور اشباہ میں ہے :

ہر آدمی سوائے انبیاء علیہم السلام کے جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس کے ساتھ داریں میں۔ اس واسطے کہ حق تعالیٰ کا ارادہ غیب ہے مگر فقیہ اس کو جانتے ہیں کیونکہ وہ جان گئے ہیں حق تعالیٰ کے ارادہ کو جو ان کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں من یرد اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین ہے (یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یعنی اس کو فقیہ بنا دیتا ہے)

اس سے ظاہر ہو گیا کہ فقہ میں بھی جہاں انکار ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ تعلیم الہی کے بغیر کسی کا علم غیب ماننا کفر ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تعلیم الہی سے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب "علم غیب رسول" دیکھیے۔

اولیٰ غفرلہ

جو فطرۃ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نفس کھینے کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان سے سوائے انکار کے اور کچھ صادر نہیں ہوتا۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ نظر عنایت سے نوازتا ہے تو وہ قل بلیٰ و دبی لآئینکم عالم الغیب کا ارشاد گرامی سنتے ہی اقرار کر لیتا ہے اور اسے حق سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے لَا یَعُزُّبُ عَنْهُ (اس کے علم سے دُور نہیں)

العزوب بمعنی دُور ہونا۔ العائب بمعنی گھاس کی طلب میں دُور جانے والا۔

حل لغات

ایسے ہی جو اپنے اہل و عیال سے دُور ہو جائے اسے بھی عائب سے تعبیر

کرتے ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے دُور نہیں اور اس سے پوشیدہ نہیں مِثْقَالَ ذَرَّةٍ المِثْقَال ہر وہ شے جس سے کسی دوسری شے کو تولّا جائے۔ یہ الثقل سے ہے۔ ہر وہ پتھر وغیرہ جس سے اناج وغیرہ وزن کیا جائے کما فی المفردات۔

حل لغات

الذرة بمعنی چھوٹی سُرخ چوٹی اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو سورج کی شعاع سے ہوا میں نظر آتے ہیں یعنی مقدارِ ذرہ یا چھوٹی چوٹی کے برابر کی چیز۔

فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ آسمانوں میں زمینوں میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجسام کو بھی جانتا ہے اور ارواح کو بھی وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِکَ اور مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سے کوئی شے چھوٹی ہو وَلَا اَکْبَرُ اور کوئی اس سے بڑی ہو، ان دونوں کا مرفوع ہونا مبتدأ ہونے کی وجہ سے ہے اسی لیے اکبر پر وقف نہیں کرنا چاہیے اور اس مبتدأ کی خبر رَاَ فِیْ کِتٰبِ مُبِیْنٍ ہے یعنی مذکورہ بالا اشیاء مثبت و مسطور ہیں۔ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں، اس لیے کہ وہی ہر شے کو ظاہر کرنے والی ہے۔ لوح محفوظ میں ان اشیاء کو اس لیے نہیں لکھا گیا کہ نسیان و خطا کا خطرہ نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ مخاطبین کی عادت نہ تھی تھی کہ وہ ہر شے کو لکھ لیتے یا اس لیے کہ جیسے تم نے کیا وہ پورا پورا لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی اگرچہ اس پر برہنہ ہرگز گزر گئے اور یہ جملہ نفی عزوب کی تاکید ہے لَیْجِزٰی الْکٰفِرِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ یہ لیا تینکہ کی علت اور بیان ہے اس کا کہ قیامت کیوں آئے گی، اس تقریر پر لام عقلاً علت کی اور شرعاً مصلحت و حکمت کی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے اَوَّلٰیْکَ وَہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح سے موصوف ہیں لَہُمْ اسی سبب سے ان کے لیے ہے مَغْفِرَةٌ مَّغْفَرَتِ

یعنی گناہوں کا ڈھانپنا، اور جو ان سے صادر ہوا اسے مٹا دینا ہوگا کیونکہ انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور رزق اچھا کہ جو بلا تکلیف اور کسی کا احسان اٹھائے بغیر حاصل ہو وَالَّذِينَ بَسَعُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فِيْ اٰيٰتِنَا ہماری قرآنی آیات میں یعنی قرآن مجید کی آیات پر طعن و تشنیع اور انہیں رد کرنے اور لوگوں کو ان کی تصدیق سے روکنے کی کوشش کی مُعْجِزَاتٍ در انحالیکہ وہ عاجز کرنے والے تھے۔ البحر میں ہے کہ در انحالیکہ وہ گمان میں تھے کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے اور ان کا مکر اسلام کو مٹانے کے لیے کامیاب ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔

حل لغات المفردات میں ہے کہ السعی بمعنی تیز چلنا یعنی دوڑنے سے کم رفتار کو سعی کہا جاتا ہے اور کسی کام کے لیے جدوجہد کرنے پر بھی سعی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ کام نیک ہو یا بُرا۔ اور معجزین، اعجزت فلانا و عاجزتہ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو عاجز کرے۔

یعنی وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ اٹھنا ہے اور نہ کوئی حساب، جس سے انہیں نہ ثواب کی اُمید نہ عذاب کا خطرہ۔ اس آیت کی تائید ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم پر غلبہ پا کر ہمیں عاجز کر دیں گے اور جو کچھ ہم نے آیات قرآنی نازل فرمائی ہیں انہیں وہ مٹا دیں گے اُولٰٓئِکَ وہ جو قرآنی آیات کے مٹانے کے درپے ہیں لَہُمْ اسی غلط روی کی وجہ سے ان کے لیے عَذَابٌ قَرِیْنٌ مِّنْ جِزَیْہِ من بیانید ہے۔ الرجز بُرے عذاب کو کہتے ہیں۔ یعنی بُرے عذاب کی ایک جنس اَلِیْمٌ مرفوع ہے عذاب کی صفت ہے یعنی ایسا عذاب جس میں درد سخت تر ہو۔ کبھی الرجز بمعنی قدر و شرک اوثان کے ہے جیسے الرجز فہاجر میں ہے اور شرک و اوثان کو رجز سے اسی لیے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ عذاب شدید کا سبب ہیں۔ ایسے ہی شیطان کے مکر کو بھی رجز کہا جاتا ہے کما قال تعالیٰ:

و ینہب عنکم جز الشیطن۔

اور شیطان کے مکر کو بھی رجز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عذاب الہی کا سبب ہے۔ المفردات میں ہے کہ الرجز بمعنی اضطراب ہے اور زلزلہ کی طرح ہے اور آیت میں یہی معنی ہے۔

و یرٰی الذین اوتوا العلم یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی اصحاب رسول اور امت کے علم جانتے ہیں یا اہل کتاب کے اہل علم جیسے عبد اللہ بن سلام و کعب الاحبار وغیرہما رضی اللہ عنہم جو

دولت ایمان سے نوازے گئے ہیں کو معلوم ہے۔ پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے اس لیے کہ یہ سورۃ مکہ ہے
 کَذٰلٰکِیْ اُنزِلَ الْکِتٰبُ

الَّذِیْ اُنزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَهُوَ جَوَابُ کَے پروردگار سے آپ کی طرف نازل
 ہوا ہے۔ اس سے نبوت اور قرآن و حکمت مراد ہے۔ یہ جملہ یری کا مفعول اول ہے۔ هُوَ
 یہ ضمیر فصل ہے ہو خیر الہم کے ضمیر کی طرح تاکید کا فائدہ دیتا ہے الحق منصوب ہے اس
 لیے کہ یری کا مفعول ثانی ہے وَیَسْئَلُکُمْ اِسْمُ کَالْحَقِّ پر عطف ہے عطف الفعل علی الاسم
 کے قبل سے ہے اس لیے کہ اسے مؤولاً اسم بنایا گیا ہے۔ یہ عبارت دراصل یوں تھی: دیری
 الذین اتوا العلم الذی انزل الیک الحق وھادیا۔

اِلٰی صَوَاطِی الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ۝ اور ہدایت دیتا ہے عزیز حمید کے سیدھے
 راستے کی طرف۔ اس سے توحید اور تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہونا مراد ہے۔ اس سے خوف
 خداوندی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عزیز و وہ ہے جو مکتب سے بدلہ لے۔ اس میں رغبت الی اللہ
 کی طرف بھی اشارہ ہے اس لیے کہ حمید وہ ہے جو تصدیق کنندہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

مسئلہ: دین اسلام اور ملک عظام کی توحید ایسی اعلیٰ دولتیں ہیں جن کی بدولت دارین کی
 عزت ہے انہی کی وجہ سے قربت و وصال الہی اور مقام عین کی رؤیت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے
 کفر و شرک، مذمت اور دُنیا و آخرت کی ذلت اور بُعْد و طرد کا موجب بنتا ہے بلکہ یہ قلوب حافزہ
 وجہ ناظرہ کے معاینہ و مشاہدہ کا حجاب بن جاتے ہیں۔

فلاسفہ کا رد۔ اس آیت میں ان فلاسفہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم عرب کا ایک دانا آدمی تھا جس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت
 شریعت کو ظاہر فرمایا۔ اور ان کا گمان تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو
 اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا اسی وجہ سے وہ الباطل حق اور اثبات باطل میں ایڑی چوٹی کا زور
 لگاتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت مذمت فرمائی اس لیے کہ نبوت کے مخالف کی سزا
 دوسرے امور کی مخالفت کی سزا کی طرح نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ۔ وہ حضرت جنہیں علوم و حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے وہ لوگ جو
 علم و حکمت کو تکرار و بحث سے حاصل کرتے ہیں، یہاں وہ لوگ مراد نہیں۔
 پہلے لوگ نبوت و قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

اور وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر شے نور الہی سے دیکھتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ حق حق کو دیکھتا ہے جیسے نور۔ ہی نور دیکھا جاسکتا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ حق سے حق دیکھتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ حق اہل حق کو ہی ہدایت دیتا ہے یا ان طالبانِ راہِ حق کو جو طریقِ حق پر چلتے ہیں۔ کما قال:

ویرہدی الی صراط العزیز الحمید اللہ تعالیٰ عزیز ہے اس لیے کہ راہِ حق کو اسی سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اور اسی کی ہدایت سے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے اور وہ حمید ہے اس لیے کہ وہ اپنے طالب کو محروم نہیں فرماتا۔ کما قال:

الامن طلبنی وجدنی۔

(جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پائے گا)

و: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! میں تمہیں کہاں ملوں؛ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب بھی تم مجھ سے ملنے کا ارادہ کرو گے مجھے وہیں پاؤ گے۔

حضرت جاجی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

۱ ہرچہ جز حق ز لوح دل تراش

بگذر از خلق جملہ حق را باش

۲ رخت ہمت بخطہ جان کش

بر رخ غیر خط نسیان کش

۳ بگسے خویش از ہوا و ہوس

روے دل در خدای داری پس

توجہ: (۱) غیر حق کو دل سے دھو ڈال، خلق سے گزر کر حق کا ہوجا۔

(۲) ہمت کا سامان خطہ جان میں کھینچ، رخِ غیر پر نسیان کا خط کھینچ (غیر کو

بالکل بھول جا)

(۳) ہوا و ہوس خود سے علیحدہ کر دے، دل کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دے۔

تفسیر عالمانہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں نے کہا اُس سے وہ کافر مراد ہیں۔

یہ قیامت میں اُٹھنے کے منکر ہیں یعنی قریش قوم کے کفار نے بطریق استہزاء

اُس میں کہا اھل نڈکھ کیا ہم تمہاری دلالت کریں اور تمہیں نشان دیں علی رَجُل ایسے مرد کا اُس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں آپ کو عام رجل بطور استہزاء کیا بُکدیکھو

کی تقلید میں کہے۔ افتراء یعنی جھوٹ گھڑنا۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ گھڑا ہے اَمْ بِہِ جَحَۃٌؕ یا انہیں جنون ہے یعنی جنون انہیں ایسی بات کا دہم ڈالتا ہے اور بلا ارادہ ان کی زبان پر ایسی بات کراتا ہے جنون انسان کے نفس و عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کافروں کے نزدیک کذب دو قسم پر ہوتا ہے :

۱۔ عمدہ

۲۔ بلا قصد و ارادہ

پہلے کی مثال افتراء ہے اور دوسرے کی جنون۔

اب معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے یا انہوں نے افتراء نہیں کیا۔ کافروں نے عدم افتراء کو جنون سے تعبیر کیا ہے اس لیے جنون سے افتراء نہیں ہوتا اور کذب کو قصد و ارادہ سے تعلق ہوتا ہے اور مجنون قصد و ارادہ سے فارغ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنون کی حالت میں خبر دینا بھی افتراء کی ایک قسم ہے جو عام افتراء سے خاص ہے اور یہ عام کذب کی قسم نہیں۔

رِیْطٌ : بِلِ التَّيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اس سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دعویٰ کی تردید فرمائی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنون ہے اور نہ وہ افتراء کرتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہر دو نعمتوں سے مبرا اور پاک ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا باتیں کرنے والے کافر ایسے ہیں کہ انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ عنقریب واقع ہوں گے فِی الْعَذَابِ اِخْرَتِ کے عذاب میں وَ الضَّلٰلِ الْبَعِیْدِ اور دنیا میں صواب و ہدٰی سے کوسوں دور کہ اب اُن کی راہ ہدایت پر آنے کی اُمید ہی ختم ہے اور ضلال موصوف، بعید صفت۔ یہ اسناد و مجازی ہے اور اس سے مبالغہ مطلوب ہے کیونکہ وہی سیدھی راہ سے کوسوں دور ہے پھر وہ جتنا سیدھی راہ سے ہٹا جائے گا اتنا ہی گمراہ تر ہوتا جائے گا۔ عذاب کے موجب کو عذاب سے پہلے ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ اپنے بُرے عمل کا سُن کر محزون و مغوم ہوں اور انھیں گمراہی اور عذاب الیے محیط ہیں جیسے مظروف کو ظرف محیط ہوتا ہے اس لیے کہ عذاب کے اسباب ان کے ہاں ہر وقت موجود تھے۔ اس اعتبار سے گویا وہ اپنے عذاب و گمراہی کے درمیان میں ہیں اور ضمیر کے بجائے موصول لانے میں تنبیہ ہے کہ ان کا گمراہی وغیرہ کی جرأت کا اصلی سبب ان کا کفر ہے۔ اگر انہیں آخرت کے عذاب کی ہولناکیاں معلوم ہوتیں تو وہ ان کے خوف سے گمراہی کا ارتکاب نہ کرتے۔

ف : آیت میں ثابت کیا گیا ہے کہ انہیں حقیقی جنون ہے اس لیے کہ غفلت سے عذاب اور گمراہی

میں مبتلا ہونا جنون اور عقل کی کمزوری ہی تو ہے ورنہ اگر انہیں فہم و ادراک ہوتا تو وہ حقیقتِ حال کو سمجھ جاتے اور ایسی ہیودہ باتیں نہ کرتے۔

بعض مشایخ نے فرمایا کہ وہ انسان جس کا قلب کفر و معاصی اور جرائم سے زنگ آلود
فائدہ صوفیانہ ہو جائے تو وہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو بچپن سے ہی اپنے وطن سے
بے وطن ہو جائے پھر جب بڑا ہوتا ہے پہلے وطن کی بات یاد نہیں رہتی اور یاد دلانے پر بھی یاد کرنے کے
بجائے اختلاف کرتا ہے۔ ایسے ہی نفس کا مارا ہوا انسان دنیا میں پھنسا تو اب اسے آخرت (جو انسان
کا اصلی وطن ہے) سے انکار کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے یاد دلانے والے کے ساتھ استہزاء کرتا ہے
اور یہ کبھی نہیں سوچتا کہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں کس طرح تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو
کیسے جمع فرمایا اور پھر اسے نئی تخلیق میں لایا اور ایسے ہی اسے قیامت میں جمع فرمائے گا۔
۱۔ بامرش وجود از عدم نقش بست

کہ داند جز او کردن از نیست هست

۲۔ دگر رہ بختم عدم در برد

و ز انجا بھولے محشر برد

۳۔ وہ روح گر تربت آدمی

شود تربت آدم در او بیکدمی

۴۔ کسی کو بخوابد نظیر نشور

بگو در نگہ سبزہ را در ظهور

۵۔ کہ بعد خزاں بشگفت چند گل

بجوشد زمین در بہاراں چہل

ترجمہ: (۱) اس کے حکم سے وجود نے عدم سے نقش پایا۔ اس کے سوا نیست سے
ہست کون کر سکتا ہے۔

(۲) دوبارہ پھر وجود سے عدم کی طرف لائے گا اس کے بعد پھر محشر میں لائے گا۔

(۳) آدمی کی مٹی کو روح بخشا ہے تو فوراً وہ مٹی آدمی بن جاتی ہے۔

(۴) کوئی شخص پوچھے کہ قیامت میں اُٹھنے کی کوئی نظیر (دنیا میں) کیا ہے، تو اسے
کہو کہ کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لو۔

(۵) کہ خزاں کے بعد کیسے ٹھل آتے ہیں، بہار کے موسم میں زمین شراب کی طرح جوش مارتی ہے۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَاذْعُلِفْ
ہے اس کا فعل مقدر ہے یعنی کیا انہوں نے وہ بُرائی کی جو ان کے عذاب کا موجب تھی تو انہوں نے اس
طرف نہ دیکھا جو انہیں ہر جانب سے محیط ہے کہ اب ان کے لیے بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں۔ اس سے
آسمان و زمین مراد ہیں اس لیے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں آسمان و زمین
موجود ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے اس طرف کہ ان کے آگے پیچھے آسمان و زمین ہے۔

رَبُّهُمَا ابْتِئَا بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا خَلَقَهُمْ مِنْ شَيْءٍ
ان کے کردار کے موجب اگر ہم چاہیں نَحْصِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ ہم انہیں ایسے ہی زمین میں دھنسا
دیں، جیسے قارون کو زمین میں دھنسا یا گیا کہ پھر وہ کبھی ظاہر نہ ہوا۔ بہم کی باء تعدیہ کی ہے اَوْ
تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ یا ہم ان پر آسمان کا ٹکڑا پھینکیں جس جیسے اصحاب ایکہ
پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جب کہ انہوں نے جرائم کا ارتکاب کر کے اس طرح کا عذاب خود مانگا تھا۔

الکسف لفظاً ومعناً قطع کی طرح ہے یہ کسفة کی جمع ہے۔ المفردات میں ہے

حِلِّ لُغَات

کہ الکسفة بمعنی بادل اور کپاس کا ٹکڑا۔ اس طرح کی دو جسم اشیاء کا ٹکڑا جو کہ
درمیان میں کھوکھلا ہو۔ یہاں پر آسمان سے آگ کا ایک ٹکڑا مراد ہے۔ جیسے اصحاب الایکہ یعنی شعیب
علیہ السلام کی قوم پر آگ کی چنگاریاں برساتی گئیں۔ وہ لوگ کھیتوں، باغات اور بہترین درختوں کے
مالک تھے پہلے ان پر گرم ہوا چلی پھر آسمان سے ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیا اسے دیکھ کر وہ لوگ اس کے
نیچے سایہ کی خاطر آئے تو ان پر آگ برساتی گئی۔

إِنِّي فِي ذَٰلِكَ بِشَكٍّ مِّنْكَ رُبِّانِ یعنی ان پر آسمان و زمین سے عذاب کا آنا اور ہر جانب

سے انہیں محیط ہو جانا جسے دیکھنے والے آنکھوں سے دیکھیں، یا اس سے وہ وحی مراد ہے جو ان
پر پڑھی گئی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَٰئِلِہِ الْآفَاتِ واضح ہے لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ واسطے ہر اس بندے
کے جو اس کی طرف رجوع و انابت کرتا ہے کیونکہ وہ جب اس میں خود و فکر کرے گا یا وحی مذکور سنے گا
تو لازماً برائیوں کے ارتکاب سے باز آجائے گا اور بارگاہ حق کی طرف رجوع کرے گا۔

المفردات میں ہے کہ النوب بمعنی شے کا بار بار لوٹنا۔ الانابة بمعنی اللہ تعالیٰ

حِلِّ لُغَات

کی طرف توبہ اور اخلاص عمل کے ساتھ رجوع کرنا۔

ف : آیت میں توبہ و انابت کی بہت بڑی ترغیب ہے اور جرم و جنایت پر زجر و توبیح کی گئی ہے۔

عبد خائف وہ ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی قہر الہی سے بے خوف نہیں رہتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے وہ جسے چاہے لطف سے بہرہ ور فرمائے، جس پر چاہے قہر و غضب برسائے (نور ذبائش) ذراتِ عالم میں سے کوئی شے اس کی قدرت کا ملہ سے باہر نہیں۔

ف : حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ منیب ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ توبہ کا دوسرا درجہ ہے۔

ف : ابو سعید قرشی رحمہ اللہ نے فرمایا : منیب وہ ہے جو ہر اس شے سے روگردانی کرے جو اللہ تعالیٰ سے باز رکھے اور صرف حق تعالیٰ کی طرف راغب ہو۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا : منیب وہ ہے جو اسی کی طرف راجع ہو، غیر کو اس کے رجوع کے لیے سبب نہ سمجھے۔ جو غیر کو سبب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے وہ انا بت کے ایک حصہ کو ضائع کر دیتا، اللہ حقیقی منیب وہ ہے جس کا مرجع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اس کی طرف رجوع کرے۔ اگر اس کے غیر کی طرف رجوع ہو تو ذاتِ حق کے رجوع سے ہو۔ وہ اپنی ذات کو بازی تعالیٰ کے سامنے ایک ٹھیلے کی طرح بنا دے، وہ جیسے چاہے اس سے کام لے۔ بس عین الجحہ میں مستغرق ہو جائے۔

معروف کرخی کا مقام حضرت سری سقطی قدس سرہ نے فرمایا : میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ عرشِ الہی کے نیچے مدہوش پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا :

یہ کون ہے ؟

انہوں نے عرض کی :

یا اللہ العلیین ! تو ہی بہتر جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

یہ معروف کرخی ہے جو میرے عشق میں مستغرق ہے اسے سوائے میرے دیدار کے اور کوئی شے ہوش میں نہیں لاسکتی۔

سبق : اسی کو کہتے ہیں حقیقی رجوع۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ کا طواف کرتا تھا میں نے ایک خوب ٹوٹو جوان کو طواف کرتے دیکھا اس کے حسن و جمال سے نہ صرف میں ہی مجو حیرت تھا بلکہ تمام ناظرین میری طرح حیران تھے۔ میں اُسے دیکھ کر رونے لگا۔ میرے بعض (باقی ص ۳۰۵ پر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالٌ اَرْدِي مَعَهُ وَالطُّيُورُ ۚ وَالتَّا لَمُ
الْحَدِيدُ ۝ اِنْ اَعْمَلْ سَبِيغَةً وَقَدْ رُفِيَ السَّرْدُ ۖ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ اِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا ۖ وَاَسَلْنَا
لَهُ عَيْنَ الْقَظِيرِ ۖ وَمِنَ الْجِبِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِادْنِ سَبِيلٍ ۖ وَمَنْ يَزِغْ
مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نَذْرُهُ ۚ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
مَتَاعٍ رِيبَ وَتَمَاتِيلَ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ ۖ وَقَدْ وُرِّسِلَتْ اَعْمَلُوا اِلَ
دَاوُدَ شُكْرًا ۖ اَوْ قَلِيلٌ ۚ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ
مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۖ اِلَّا دَابَّةَ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاتِهِ ۚ فَلَمَّا خَسَرَ
تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ اَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٍ عَنْ يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ
رَزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهٗ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبِّ غَفُورٌ ۝ فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ۖ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ خَمْطٍ وَ
اَثَلٍ ۚ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِي
اِلَّا الْكَافِرَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَقَدْ رَزَقْنَاهُمَا السَّيْرَ سَيْرًا فِيهَا لِيَالِي ۖ وَاٰتَيْنَا مَا اَمِينٌ ۝ فَقَالُوا اَدْبَسَا
بِعَدْبَيْنِ اَسْفَارِنَا ۖ وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ ۖ وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ
مُرْقٍ ۖ اِنْ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَلَقَدْ صَدَّقَ
عَلَيْهِمْ بَلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا اَفْرِيقًا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ لَهٗ
عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ۚ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ
وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

ترجمہ : اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا اسے پہاڑ اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف
رجوع کرو اور اسے پرندہ اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں
اندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب نیکی کرو بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے
بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور

ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگہ دار دیگیں اسے داؤد والو شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر کرنے والے پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے بیشک صبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی دو باغ داہنے اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دئے جن میں بکٹا میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بریاں ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ہم کسے سزا دیتے ہیں اسی کو جو ناشکرا ہے اور ہم نے کیسے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سر راہ کتنے شہر اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے۔ تو بولے اے ہمارے رب ہمارے سفر میں دوری ڈال اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پرانگندہ کر دیا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

(بقیہ صفحہ ۳۰۳)

ساتھیوں نے میری کیفیت دیکھ کر کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی افسوس ہے کہ شیخ (ابراہیم بن ادھم) پر غفلت چھا گئی۔ پھر اسی ساتھی نے مجھ سے پوچھا: حضرت! یہ رونا اور نوجوان کو غور سے دیکھنا کیسا؟ میں نے کہا: بھائی! میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک پختہ معاہدہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ

اسے ہرگز نہیں توڑوں گا، اب میری آزمائش ہے اس لیے کہ یہ نوجوان میرا تخت جگہ اور میری آنکھوں کی ٹنڈک ہے، میں اسے صفر سنی کے عالم میں چھوڑ کر گھر سے نکالتا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطیع نظر سمجھا لیکن اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کی جوانی مجھے اپنی طرف کھینچا پاتا ہے۔ مگر۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھسل نہ جاؤں سے

۱ ہجرت الخلق کلافی ہوا کا

وایتمت العیال لکی امرا کا

۲ فلو قطعنی ف الحب اربا

لما سکن القواد الح سوا کا

ترجمہ: (۱) میں نے مخلوق کو تیرے عشق میں چھوڑا اور عیال کو یتیم بنایا تاکہ تجھے دیکھوں۔
(۲) اگر تو نے محبت میں میری آرزو توڑ دی تو میرا دل تیرے سوا سکون نہ پائے گا۔

سبق نفس کو چھوڑنے سے وصال حق اور نفس پروری سے حق سے دوری حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی وصال کے مقام تک پہنچاتا ہے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۳۰۴)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَضْلًا بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل۔

تفسیر عالمانہ بختا۔

صوفیانہ نکتہ: اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ اسم بختا ہے جس میں حروف اقصا یہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ عالم دنیا سے بالکل فارغ ہوئے اور اسے الطاف خفیہ و جلیہ سے مشرف فرمایا اس لیے اسم موسیٰ کو آپس میں مناسبت ہوتی ہے۔ اسے حرف اہل حقیقت ہی سمجھتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اسماء و القاب آسمان سے ہی نازل ہوتے ہیں۔

ف: فضل بمعنی زیادہ، اس کی تین نوعی ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو دیگر انبیاء علیہم السلام کی بہ نسبت ایک طرح کا فضل عطا ہوا جو نہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو نصیب ہوا نہ دوسروں کو۔ جیسا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضْلًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ فاضل ہر لحاظ سے فاضل ہو بلکہ وہ کسی اور درجہ سے مفضل بھی ہوتا ہے۔

ف: اس سے داؤد علیہ السلام کے وہ معجزات (پہاڑوں کی تسبیح، پرندوں کی تسخیر اور لوہے کا نرم

ہو جانا وغیرہ) مراد ہیں جو صرف انہی سے مخصوص تھے لیکن فضل کا انحصار انہی معجزات پر نہیں بلکہ اس کے علاوہ زبور کا عطیہ بھی ایک فضل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر امتنان و تفضل کے ضمن میں فرمایا :
وایتینا داؤد زبوراً -

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام کے فضل میں فرق تاویلات نجیہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام کے فضل میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یوں کہ داؤد علیہ السلام کا فضل نیکو سے مذکور ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضل الہی کی ایک نوع ہے جس کا معمولی سا حصہ داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اس سے فیض الہی بلا واسطہ مراد ہے اس لیے کہ لفظاً متا سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضل عطا ہوا اسے یوں بیان کیا گیا :
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً -

اس فضل کو عظمت کی صفت سے بیان کیا گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر کے۔
اب معنی یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا فضل عطا ہوا۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ کسی کے متعلق کہا جائے :

دار فلان اشتملت علی جمیع الدور -

(فلان شخص کا گھر تمام کمروں پر مشتمل ہے)

لیکن ہے داؤد علیہ السلام کے فضل میں تنکیر تغنیم کی ہو اور اس کی فحامت ایک اور تفسیر کی تاکید کے لیے لایا گیا ہو اور اس سے فحامت ذاتیہ مراد ہو جو کہ ذات حق کی طرف مضاف ہو۔ لیکن اس وقت مفضل علیہ غیر انبیاء علیہم السلام مراد ہوں گے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا فضل عطا فرمایا جو انبیاء علیہم السلام کے بغیر کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا، جیسے نبوت، علم، قوت، خوش الحافی وغیرہ۔

يُحِبُّ الْجِبَالَ اَوَدِنِي مَعَكُمْ اَيْنَا سَ قَلْنَا يَا فَضْلًا سَ قَوْلُنَا مَحْذُوفٌ سَ بَدَلُ هَے -
التاویب کے دو معنی ہیں :

(۱) الترجیع بمعنی نغمہ گردانیدن۔ اس لیے کہ یہ اَوَدِنُ بمعنی الرجوع سے ہے۔

(۲) السیر بالنهار کلہ (سارا دن چلتے رہنا) -

پہلے معنی پر آیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے پہاڑو! حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بار بار پڑھو۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ ادبی مجھے سبتھی معہ ہے جبکہ کی زبان میں تسبیح کو کہا جاتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پہاڑو! داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔

ف : موسیٰ علیہ السلام کے درخت کی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرح آواز پیدا فرمائی جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑوں سے ایسے آواز سنانی دیتی تھی جیسے کوئی تسبیح پڑھنے والا تسبیح پڑھ رہا ہو۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ پہاڑوں سے جو صدا گونجتی ہے یہ اُسی روز سے ہے یہ گونج وہی عجوبہ آواز ہے جو بننے والے کی آواز کے بعد گونجتی ہے۔

سوال : اہل حقیقت کے نزدیک ہر شے قولی تسبیح پڑھتی ہے جسے لفظ صریح سے اہل اللہ سنتے اور اہل مشاہدہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کا کیا معنی؟
جواب : خرق عادت کے طور پر ان کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہونا، جیسا کہ لفظ مع سے معلوم ہوتا ہے۔ یہی خصوصیت تھی جو داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی۔

سوال : یہ بات اپنے مقام پر تھی ہے کہ عوالم میں ہر عالم اور اس کے ہر نوع کا ذکر علیہ علیہ ہے پھر جو سبک تمام اشیاء سے وہی ذکر کرنے جس میں وہ خود مشغول ہے تو یہ کشف محض خیالی اور غیر صحیح ہے یعنی وہ ایک خیال محض ہے جو موجودات میں اس کے لیے قائم ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
ہاں وہ کشف صحیح ہے جس میں ہر نوع سے وہی ذکر سنانی دے جس میں اسی نوع کے افراد مشغول ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر نوع کا ذکر دوسرے نوع کے ذکر سے علیہ ہے۔

جواب : پہاڑوں کا داؤد علیہ السلام کے موافق ہونے سے یہ لازم نہیں کہ ان کا کوئی الگ ذکر ہو بلکہ ان کی تسبیح کا سنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ بھی ان کی موافقت میں اسی طرح ذکر میں مشغول تھے۔ بس معجزہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے خواہ ان کا ذکر علیہ ہو یا داؤد علیہ السلام جیسا۔

ف : ادبی تاویب مجھے سارا دن چلتے رہنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ تاویب کا ایک معنی یہ بھی ہے تو اب معنی یہ ہو گا کہ اے پہاڑو! وہاں چلو جہاں داؤد علیہ السلام تشریف لے جاتیں یا جب وہ تمہیں چلنے کا حکم دیں تو تم چلو۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ چاہتے اور جس

پہاڑ کو چاہتے تو وہ پہاڑ چل پڑتا۔
ف : پہاڑوں کی تسبیح و سیر کی تخصیص اس لیے کہ یہ شکل و صورت اور قد و قامت میں انسانوں کے

مشابہ ہیں۔

س وَالطَّيْرِ اس کا منصوب ہونا بوجہ عطف کے ہے۔ اس کا عطف فضلاً پر ہے۔ یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر فرمایا اس لیے کہ پرندوں کا ان کے ہاں حاضر ہونا ہی تسخیر کی وجہ سے تھا۔ اسی لیے یہاں پر فعل تسخیر کے محذوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تسبیح الطَّيْرِ سمجھ کر مضاف کو محذوف ماننے کی ضرورت ہے۔ کما فی الارشاد :
 ”وَمَسْخَرَكُمُوهَا وَأَمْرًا غَدًا“
 ”و مسخر کرویم یہ ہوا کہ ہم نے پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ وہ بھی ان کی موافقت میں

تسبیح پڑھیں۔

ف : جبال و طیور کو بمنزلہ عقلاء کے قرار دے کر عقلاء کی طرح انہیں نداؤی گئی ہے اس لیے کہ ہر حیوان و جماد مشیت الہی کے زیر فرمان اور اسی کے حکم کا پابند ہے ورنہ جماد کی اصل فطرت ہے منجمد ہونا اور پرندوں کی فطرت ہے انسانوں سے بھاگنا۔ لیکن اس کے برعکس وہ داؤد علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔

سبق یہ جمادات و حیوانات ہیں کہ ذکر حق سے سرشار ہیں لیکن وہ بدقسمت انسان جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ وہ ذکر الہی سے نہ صرف محروم بلکہ اہل ذکر کی مجلس سے متنفر ہو گیا۔ بعض ان کے اس محبوب طریقے کے منکر ہو گئے اور بعض بدقسمتی سے ان کے دشمن بن گئے۔

حضرت مولانا عبدالرحمن جامی
 حضرت جامی قدس سرہ کی تقریر دلپذیرم قدس سرہ نے شرح فصوص الحکم میں لکھا ہے کہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روح کی توجہ خاص تسبیح کی طرف تھی اس لیے وہی تسبیح ان کے اعضاء میں سرایت کر گئی اور اعضاء روح کے مظاہر ہیں اسی لیے ان سے ذکر و تسبیح کا اثر جمادات و طیور پر پڑا (کیونکہ یہی اشیاء انسانی اعضاء کے مشابہ ہیں) تو وہ بھی تسبیح و ذکر میں مشغول ہو گئے اس لیے ان کی تسبیح و ذکر کا جملہ ثواب داؤد علیہ السلام کو ملتا تھا ان جمادات و حیوانات کو تو ثواب کی ضرورت نہیں پھر لا محالہ وہ اجر و ثواب ضائع نہ ہونے دیا گیا بلکہ وہ جملہ ثواب داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا۔

نفس روحانی انسانی ذکر کا اثر رُوح پر پڑتا ہے اس سے رُوح کا نور چمکتا ہے تو اس کا عکس نفس کے پہاڑوں اور قلب کے پرندوں پر پڑتا ہے جب ذکر پر مداومت کی جائے تو رُوح کے ذکر کا اثر نفس پر اور نفس سے بدن پر، اور اس بدن سے رونگٹے رونگٹے کے ظاہر و باطن پر، اس کے بعد اجزاء و عنصر یہ پر، اس کے بعد اربعہ عناصر یہ۔ یہاں تک کہ ان کے مفرد پر بھی اور مرکب پر بھی۔ پھر نفس کے ذکر کا اثر نفوس یعنی نفس نامیہ، نفس حیوانیہ، نفس سماویہ، نفس نجومیہ پر پڑتا ہے۔ انسانی رُوح کا ذکر جملہ عالم کے جملہ ارواح پر یہاں تک جملہ عوالم ظاہرہ اور ملکوت باطنہ پر اثر انداز ہوتا ہے آیت میں جبال و طیور میں انہی عوالم ظاہرہ و باطنہ یعنی ملک و ملکوت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جملہ عوالم ذکر خداوندی میں مشغول ہونے والے بندہ خدا کے ذکر سے سرشار رہو کر اس کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر یہ تمام کے اذکار رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ کما قال:

الیہ یصعد الکلم الطیب -

ایسے پاکباز مرد خدا کو خود خدا تعالیٰ یاد کرتا ہے۔ اس معنی پر کہا گیا ہے کہ بندہ ذکر بھی ہے اور مذکور بھی۔ ایسا بندہ نہ صرف صفت ربوبیت سے مصروف ہو جاتا ہے بلکہ اس کے جملہ صفات سے بھی۔ اور ایسے بندے پر فضل الہی کا یہ معنی ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا مذکور فرماتا ہے۔

قاعدہ نبوت قاعدہ ہے کہ نبی علیہ السلام حسین و جمیل اور خوش الحان ہوتا ہے لیکن داؤد علیہ السلام کو بہ نسبت دوسرے انبیاء کے خوش الحانی زیادہ دی گئی، جیسے یوسف علیہ السلام کو بہ نسبت دوسرے انبیاء کے حسن زیادہ نصیب ہوا۔

داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا نمونہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو درندے، چرندے اور وحوش و طیور اپنے بلوں اور گھونسلوں سے باہر نکل کر آپ سے زبور سُننے میں مشغول ہو جاتے آپ کی خوش الحانی سے پرندے و جد میں آجاتے، بسا اوقات آسمان پر اڑتے وقت زبور سُن کر زمین پر گر جاتے۔

۱ ز صورت و کشش جان تازہ کشتے

روازا ذوق بے اندازہ گشتے

۲ سپہر چنگ لشت ارغنون ساز

ازاں پر حالت نشنودہ آواز

ترجمہ: (۱) دیکش آواز سے جان تازہ ہو جاتی، رُوح کو بے انداز ذوق نصیب ہوتا۔

(۲) آسمان بجاو دیکھ ایسے کئی خوش آواز دیکھے لیکن داؤد علیہ السلام جیسی پُر کیف آواز کسی سے نہ سُنی ہوگی۔

منقول ہے کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ نغمہ سرا ہوتے
دوسرا نمونہ اور پرندے آپ سے آواز ملا کر تسبیح پڑھتے۔ پھر جو بھی یہ دلکش آواز سننا بیخود ہو کر
 گر جاتا یہاں تک کہ آپ کی اس محبوب آواز سے کبھی کبھار بیک وقت چار سو جنازہ اٹھتا ہے

چو گرد و مطرب من نغمہ پرداز

ز شوقش مرغ روح آید پرداز

ترجمہ: جب سرود گانے والا سرود گانا ہے تو اس کے شوق سے ہماری روح کا پرندہ
 اڑنے لگتا ہے۔

ف: امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ خوب صورت آواز بھی ایک عطیہ حق ہے۔ اسی لیے فقہاء
 کرام نے قرآن مجید کو اچھے لہجے سے پڑھنے کو مستحسن قرار دیا ہے بشرطیکہ خوش الحانی کے وقت قرآن مجید
 کے الفاظ میں تغیر پیدا نہ ہو اور نہ اس کے معنی میں کوئی فرق آئے۔

حکایت ایک رات حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ ذکر الہی میں مشغول تر مجھ جیسا اور
 کون ہوگا! یہ کہہ کر پہاڑ پر چلے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے
 پہاڑ کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کی موافقت میں زور زور سے تسبیح و تہلیل پڑھے۔ چنانچہ پہاڑ کے
 ذرے ذرے سے ذکر الہی گونجنے لگا داؤد علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ العلیین! یہ ذکر کی آواز
 کہاں سے آرہی ہے جبکہ میری آواز کو اس نے چھپا دیا ہے اور میرا اللہ میری آواز کو کیسے سُن رہا ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ انھیں پہاڑ سے اٹھا کر دریا میں لے جائیے۔ چنانچہ انہیں وہاں سے
 اٹھایا اور دریا کی تہ میں لے گئے پھر وہاں سے اس جگہ پہنچایا جہاں پانی پر مچھلی تیر رہی ہے، پھر
 وہاں سے اس پتھر پر جو مچھلی کے نیچے ہے۔ وہ پتھر بھٹا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو سانس کے
 ذریعے با آواز ذکر الہی میں مشغول تھا۔ فرشتے نے عرض کی: اللہ تعالیٰ اس کیڑے کی آواز کو بھی سُن
 رہا ہے باوجودیکہ یہ کیڑا ساتوں طبقات زمین کے نیچے اور پتھر میں پوشیدہ باریک سی سانس سے
 ذکر کر رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی ذکر بے خبر نہیں۔ جب ایسے کیڑے کے ذکر سے بے خبر نہیں تو
 اے داؤد (علیہ السلام)! تیری آواز سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے جو تُو نے پہاڑوں کی آوازوں
 کے درمیان نکالی تھی۔ یہ کرشمہ دیکھ کر داؤد علیہ السلام اپنے اصلی مقام پر لوٹ آئے۔

۵

۱ ہمہ آواز یا درپیش حق باز
اگر پیدا اگر پوشیدہ آواز
کسے کو بشنود آواز از حق

۲ شود در نفس خود خاموش مطلق

ترجمہ : (۱) تمام آوازیں اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں کوئی کھلی آواز ہے یا پوشیدہ۔
(۲) جو حق سے آواز سُنتا ہے وہ اسی وقت ہی مطلقاً خاموش ہو جاتا ہے۔

دُعا : اے اللہ تعالیٰ ! ہمیں اپنا کلام سُنا۔ (آمین)

وَاللّٰهُ الْخَدِيْدُ ۝ الدّٰینِ خشونت کی نقیض ہے، اس کا استعمال اجسام میں ہوتا ہے
استعارۃً معانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے الانۃ الحدید بمعنی لوہے کو نرم کرنا۔ یعنی ہم نے
داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم اور تر آئے جیسا بنا دیا یا وہ اسے اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہے
موڑ لیتے نہ انھیں اسے آگ کے ذریعہ نرم کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ وہ اسے ہتھوڑے وغیرہ سے
گوٹنے کے محتاج تھے۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم نے انہیں اتنی قوت و طاقت بخشی کہ لوہا ان کے لیے ایسے
نرم تھا جیسے دوسرے قویٰ بشریہ کے لیے موم۔ اور داؤد علیہ السلام قوت جسمانی میں بہت طاقتور تھے
اگرچہ بظاہر جیم و لحیم نہ تھے۔ سورۃ قصص میں انہیں ذالالید فرمایا گیا ہے۔ قراس کا ایک معنی یہ
بھی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ اِنْ اَعْمَلْ یٰکرم نے انہیں فرمایا کہ وہ عمل کریں۔ یہ ان مصدر یہ ہے اس
سے پہلے بار بارہ محذوف ہے۔ سیدغیت زریں فراخ کامل اور لمبی۔

القاموس میں ہے :

حل لغات سبغ الشئ سبوغاً۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے زمین کی جانب میں

لمبی ہو۔ اور کہا جاتا ہے :

النعمة اسبغت۔ (نعمت مکمل ہوئی)

اور کہتے ہیں : دمع سابعۃ تامۃ طویلة۔ یعنی زرہ مکمل اور طویل ہے۔

اسی سے استعارۃً کہتے ہیں ،

اسباغ الوضوء یا اسباغ النعمۃ۔

کما فی المفردات : سب سے پہلے زرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ورنہ آپ سے پہلے لوگ

لوہے کی بڑی چادریں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ دیتے انہی سے زرہ کا کام لیتے۔
حکایت حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو بھیس بدل کر عوام سے پوچھتے کہ داؤد (علیہ السلام) کیسے ہیں؟ لوگ آپ کو ناواقف سمجھ کر آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے۔ ایک دفعہ فرشتہ بھیس بدل کر آپ کے ہاں حاضر ہوا آپ نے حسبِ عادت اس سے بھی اپنے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا: داؤد بھلا آدمی ہے لیکن اگر وہ ایک عادت کو چھوڑ دے تو اچھا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ عادت کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ بیت المال سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کھانا لینا ترک کر دے۔ آپ نے کہا: تو پھر وہ کھائے کہاں سے؟ اس نے کہا: اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اس طرح اس کے فضائل و کمالات میں اضافہ ہو گا۔ اس پر داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل دے جس سے میں بیت المال سے کھانا لینا چھوڑ دوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زرہ بنانا سکھا دیا۔ آپ روزانہ ایک زرہ بنا کر اسے چار یا چھ ہزار درم میں بیچتے، اس سے دو ہزار درم اپنے خیال پر خرچ کرتے اور باقی بنی اسرائیل کے فقراء و مساکین پر خرچ کر دیتے۔
ف : باب میں ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے گھر پر ایک ہزار زرہیں تیار پڑی تھیں۔

ف : حدیث شریف میں ہے :

کان داؤد لایاکل الا من کسب یدہ -

(داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے)

مسئلہ : آیت میں دلیل ہے کہ اہل علم و فضل کو کوئی ہنر سیکھ کر اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا چاہئیں اس سے ان کے علم و فضل میں کمی نہیں آئے گی اور ان کے علم و فضل میں اضافہ ہو گا کیونکہ ایک تو انہیں تواضع کا طریقہ حاصل ہو گا دوسرا وہ غیروں کے دستِ نگر نہ ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے :

ان خیر ما اکل المرء من عمل یدہ -

(انسان کی بہترین غذا اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے)

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

بیاموز پروردہ را دست رنج

وگر دست داری چو قارون گنج

۲۔ بیانِ رسد کیسہ سیم و زر
مگر وہ تھی کیسہ پیشہ ور

ترجمہ ۱: (۱) اپنے پروردہ کو کسب سکھا اگرچہ تیرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو۔

(۲) کیونکہ سیم و زر کا بٹہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہنرمند کی جیب خالی نہیں ہوتی۔

وَقَدْ رَفِيَ السُّرُودُ

حل لغات التقدير بمعنی اندازہ کرنا السرد دراصل وہ خز (ستالی) جس سے
لوہے کو سخت اور غلیظ بنایا جائے، جیسے چمڑے کا خز۔ پھر استعارۃً لوہے کے
بڑھنے پر بولتے ہیں۔ ایسے ہی زریں بنانے کو کہتے ہیں کافی المفردات۔

بعض نے کہا کہ زر ہیں بنانے والے کو سراد اور ذراد کہا جاتا ہے۔ ذراد میں سین کو زا
سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کلام کو دوسرے کلام سے ملانے پر کہتے ہیں سر دکلامہ۔ اور وہ کلام
مقبول ہوتا ہے جب اس کے فہم میں خلل نہ آئے۔

اب معنی یہ ہوا کہ زر ہیں بنانے میں بہترین سلیقہ رکھنے یعنی زرہ کے حلقے برابر جوڑے۔ تاکہ اس کی
وضع مناسب ہو۔ اور زر ہیں بنانے میں تمام وقت صرف نہ کیجئے صرف اس قدر کہ اس سے قوت
حاصل ہو پھر باقی وقت عبادتِ الہی میں گزارئے۔ مابعد کی عبارت کے یہی معنی موافق ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قلب کو نرم کیجئے۔ سلبدخت
سے وہ حکمتیں مراد ہیں جو دل کے چشموں سے زبان پر ظاہر ہوں اور وقدر

فی السرد سے وہ کلام مراد ہے جو پُر از حکمت اور عقولِ ناس کی مقدار پر ہو۔

نکتہ گفتن پیش کر فہمان ز حکمت بیگان

جو ہرے چند از جواہرِ یختن پیش خرست

ترجمہ: کم فہموں کے آگے حکمت کی باتیں بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے جوہر و موتی
گدھے کے آگے بکھرے جائیں۔

تفسیر عالمانہ وَأَعْمَلُوا عَمَلَكُمْ کَلِيفَ کی وجہ سے یہ خطاب داؤد علیہ السلام اور آپ کے
جملہ اہل و عیال کو ہے صَالِحًا ایسا نیک عمل کرو جو اغراضِ دنیوی و
اُخروی سے خالی اور خالص ذاتِ حق تعالیٰ کے لیے ہو رَاتِي بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيْرٍ ۝ بیشک
میں تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہوں کسی بھی عمل والے کا عمل منانے نہیں کروں گا ہر ایک کو اس کے

عمل کی پوری پوری جزا ادا ہو گا۔ یہ عمل کی تعلیل یا عمل کے وجوب پر فرمانبرداری کرنے کی تنبیہ ہے۔

تادیلاتِ نجیمہ میں ہے کہ یہ خطاب انسان کے جملہ اعضا ظاہرہ و باطنہ کو۔ ہے کہ وہ

تفسیر صوفیانہ اعمال صالحہ کریں جو ان کے لائق ہیں اس لیے کہ ان اعضا کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اتنی بے عملوں بصیر بے شک میں ہر ایک کے اعمال کو خوب جانتا ہوں جسے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے تو وہ اپنی حرکات و سکنات کی نگرانی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے روئے ہر فعل سے رکتا ہے اور اس کے ہر فرمودہ پر عمل کرتا ہے۔

روحانی علاج اس اسم مبارک کی برکت سے بندہ کو توفیق ایزدی نصیب ہوتی ہے اور جو اس اسم مبارک کو ہر جمعہ کو نماز سے پہلے سو بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کھول دے گا اور اسے ہر نیک قول و فعل کی توفیق نصیب ہوگی اگرچہ انسان خطا سے خالی نہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام دعائیں کہا کرتے،

اَعِزِّهِم بِاللّٰهِمَّ لَا تَغْضَبْ لِلْخَطَايَا

(اے اللہ! خطا کاروں کو مت بخشے)

یہ ان کی غیرت اور صلابت فی الدین کی وجہ سے تھا۔ جب آپ سے ایک عملِ خلافتِ اولیٰ کا صدور ہوا تو آپ نے دعائیں کہا:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُذْنِبِينَ

(اے اللہ! گنہ گاروں کو بخش دے)

ف: جب داؤد علیہ السلام اس خلافتِ اولیٰ فعل سے تائب ہوئے تو آپ کے ہاں انس و جن اور پرندے حاضر ہوئے جب آپ نے حسبِ عادت زبور کی تلاوت فرمائی تو پرندے متفرق ہو کر ادھر ادھر ہو گئے اور کہا اب داؤد علیہ السلام کی وہ آواز نہیں جو اس سے پہلے تھی اور نہ ہی ان کی وہ پہلی سی کیفیت ہے۔ اس پر داؤد علیہ السلام بہت روئے اور کہا:

ما هَذَا يَا رَبِّ (پرندوں نے یہ کیا کہا)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا دَاوُدُ هَذَا مِنْ وَحْشَةِ الزَّلَّةِ وَكَانَتْ تَلَكَّ مِنَ النَّاسِ الطَّاعَةِ

(اے داؤد! یہ اس خلافتِ اولیٰ فعل کے ارتکاب کی وجہ سے وحشت ہے اور

اس سے قبل جو حال تنہا وہ طاعت کے انس سے تھا)

۱ قدم نتران نہاد آنجا کہ خواہی
بفرمان رو بفرمان کن نگاہی

۲ کہ ہرکاد نہ بامر حق قدم زد
چو شمع از سر بر آمد تیز دم زد

ترجمہ: (۱) خلاف قدم نہیں رکھنا ہرگا اسی کے فرمان پر چل اسی کے فرمان پر
نگاہ رکھ۔

(۲) جو امر حق کے خلاف رکھتا ہے جب شمع سر سے باہر آئے گی زیادہ جلائے گی۔

تفسیر عالمانہ وَلَسْلَكُنَّ الرَّيْحَ اور ہم نے باد صبا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی
عُدُّوْهَا جو صبح یعنی طلوع شمس سے دوپہر تک چلتی شہر ایک مہینہ

کی راہ یعنی چودو سرے چلنے والے مہینے کے بعد پہنچتے وہ آدھے دن میں طے کر لیتی تھی۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ الشہر ایک مدت معروفہ کا نام ہے جو چاند کی پہلی سے شروع

ہو کر دوسری پہلی تک خم ہوتی ہے یا اس سے سورج کے سال بھر کے بارہویں حصے کا نام ہے۔

المشاہدہ بمعنی وہ معاملہ جو مابانہ کے طور کیا جائے۔ جیسے مساندہتہ بمعنی سالانہ معاملہ۔ اور

میا و مہ روزانہ کا معاملہ وغیرہ۔

وَرُدُّوْا اِحْقًا اور شام کے وقت چلنا۔ یعنی دوپہر کے بعد سے رات تک۔ شہر ایک مہینہ

کی راہ۔ یعنی وہ باد صبا تخت سلیمان کو اٹھا کر ایک دن میں اتنا لبا سفر طے کر لیتی جسے سوار دو ماہ

میں طے کرتے۔ یہ جملہ متنافہ ہے یا السویح سے حال ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کا نمونہ سلیمان علیہ السلام صبح کو دمشق سے

روانہ ہو کر قیلولہ اصطخر میں کرتے۔ آپ تخت پر اپنے شاہی ٹھاٹ کے ساتھ سوار ہوتے، آپ کے ساتھ

شاہانہ لشکر بھی ہوتا۔ دمشق اور اصطخر کے درمیان اتنا طویل سفر تھا کہ اگر تیز رفتار سوار ایک ماہ

مسلل چلتا تب کہیں اسے طے کرتا۔

ف: اصطخر بوزن فردوس فارس کا ایک شہر ہے جسے صخر جنی نے سلیمان علیہ السلام

کے لیے بنوایا تھا۔ وہ صخر جنی جسے قرآن مجید میں عفریت من الجن سے تعبیر کیا گیا ہے۔

پھر دوپہر کے بعد روانہ ہو کر شام کو کابل پہنچے تھے ان دونوں شہروں کے درمیان بھی تیز رفتار سوار کے لیے ایک ماہ کا سفر ہے۔

ف: کابل بضم الباء الموحدة بلا و ہند کی ایک معروف طرف ہے (جو آج کل افغانستان کا دارالحکومت ہے) پھر صبح کو رے شہر میں ہوتے تو شام کو سمرقند پہنچ جاتے۔ رے دیارِ دیلم کے ایک شہر کا نام ہے جو قوس اور جبال کے درمیان واقع ہے۔ سمرقند ماوراء النہر کا عظیم و مشہور شہر ہے یعنی ہنرجون۔

ہمارے بعض احباب سے منقول ہے کہ ہم نے ایک جگہ سلیمان علیہ السلام کے کسی مصاحب کا ایک مکتوب پڑھا جس پر لکھا تھا کہ ہم اسی جگہ پر اترے اور اسی شہر کو نیا کر کیا۔ رات یہاں بسر کریں گے صبح کو اصطرخ جائیں گے۔ وہاں سے روانہ ہو کر شام کے وقت ان شاء اللہ شام کے ملک میں پہنچیں گے۔

ف: کشف الاسرار میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دورانِ سفر عراق سے مرو تک پھر تلخ تک پھر بلادِ ترک تک پہنچے، بعد چین چلے جاتے۔ طلوعِ آفتاب کے وقت روانگی فرماتے تو قندھار تک پہنچ جاتے، وہاں سے مکان و کرمان جاتے۔ اس کے بعد اصطرخ پہنچے۔ فارس میں آپ کی یہی قیام گاہ تھی وہاں سے صبح کے وقت روانہ ہو کر شام کے وقت ملکِ شام میں تدمر میں پہنچے یہی آپ کی منزل تھی۔

ف: شام سے عراق تک پہنچنے سے پہلے آپ کا شیاطین کو حکم تھا کہ آپ کے لیے پتھر سفید اور زرد جمع کرتے رہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ کے بعض اصحاب کے لکھے ہوئے ایک پتھر سے ملے:

۱ ونحن ولا حول سوى حول ربنا

نروح الى الاوطان من امرض تدمر

۲ اذا نحن رجا كان ريث رواحت

ميرة شهر والعندوة لاخر

۳ اناس شروا لله طوعا نفوسهم

بنصر ابن داود النبي المطهر

۴ متى يركب الريح المطيعة ارسلة

مبادرة عن شهر لم تقصر

۵ تظلمو طير صغوف عليهم

متى رفرفت من فوقهم لم تبتر

توجہ : (۱) ہماری طاقت سوائے قرب الہی کے کچھ نہیں ہم ارض تدمر سے وطنوں کو جا رہے ہیں۔
 (۲) ہم جا رہے ہیں اور ہمارا سفر شام تک جاری رہے گا جو ایک ماہ کی مسافت ہے پھر صبح کو
 ہمارا دوسرا سفر ہوگا۔
 (۳) لوگ شریعہ ہیں لیکن بخدا ان کے نفوس تابع ہیں ساتھ مدد ابن داؤد نبی علیہ السلام کے۔
 (۴) وہ جب تابع ہوا ہوا پر سوار ہوتے ہیں تو وہ ایک ماہ کی مسافت طے کرنے میں کوتاہی
 نہیں کرتی۔

(۵) ان پر پرندے سایہ کرتے ہیں صفیں باندھ کر۔ جب وہ چلتی ہے تو پرندے ان کے اوپر
 ہوتے ہیں۔

س رُوحِ زمین کے بادشاہ حضرت مقاتل نے فرمایا کہ آپ کے ملک کا حدود اربعہ مستر کا بل تھا۔
 بعض نے کہا کہ تمام رُوحِ زمین کے بادشاہ تھے۔ یہی مشہور قول کے
 موافق ہے۔ اس لیے کہ رُوحِ زمین کے کل چار بادشاہ ہوئے ہیں، دو مسلمان :
 (۱) حضرت سکندر

(۲) حضرت سلیمان

دو کافر :

(۱) نمرود

(۲) بخت نصر

س ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کیسے ہوئی مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے
 تھے جو پرندوں کی طرح اڑتے تھے۔ ان کی
 وجہ سے ایک دفعہ آپ سے نماز قضا ہو گئی آپ نے انہیں راہِ خدا میں ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ
 نے میرے لیے گھوڑے قربان کیے ہم اس کے بدلے میں ہوا آپ کے تابع کر دیتے ہیں۔ سچ ہے :
 من کان لله کان الله له۔

(جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے)

س ف : جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی شے کو قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسے بہتر شے عطا
 فرماتا ہے۔

✓ جعفر طیار کا واقعہ مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جنگ میں بھیجا اور اس جنگ کی امارت ان کے سپرد فرمائی۔ اسلام کا علم انہی کے ہاتھ میں دیا۔ کافروں نے ان پر حملہ کیا اور جنگ میں آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا آپ نے غم دوسرے ہاتھ میں تھاما۔ کفار کے حملے سے آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد سنتر زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا :

ما فعل الله بك - (اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟)

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں ہاتھوں کے بجائے دو نورانی پر عطا فرمائے جن سے میں بہشت میں اڑتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ میرے ساتھ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء، بنت تمیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں :

وعلیکم السلام۔

میں نے عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟

آپ نے فرمایا :

ان جعفر بن ابی طالب ہرمع جبریل و میکائیل۔

(یہ جعفر بن ابی طالب حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام) کے ساتھ گزر رہے ہیں

س اور مجھے سلام کیا)

سبق : ساک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تو میری عبادت میں آنکھیں قربان کرے گا تو میں تجھے اس کے عوض نورانی آنکھیں عطا فرماؤں گا۔ ایسے ہی تمام اعضاء کا حکم ہے۔

✓ چنانچہ حدیث قدسی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ لکھا قال :

حدیث قدسی فاذا احببتہ کنت له سمعا یسمع بی و بصرا یشہد بی و یداً

یبتلش بی۔

(جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی سمیع بن جاتا ہوں میری قوت سے سناتا ہے۔ میں

اس کی بصر ہوتا ہوں وہ میری قوت سے دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں وہ میری قدرت سے پکڑتا ہے)

انسان کی ترقی انسان پہلے بولتا ہے پھر جانتا ہے پھر چلتا ہے پھر اڑتا ہے۔ یعنی عبادت کے بعد عرفان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرت چلتا ہے۔ اس کے بعد اسے محویت

چاہیں پھیرتی ہیں کبھی اُنا کبھی سیدھا)

ولسلیمن الریح کی یہی حقیقت ہے۔

دوسری صوفیانہ تقریر ہو کر دی تاکہ وہ اس کے ذریعے سیر کرے اور تخت وغیرہ سے اس کا ستر (راز) مراد ہے۔ اسی تقریر کے مطابق سلیمان علیہ السلام کا ایک مقولہ مراد ہے، انہوں نے سیر کرتے ہوئے ایک دن اپنے تمام ملک کو ملاحظہ فرمایا، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوائ اُٹھا چاہا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا:

استوی (سیدھی ہو کر چل)

ہوائے جواب دیا:

استوانت مادمت مستوبا بقلک کنت مستوبة ملت فملت

(آپ سیدھے رہنے کی کوشش کیجئے اور اس وقت تک سیدھے رہیں گے جب تک آپ کا قلب سیدھا رہے گا۔ آپ کا قلب سیدھا تو میں بھی سیدھی ورنہ پھر خیر نہیں)

ایسے ہی ستر (راز) اور قلب اور ریح الغنایہ کا حال ہے کہ جب قلب میں کچی واقعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نازلان (دُروائی) کی ہوا سے ستر (راز) کے تخت کو الٹ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلیں۔

مثنوی شریف میں ہے:

ہچنین تاج سلیمان میل کرد

روز روشن را برو چوں لیل کرد

گفت تا جا کز مشو بر فرق من

آفتابا کم مشو از شرق من

راست می کرد او بدست آن تاج را

باز کز می شد برو تاج ای فتی

ہشت بارش راست کرد و گشت کز

گفت تا جا چیت آفر کز مغر

گفت اگر صدرہ کنی تو راست من
کز روم چون کز روی ای مومن

۶ پس سلیمان اندرون و راست کرد

۷ بعد ازان تاجش ہمان دم راست شد

۸ پس ترا ہر غم کہ پیش آید ز درد
اں چنانکہ تاج را میخواست شد

بر کسی تہمت منہ بر خویش کرد

توجہ ۱۰ (۱) ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے تاج نے میلان کیا تو ان کا روشن روز کالی رات کی طرح ہوا۔

(۲) آپ نے فرمایا: اے میرے تاج! میرے سر پر ٹیڑھا نہ ہو، اے میرے سورج میرے مشرق سے کم نہ ہو۔

(۳) اپنے مبارک ہاتھ سے تاج کو سیدھا کرتے تھے اے عزیز! پھر وہ تاج خود بخود ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔

(۴) آٹھ بار آپ نے اسے سیدھا کیا تو وہ آٹھوں بار ہی ٹیڑھا ہوا فرمایا: اے لٹے دماغ والے تاج! تجھے کیا ہے۔

(۵) عرض کی آپ سو بار بھی مجھے سیدھا کرتے رہو گے میں ایسے ہی ٹیڑھا ہوتا رہوں گا اے میرے آقا!

(۶) پھر سلیمان علیہ السلام نے اندر سے ہی اسے سیدھا کیا اندر والا ٹیڑھا پن صحیح ہو گیا۔

(۷) اسی دم وہ کلاہ بھی سیدھا ہو گیا۔ اسی طرح ہوا جیسے آپ چاہتے تھے۔

(۸) تجھے جس درد سے بھی غم آئے، کسی دوسرے پر تہمت لگانے کے بجائے خود صحیح ہو جا۔

منقول ہے کہ ایک سقا، بخارا کے کسی شہر میں رہتا تھا اور وہ ہر روز ایک زرگر کے گھر
حکایت میں پانی پہنچاتا۔ تیس سال تک اس نے زرگر کے گھر میں پانی پہنچایا۔ اس زرگر کی
عورت حسن و جمال میں بے مثال تھی اور نیکی میں بھی بے نظیر۔ ایک دن سقا حسب عادت پانی لایا تو زرگر
کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس نے جھٹکا دے دیا۔ جب زرگر بازار سے گھر لوٹا تو اس کی عورت نے کہا
آج تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو رضائے الہی کے خلاف تھا۔ زرگر نے انکار کیا تو عورت نے نہایت

عجز و نیاز سے اور قسمیں دے دے کر اصرار کیا تو زرگر نے کہا : آج ایک عورت میری دکان پر آئی اور اس نے مجھ سے کنگن خریدنا چاہے۔ میں نے اسے کنگن پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے دیا کیونکہ اس کا ہاتھ مجھے بہت اچھا لگا۔ زرگر کی بیوی نے شوہر کا حال سُن کر کہا : آج سقا کے ساتھ میرا یہی معاملہ ہوا جو تُو نے دکان پر کیا۔ زرگر نے کہا : تو میری گواہ ہو جا آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی بیگانی عورت سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا جو رضائے الہی کے خلاف ہو۔ جب صبح ہوئی تو وہی سقا زرگر کی عورت کے پاس آیا اور عرض کی : اے بی بی ! مجھ پر شیطان کا حملہ ہوا جس سے میں نے تیرے ساتھ ایسی غلطی کی اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور تُو گواہ ہو جا آئندہ میں ایسا غلط کام نہیں کروں گا۔ زرگر کی عورت نے کہا : تیری غلطی نہیں دراصل میرے شوہر سے دکان پر اس طرح کی غلطی ہو گئی تھی اس لیے کہ اس کا حال دکان پر بگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو گھر میں بگڑا کہ اس نے بیگانی عورت کے ہاتھ کو چھوا تو اس کی عورت کو غیر نے ہاتھ لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اس کی غیرت ہے کہ جب وہ اپنے بندے سے کوئی بُرائی دیکھتا ہے تو اس کے حال کے مناسب اسے دیوی سزا دیتا ہے۔

سبق : انسان کو اس کہانی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر لازم ہے کہ وہ گناہ و جفا و ایذا کا ترک کرے اور عدل و انصاف کی راہ پر چلے ایسی چال نہ چلے جس میں جور و ستم اور شقاق و نفاق اور خلاف و فساد ہو۔

تفسیر عالمانہ **وَ اَسْأَلُكَ عَيْنَ الْقَطْرِ** اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ یعنی ان کے لیے تانبے کو پانی کی طرح بہا دیا۔ جیسے ان کے والد گرامی کے لیے وہ کوہِ موم بنادیا گیا تھا یعنی جیسے داؤد علیہ السلام کو سہ کوہِ موم پاکر جو چاہتے تیار کر لیتے ایسے ہی سلیمان علیہ السلام تانبے کو پانی کی طرح پاکر جو چاہتے بنا لیتے تھے اور وہ تانبے کا چشمہ مین کے علاقہ صنعا کے شہر کے قریب تھا۔

ت : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب جتنے تانبے کے برتن وغیرہ ہیں یہ اسی چشمہ سلیمانی سے حاصل شدہ ہیں ورنہ اس سے قبل لوگوں میں تانبے کی اشیاء اور برتن وغیرہ نہیں تھے۔ کما قال فی کشف الاسرار۔

ازالہ وہم فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ بعض دوسرے شہروں میں بھی تانبے کی کانیں ملتی ہیں جس سے لوگ تانبہ لے کر اچھی اچھی چیزیں

تیار کرتے ہیں۔ ہاں صاحب کشف الاسرار کے قول کے لیے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان دوسرے چشموں کا اصل سرچشمہ وہی چشمہ سلیمانی ہے۔ جیسے تمام دنیا کے پانیوں کا سرچشمہ بیت المقدس کا پتھر ہے (جس کی تفصیل ہم نے پہلے کہیں لکھ دی ہے) ایسے ہی بعض آثار میں وارد ہے۔

وَمِنَ الْجِنَّةِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جَلَدٌ مُّبْتَدِئٌ وَخَيْرٌ يَعْنِي جَنَاتٍ کا ایک گروہ ایسا تھا جو سلیمان علیہ السلام کے آگے کام کرتے تھے بِأَذْنِ سَيِّدِهِ اس کے رب تعالیٰ کے حکم سے، جیسا کہ وَمَنْ يُزِغْ عَنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا سے معلوم ہوتا ہے۔

۸ حل لغات : الزیغ یعنی الميل عن الاستقامة یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ یعنی اُن جنوں میں سے جو بھی سلیمان علیہ السلام کے حکم و طاعت سے روگردانی و نافرمانی کرے گا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ قوم انہیں آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ف : سدی سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں ایک فرشتہ ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آگ کا ڈنڈا تھا کہ جنوں میں سے کوئی بھی سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تو اسے وہی فرشتہ آگ کا ڈنڈا مارتا جسے وہ جن نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن جو نہی اسے ڈنڈا لگتا، وہ جن فوراً مرجاتا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا صفاتِ شیطانیہ پر قبضہ تھا جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاتِ شیطانیہ پر قابض بنا دیا گیا تھا۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ۱۱ حدیث شریف ان الله سلطني على شيطاني فاسلم على يدي فلا يا صوفي الا بخير۔

(اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان پر ایسا مسلط فرمایا کہ وہ میرے ہاں مسلمان ہو گیا ہے اسی لیے اب وہ مجھ سے نیکی کی ہی بات کرتا ہے)

۱۲ قاعدہ صوفیانہ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب قوائے باطنہ قابو میں ہوں تو قوائے ظاہرہ خود بخود قبضہ میں آجاتے ہیں اس وقت ظلمت دور ہو کر نور نصیب ہوتا ہے دل سے کدورت ہٹ کر فرحت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ مرتبہ اولیاء کاملین کو نصیب ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ یَعْلَمُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ یہ جنات کے عمل مذکور کی تفصیل ہے۔ یعنی وہ یہ مایشتاء کا بیان ہے۔ محاریب، محراب کی جمع ہے۔

ف : المحراب بالاخانہ اور گھر کی صدر اور مکرم ترین جگہ اور مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے نیز بادشاہ کے اس مخصوص مقام کو کہا جاتا ہے جہاں صرف وہی قیام پذیر ہو دوسرے کو وہاں تک رسائی نہ ہو۔

المفردات میں ہے کہ مسجد کے محراب کو اس نام سے اس لیے موسوم کرتے ہیں کہ وہ شیطان اور نفسانی خواہشات کے ساتھ جنگ کرنے کی جگہ ہے یا اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ حریب (مشاغل دنیا) اور قلب کے منتشرانہ خیالات سے بالکل فارغ ہو۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ محراب البیت بایں معنی ہے کہ وہ گھر کا صدر مقام ہے۔ پھر چونکہ مساجد میں اسے صدر مقام ملا اس لیے اسے اس نام سے مشہور کیا گیا۔ محراب دراصل مسجد کے صدر مقام کے لیے مخصوص تھا۔ پھر گھر کے صدر مقام کو اس سے مشابہہ پا کر اسے محراب البیت کہا جانے لگا۔ یہی صحیح ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت مضبوط محلات تیار کرتے تھے۔ ان اعلیٰ اور مضبوط محلات کو محاریب سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ان میں رہ کر دشمنوں کا مدافعہ کرتے تھے اور اعدائے دین سے جنگ لڑتے تھے۔ اس مضمون کو جلالین میں بھی درج کیا گیا ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے محلات کی تعداد مفسرین فرماتے ہیں کہ شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مندرجہ ذیل مقامات پر محلات تیار کیے :

(۱) تدمر بروزن تنصر میں۔ یہ شہر ملک شام میں ہے۔
اس کے علاوہ مین میں کئی محلات بنوائے جن کے اسماء یہ ہیں۔

(۲) حرواج

(۳) مرواج

(۴) ینون

(۵) سلحین

(۶) ہہیذہ

(۷) ہینینہ

(۸) قلتوم

(۹) غندان وغیرہ

آج ان تمام محلوں کے نام و نشانات تک مٹ گئے ہیں ان میں سے صرف ایک بہترین اور خوش منظر بیت المقدس تیار کیا جس کی رونق و حسن پر عالم و ملک ہے۔

ف : اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت فرمادی ، یہاں تک کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہو گیا بالخصوص داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے چاہا کہ بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کریں صرف فلسطین کے علاقے میں عرسہ دراز تک گنتے رہے لیکن گنتی پوری نہ ہو سکی جس سے وہ سخت ناامید ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے خلیل کو جب بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تو انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی میں نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد میں برکت دی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنی تعداد پر فخر و ناز کیا ہے اس لیے میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ میں ان کی گنتی کو کم کروں لیکن پھر بھی انہیں اختیار دیتا ہوں کہ مندرجہ ذیل تین بلیات میں سے ایک کو چن لیں :

(۱) قحط سالی اور بھوک

(۲) تین ماہ تک دشمن کی بربادی و تباہی

(۳) تین دن تک وبا و طاعون۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور ان تینوں بلاؤں کا ذکر فرمایا سب نے کہا کہ ہم وبا و طاعون چاہتے ہیں کیونکہ یہ دوسری دونوں سے آسان تر ہے۔ اُن میں ذلت و رسوائی زیادہ ہے اور اس میں کم۔ بعد ازاں بنی اسرائیل موت کی تیاری میں لگ گئے۔ سب سے پہلے غسل کیا، خوشبو لگائی اور کنن پہن کر جنگ کی طرف چلے گئے۔ تمام چھوٹے بڑے گھروں کو چھوڑ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت المقدس کی بنیاد بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام صخرہ (مخصوص پتھر) میں سر بسجود ہوئے اور تفرغ و زاری میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کو بھیجا صرف آٹھ پہروں میں اتنے لوگ مر گئے کہ دو ماہ تک انہیں دفن کرتے رہے تب بھی مردے بچ رہے۔ آٹھ پہرے کے بعد وبا و طاعون بند کر دی گئی اگرچہ اسے تین شب و روز تک جاری رہنا تھا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کی دعا و تفرغ اور عجز و انکساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آگیا اور ان کی دعا قبول فرما کر طاعون کو

روک دیا گیا۔ جب طاعون روک دیا گیا تو اس کے شکرانے میں بنی اسرائیل نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اس کی تعمیر کے وقت داؤد علیہ السلام اپنے کا ندھے پر خود پتھر اٹھاتے تھے اور بنی اسرائیل کے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ شریک کار تھے۔ جب اس کی عمارت کا ندھے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ اے پیارے ہم نے اس شہر کا نام بیت المقدس رکھا ہے اور اس شہر میں بہت بڑے پیغمبر اور بہت نیک لوگ آئیں گے۔

ف بعض مشایخ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنوایا اور بار بار بنوایا۔ جب فارغ ہوئے تو اس کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرا یہ گھر اس شخص سے مکمل نہ ہوگا جس نے میرے ہزاروں بندوں کا خون بہایا ہو۔ عرض کی: یا اللہ! میں نے انہیں کب قتل کیا تھا وہ تو میرا ہی حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر بھی میرے بندے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی: اگر میرا بنانا منظور ہے تو اپنے کسی ایسے بندے کو مقرر فرمائیے جو میرا عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کام آپ کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام سرانجام دیں گے اور میں انہیں تمام دنیا کی شاہی بخششوں کا اور انہیں خون بہانے سے محفوظ رکھوں گا اور اس کی تکمیل انہی کے ہاتھوں کر اؤں گا۔

ف اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کا یہی تقاضا ہے اگرچہ حدود الیہ کا اجرا بھی ہو اس لیے کہ اس عالم دنیا کی تعمیر اس کی بربادی سے بہتر ہے اسی لیے کفار کے لیے جزیہ اور مال لے کر صلح کرنا اولیٰ ہوتا ہے بہ نسبت ان سے جہاد کرنے کے اس لیے کہ جہاد میں انہیں تباہ برباد کرنا ہوگا اور صلح بالمال اور جزیہ وغیرہ سے انہیں باقی رکھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس پر قصاص واجب ہو اس کے متولی کو اجازت بخشی گئی کہ وہاں اس کا بدلہ لے کر صاحب قصاص کو معاف فرمادے یا اسے مفت بلال معاف کر دے نیز اسی شفقتِ خلقِ خدا کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب قصاص کے متولی متعدد ہوں ان میں کوئی ایک معاف کر دے یا اس کے عوض میں مال لے لیا تو پھر قاتل کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ بعض اس کا قتل چاہتے ہیں اور بعض اسے معاف کرتے ہیں یا مال لینا چاہتے ہیں تو بندے کی جان بچانے والی شق کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں شفقتِ خلقِ خدا کی طرف اشارہ ہے بہر حال داؤد علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بیت المقدس میں ایک عرصہ تک نماز پڑھی پھر ان کے دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آگیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام ایک سو ستائیس سال کے تھے،
ولادت سلیمان علیہ السلام جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک سو چالیس سال کی عمر میں دنیا

رضعت ہوئے اور ان کی بجائے سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور والد گرامی کی وفات کے بعد بارہ سال بادشاہی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غزہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ جب آپ کو بادشاہی کرتے ہوئے چار سال گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو اس وقت پانچ سو اسی سال گزر چکے تھے اس وقت سے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد کو کھڑا کرنے کا ارادہ فرمایا جیسا کہ انھیں ان کے والد گرامی کی وصیت تھی۔ اس پر آپ نے تمام حکمائے انس و جن اور زمین کے جملہ عفاریت اور شیاطین کے بڑے سرداروں کو جمع فرمایا اور ان پر تعمیر بیت المقدس کا کام تقسیم فرمایا ان میں بعض بنیادیں کھڑی کریں بعض پہاڑوں پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور سنگ مرمر کی مینیاں سے ٹکڑے اٹھالائیں اور بعض دریا میں غوطہ لگا کر موتی و مرجان لائیں وہ موتی شتر مرغ اور مرغی کے انڈے کے برابر تھے۔ پہلے شہر تعمیر ہوا۔ شہر کے بارہ محلے مقرر ہوئے۔ ہر محلے میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبیلہ کو ٹھہرایا گیا اس نے کہ وہ بارہ قبیلے تھے۔ اس کے بعد مسجد بیت المقدس تیار کرائی اس پر رنگین سنگ مرمر لگایا اس کی چست پر قیمتی جواہر کی تختیاں لگائی گئیں اور اس کی چھتوں اور دیواروں کو لالہ و یاقوت سے مرصع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باب رحمت کے نزدیک و درخت اکائے ایک سے سونا آگتا دوسرے سے چاندی۔ روزانہ ایک درخت سے دوسو رطل سونا اور چاندی حاصل ہوتا تھا۔ مسجد کا فرش بچھایا گیا تو اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی لگائی گئی۔ اس کی تختیاں فیروزہ سے بنائی گئیں۔ اس وقت اس شہر سے زیادہ بارونق اور روشن تر دنیا میں کوئی اور گھر نہ تھا۔ وہ اندھیری رات میں چودھویں رات کی طرح چمکتا تھا۔ اس کی خبر سے اپنی شاہی کے گمارہویں سال فارغ ہوئے اس وقت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ہوئے چار ہزار چار سو چوبیس سال گزر چکے تھے۔

ف : حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر بیت المقدس اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو سے زیادہ (تقریباً دو ہزار) سال گزرے تھے۔

جب سلیمان علیہ السلام بنائے مسجد سے فارغ ہوئے تو تین دہائیں مانگیں :

(۱) جو فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہو۔

(۲) انہیں ایسا ملک عطا ہو کہ ان کے بعد کسی اور کو نہ ملے۔

(۳) کوئی بھی بیت المقدس میں آکر نماز ادا کرے (بشرطیکہ وہ مومن ہو) تو اس کے جملہ گناہ

مٹا دیے جائیں یہاں تک کہ گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔

ف : ہمیں امید ہے کہ آپ کی یتیموں و عائلوں مستجاب ہوں گی (کذا قال نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام)

تعمیر بیت المقدس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر بیت المقدس سے فراغت کے بعد تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ یہ خانہ خدا ہے

اس میں ہم اس کی عبادت کریں گے لیکن یاد رکھو اس سے جو چیز بھی جس نے اٹھائی وہ خائن ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے تمام حاضرین کو طعام کھلایا۔ اس دن جیسا عظیم اجتماع نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ایسی امید کی جاسکتی ہے اور اس دن جس طرح کا طعام کھلایا گیا وہ بے نظیر تھا۔ یہی اہل قربت کے لیے قرب الہی کا دن تھا اس لیے اس دن کو سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عید کے طور منایا جاتا تھا۔

تعمیر کے بعد تخریب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی بنائے فارغ ہوئے تو فوراً مسجد کے دروازے بند ہو گئے

سلیمان علیہ السلام نے جتنا زور لگایا نہ کھل سکے بالآخر آپ نے وہی دُعا مانگی جو داؤد علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد میں زبور کے ایک ہزار قاریوں کو مقرر فرمایا جو پانچ سو بار رات کو اور پانچ سو بار دن کو زبور کی تلاوت کرتے اور مختلف عبادات میں مشغول رہتے تھے رات اور دن کی کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی جس میں بیت المقدس کو عبادت سے خالی رکھا گیا ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت المقدس اس ہیئت سے چار سو تین سال تک بحال رہی یہاں تک کہ بخت نصر نے آکر اسے توڑا اور اس کے جملہ جواہرات اور موتی و دیگر جملہ سامان اٹھا کر اپنے ملک میں لے گیا۔ ستر سال تک بیت المقدس ویران رہا۔ بخت نصر کے دماغ میں چھڑھٹس گیا اس سے وہ تباہ و برباد ہوا۔

نکتہ : دماغ میں چھڑھٹس جانے کا راز یہ تھا کہ اس کا دماغ بڑا تھا بلکہ مکبر سے بھول گیا تھا اس لیے اس نے بیت المقدس کے ویران کرنے کے علاوہ بے شمار بندگان خدا کو ناحق قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کمزور سے پرندے کے ذریعے بدلہ لیا

نہ ہرگز شنیدم در عمر خویش

کہ بدمرد را یکی آمد بہ پیش

توجہ : ہم نے اپنی زندگی میں ہرگز نہیں سنا کہ بڑے آدمی کو نیکی کا صلہ

نصیب ہوا ہو۔

وَلَمَّا ثَبَّتِ تَشَالُ (بالکسر) ک جمع ہے یعنی هو الصورة علی مثال الغیر یعنی غیر کی مثال پر صورت

بنانا اور وہ ظالمہ و انبیاء کی عورتیں اس طریقے سے بناتے کہ ان میں کوئی رکوع میں ہونے کوئی قیام میں کوئی سجدہ ہیں۔ جیسا کہ ان کی عبادت کرنے کی عادت اور طریقہ تھا اور شریعت سلیمانی میں تصویر بنانا جائز تھا اور اس کا تصور باندھ کر عبادت کرنا بھی جائز تھا۔ چنانچہ وہ مسجد میں مختلف مجسمے بناتے مثلاً کوئی شیشے کا، کوئی تانبے کا وغیرہ وغیرہ کہ وہ لوگ انہی کی طرز پر عبادت کریں۔

یہ مجسمے تانبے کے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعانا لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں روح **العجوبہ** پھونک دے تاکہ وہی دشمنوں سے جنگ کریں اس طرح سے انہیں ہتھیار تیار کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اسفندیار و دعوات کا مجسمہ تھا اس میں روح پھونکی گئی تھی یہ بھی منجملہ انہی میں سے تھا جن کے لیے سلیمان علیہ السلام نے دعانا لگی تھی۔ (کذا فی تفسیر القرطبی)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے دونوں پیروں پر دو شیر اور اس کے اوپر کے دو **عجوبہ** ۲ حصوں پر دو گدھ بنائی گئیں جب سلیمان علیہ السلام کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو شیر اپنے بانٹو اوپر کر دیتے تاکہ کرسی پر آرام سے بیٹھ جائیں۔ ایسے ہی جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے تو گدھ اپنے پر پھیلا دیتے جن کے سایہ کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے۔ سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد آفریدوں بادشاہ نے اس کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر بیٹھنے کا طریقہ اسے نہ آتا تھا۔ چنانچہ جونہی اس پر بیٹھا، شیر نے ہاتھ پھیلا کر اس کی پنڈلی توڑ ڈالی۔ اس کے بعد اس کرسی کے قریب جلنے کی کسی نے جرأت نہ کی۔

مسئلہ: تصویر (فوٹو) بنانا پہلی شریعتوں میں مباح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اباحت منسوخ ہو گئی۔ تصویر (فوٹو) کھینچنا اور کچھ انا حرام ہے وہ اس لیے کہ لوگ مجسمہ سازی اور تصویر سازی یعنی بت پرستی میں مبتلا تھے اسی لیے روکا گیا کہ وہ آئندہ بت پرستی کی لعنت پھیلے۔ **مسئلہ صوفیانہ:** سب سے بری شے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔

میں ہے : **حدیث شریف** من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس

بنافتح فيها ابدا۔

(جو شخص تصویر کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا یہاں تک کہ اس کے

اندر رُوح پھونکے۔ وہ نہ رُوح پھونک سکے گا اور نہ ہی عذاب سے نجات پائے گا)

مسئلہ: اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ ذی رُوح کی تصویر بنانا حرام ہے۔

ف : شیخ اکل قدس سرہ نے فرمایا ، ذی رُوح کی تصویر گناہ کبیرہ ہے یا نہیں۔ جن علماء کرام نے یہ قاعدہ مانا ہے کہ کبیرہ و گناہ ہے جس میں وعید وارد ہے ان کے نزدیک یہ کبیرہ میں داخل ہے اور جنہوں نے گناہ کبیرہ صرف ان گناہوں کو مانا ہے گنتی کے حدیث شریف میں وارد ہیں ، ان کے نزدیک یہ کبیرہ نہیں ہے وہ اس طرح کہ احادیث مبارکہ کے جواب میں لکھا کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو اس عمل کو حلال سمجھیں یا دامنِ ماب اسی لیے ہوگا کہ وہ ایسے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

مسئلہ : جن چیزوں میں رُوح نہیں ان کی تصویر جائز ہے اگرچہ لایعنی اشیاء کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔

مسئلہ : انساب الاحساب میں ہے کہ اپنے گھر کو جو تصویروں سے منقش کرنا ہے اس سے حساب۔ ہوگا اس لیے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں ملائکہ کرام داخل نہیں ہوتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا گتیا ہو۔

مسئلہ : اگر کسی گھر کو تصویر کے بغیر منقش کیا جائے تو مباح ہے۔

مسئلہ : ملقط الناصری میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کا گھر مسمار کر دیا جس میں مردوں اور پرندوں کی تصویریں ہوں تو اس گھر کی اور تصویروں کے صرف رنگ کی قیمت (ضمانت کے طور) ادا کرنی ہوگی۔

مسئلہ : جب گھروں میں فرٹا اور تصویر کی عاقبت ہے تو مسجد سے بطریقِ اولیٰ ہے اسی لیے جو مسجد میں پرندوں کی تصویریں ہوں ان کے سر مٹا دینے چاہئیں۔

مسئلہ : نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا اس کے آگے تصویر ہو تو نماز مکروہ ہے۔ سب سے سخت ترین کراہت اس میں ہے کہ تصویر نمازی کے آگے ہو یا اس کے سر پر یا اس کے دائیں یا

یا پھر پیٹھ کے پیچھے۔

مسئلہ : ہاں پیٹھ کے پیچھے ہو تو مکروہ نہیں ایسے ہی پاؤں کے نیچے۔ اس لیے کہ اس طرح سے تشابہ بہ عبادت اصنام نہیں بلکہ اس طرح سے اس کی امانت ہے۔

مسئلہ : الغنایہ میں ہے کہ اگرچہ تصویر کا پیٹھ کے پیچھے ہونے میں نمازیں کراہت نہیں لیکن اس کے گھر میں ہونے کی وجہ سے تو مکروہ ہے اس لیے کہ اس گھر کو عبادت کرتے وقت محفوظ رکھنا مستحب ہے جس میں ملائکہ کا داخلہ بند ہو۔

مسئلہ : اس میں پرہیز و تحریر مکروہ نہیں جو قدموں کے نیچے ہو اس لیے کہ اس طرح سے تصویر کی امانت ہے۔ قدموں کے نیچے تو واقعی امانت ہے لیکن پیٹھ کے پیچھے امانت کا احتمال نہیں اس لیے ان

دونوں کا آپس میں قیاس مع الفارق ہوگا۔

مسئلہ : کراہت اس تصویر میں ہے جو بڑی ہو۔ اگر اتنی چھوٹی ہو کہ اس کے اعضا غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئیں تو مکروہ نہیں اس لیے کہ چھوٹی تصویروں اور مجسموں کی پرستش نہیں ہوتی تھی۔

مسئلہ : تصویر (فوٹو) کا اگر سر کاٹ لیا جائے تو بھی اس کے ہوتے نماز وغیرہ مکروہ نہیں اس لیے کہ کوئی مجسمہ (تصویر) سر کے بغیر نہیں پوجا گیا۔

مسئلہ : سر کاٹنے کا یہ مخفی ہے کہ اس کا سر سی دیا جائے یہاں تک کہ سر کا نشان بھی ختم ہو جائے۔ یعنی اسے نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔

مسئلہ : اگر سر اور جسم کے درمیان سے سی دیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ بہت سے پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گلے میں طوق ہوتا ہے اسی لیے کہ ان کا اس طرح سے وہ پرندہ زیادہ جبین بن جائے گا۔

مسئلہ : منہ سر کاٹنے کی طرح ہے بخلاف ہاتھ پاؤں کاٹنے کے کہ ان کے کاٹنے سے کراہت نہیں اٹھے گی۔

مسئلہ : جس بچھونے پر تصویر بنی ہوں اور وہ پاؤں تلے آجائیں ایسے بچھونے (جنا نماز) وغیرہ پر نماز بلا کراہت جائز ہے اس لیے کہ ایسے فوٹو (تصویر) کی امانت ہو رہی ہے نہ کہ تعظیم۔ ہاں اگر ان پر سجدہ کیا جائے تو مکروہ ہے اس لیے کہ اس طرح سے فوٹو (تصویر) کی تعظیم ہوگی اور تصویروں کی تعظیم حرام ہے بلکہ ان کی امانت لازمی اور ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مبسوط میں تصویر پر سجدہ کرنا مکروہ لکھا ہے۔

مسئلہ : حواشی انہی جلیبی میں ہے کہ وہ تصویر جسے بت پرستوں کی کسی معظمت سے مشابہت ہو تو اس پر سجدہ حرام ہے جیسے صلیب کی شکل وغیرہ وغیرہ۔

قاعدہ : ظہیر الدین نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کو ایسی اشیاء سے مشابہت ہو جس کو کفار معظمت سمجھتے ہوں وہ اگر منہ کے بالمقابل ہوں تو نماز مکروہ ہے۔

مسئلہ : ہر وہ سر بانہ یا کوئی اور بستر (بچھونے کی شے) پر تصویر ہو تو اس پر نماز مکروہ نہیں، اس لیے کہ اس طریق سے تصویر کی امانت ہوگی۔ ہاں اگر سر بانہ آگے کی طرف ہو یا بمنزلہ پردے کے ہو تو مکروہ ہے اس لیے کہ اس طرح سے فوٹو کی تعظیم ہوگی اور وہ حرام ہے۔

مسئلہ : اگر کسی سر بانے یا بستر پر تصاویر ہوں تو ان کا استعمال جائز ہے اگرچہ انہیں سر بانے اور پردے پر تصویر بنانا مکروہ ہے۔

مسئلہ : چادر اور پردے پر تصویر بنانا مکروہ ہے۔ لیکن ان صورتوں میں نماز فاسد نہ ہوگی اس لیے کہ جواز نماز کے شرائط میں کوئی شے غلط انداز نہیں۔ شرع نے کسی امر سے منع نہیں کیا ہم کیوں اسے

منع کریں۔

مسئلہ : جو نماز یا کراہت ادا کی جائے اسے لوٹانا ضروری ہے۔ ایسے ہی جس نماز کو تعدیلِ ارکان کے بغیر ادا کیا جائے اس کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ کذا فی الکافی۔

وَجَفَّانِ سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین لکڑی کے پیالے اور دیگر اشیاء بناتے تھے۔ یہ جفنه کی جمع ہے بہت بڑے پیالے کو کہتے ہیں کیونکہ اہل عرب بڑے سے بڑے پیالے کو جفنه سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قصعۃ ہوتا جو دس آدمیوں کو سیر کرا سکے۔ اس کے بعد صحفۃ ہوتا ہے جو پانچ آدمیوں کو مکفی ہوتا ہے اس کے بعد میکلۃ ہوتا ہے جو دو تین مردوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور تیسرا یعنی صفہ صرف ایک آدمی کو کفایت کرتا ہے اسی لیے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے الجفان ای الصحاف یعنی دس پیالوں کا ایک۔ اور حضرت سعدی المہنتی نے فرمایا جفنه کھانے والے بتوں سے مخصوص ہے۔ کما فی المفردات۔

کَالْجَوَابِ یہ بڑے حوض کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دراصل الجواری کی طرح الجوابی تھا۔ جابید کی جیت، الجبابۃ سے ہے اسے اس نام سے اس لیے موسوم کرتے ہیں کہ اس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ اور یہ صفات غالبہ سے ہے جیسے دابۃ چارپایوں کے صفات غالبہ سے ہے المفردات میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں :

جیت الماء فی الحوض۔

یعنی میں نے پانی حوض میں جمع کیا۔ اور وہ حوض جس میں پانی جمع ہوا اسے الجبابۃ کہا جاتا ہے، اسی سے استعارۃً کہا جاتا ہے :

جیت الخراج جبابۃ۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایسے بڑے کمانے کے حوض سے بیک وقت دو ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں روزانہ بارہ ہزار کبیریاں اور ایک ہزار گائیں بکریاں اور آپ کے لشکر میں روٹی پکانے والے بارہ ہزار اور سالن تیار کرنے والے بھی بارہ ہزار افراد تھے جو اسی بڑے حوض میں سالن وغیرہ پکاتے تھے وہ اس لیے کہ آپ کے لشکر ان گنت افراد کھانا کھاتے تھے۔

ف : عبد اللہ بن جعدان قریشی کے سرداروں میں سے تھے یہ حضرت عائشہ عبدہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد تھا

بنی ہوئی دیکھیں موجود ہیں۔ اس وقت بھی ان دیگوں کو پتھروں سے بنایا جاتا تھا یا وہ تانبے کی دیکھیں تھیں جو آثانی پر ہر وقت رکھی رہتیں یا ان کے آثانی تانبے کے تھے۔ کما فی الکواشی۔

تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ جفان میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کی طرف اشارہ ہے جس کا **تفسیر صوفیانہ** کوئی منتہی نہیں وہ مہمانی صرف اولیاءِ کرام کو نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضور

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی۔

(میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں شبِ باشی کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے)

تفسیر عالمانہ علیہ السلام مراد ہیں اس لیے کہ یہ گفتگوان کے قصے کے درمیان واقع ہے۔

اور جمیع کا ضیفہ تعلیم کے لیے ہے یا اس میں ان کی اولاد بھی شامل ہے یا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں ننگرِ سلیمانی سے خرچ ملتا تھا یا آپ کی اُمت کے وہ لوگ جن پر نعمتِ حق پر شکریہ الہی ضروری تھا کما فی بحر العلوم۔

سے اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام یا ان تمام مذکورہ بالا افراد کو کما عمل کرو **شکراً** اس کا منصوب ہونا مفعول نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی عبادت کرو جو ہر شکر کرنے والے اس کے جو

میں نے تمہیں اپنے فضل و کرم اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہے جیسے میری نعمتیں ظاہر ہیں۔ ایسے ہی ان کا شکر کرنا بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ یا اس کا منصوب ہونا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے اس کا عامل اعملا ہے اس لیے کہ منعم کے لیے عمل کرنا اس کی شکرگزاری پر دلالت کرتا ہے۔ اس تقریر پر

یہ مصدر غیر لفظ سے ہو گا یا یہ فعل محذوف کا مصدر (مفعول مطلق) ہے۔ دراصل عبارت اشکو و اشکرا یا حال ہے مجھے شاکرین یا مفعول بہ ہے یعنی اعملا اشکرا۔ اب معنی یوں ہو گا کہ ہم نے تمہارے لیے جن تابع کیے جو تم چاہو وہی تمہارے لیے تیار کرتے ہیں تمہیں چاہیے کہ شکر کا عمل کرو۔

تکلمہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے ولقد اتینا داؤد منا فضلا۔ اس پر داؤد علیہ السلام سے شکر کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ یہ فضل ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ ہاں اس فضل کے شکر کا مطالبہ آلِ داؤد سے ہوا کہ جو انعام

داؤد علیہ السلام پر ہوا اس کے بدلے میں آلِ داؤد پر لازم ہے کہ وہ شکر کرے۔ اس معنی پر نتیجہ نکلا کہ داؤد علیہ السلام کو نعمتِ بلورِ عطیہ اور محض فضل و احسان کے طور پر عطا ہوئی ان سے کسی قسم کے

شکر کا مطالبہ نہیں۔ ہاں آلِ داؤد سے مطالبہ ہوا تاکہ ان کا شکر نعمت کے لیے ایک قسم کا بدلہ ہو جائے گا یا درہے کہ انبیاء علیہم السلام خود بخود ہی شکر خداوندی سے سرشار ہوتے ہیں اُن سے اللہ تعالیٰ نے کبھی شکر کا مطالبہ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اتنی کثیر عبادت فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے۔ آپ سے اس طرح طویل قیام کا حکم منجانب اللہ نہیں تھا لیکن آپ نے اسی لیے اتنی کثیر عبادت کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ما تقدم من ذنبك وما تاخر جیسی نعمت کا بدلہ ہو۔ اسی لیے آپ سے جب اتنی کثیر عبادت کے متعلق سوال ہوا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ تو معصوم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا:

افلا اکون عبداً شکوراً

(کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ داؤد سے روح اور سلیمان سے قلب اور ان کی آل سے سر و خفی اور نفس و بدن مراد ہیں کیونکہ یہ سب کے سب روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل یوں ہوگی کہ بدن کا شکر یہ ہے کہ اس کے جمیع اعضاء و جوارح کو حیات الہی میں لگایا جائے۔ ایسے ہی خواہ اس خمسہ بھی اس بدن کے شکر کے لیے اعمالوا میں اشارہ ہے اور نفس کا شکر یہ ہے کہ اس سے تقویٰ و ورع کے شرائط پورے کرائے جائیں۔ اور قلب کا شکر یہ ہے کہ اسے محبت الہی میں مشغول اور غیر کی محبت سے اسے فارغ رکھا جائے اور سر (راز مخفی) کا شکر یہ ہے کہ اسے غیر اللہ کی طرف التفات سے باز رکھا جائے اور روح کا شکر یہ ہے کہ اسے نار وجود میں اس طرح جلایا جائے جیسے شمع پروانے کو جلاتی ہے۔ اور شکر خفی یہ ہے کہ مقام وحدت میں بلا واسطہ فیض کو قبول کیا جائے اسی لیے اس کا نام خفی رکھا گیا اس لیے کہ روح کا فنا فی اللہ ہو کر قبول فیض کے بعد نور وحدت کے ساتھ مقام وحدت مخفی رہتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝ قلیل الشکور مبتداء کی خبر مقدم ہے۔ کاشفی اور صاحب کشف الاسرار نے اس کا ترجمہ لکھا کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ الشکور ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرے قلب سے بھی اور زبان سے بھی، بلکہ جملہ اعضا سے شکر کی ادائیگی میں کوئی وقت نہ جانے دے لیکن تب بھی سمجھے کہ اس نے اپنے مالک و مولیٰ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کیا اس لیے کہ توفیق شکر بھی ایک نعمت ہے پھر اس کا شکر کرنا ہوگا۔ ایسے ہی الی غیر النہایت، اسی لیے

صوفیہ کرام نے فرمایا کہ الشکور وہ ہے جو شکر کی ادائیگی میں اپنے آپ کو عاجز تصور کرے۔
 ۱ حق شکر حق نماند بیچ کس

حیرت آمد حاصل دانا و بس

۲ آن بزرگ گفت با حق در نہان

کای پدید آرنده ہر دو جهان

۳ ای منزہ از زن و فرزند و جفت

کی تو انم شکر نعمتات گفت

۴ پیک حضرت دادش از این دو پیام

گفتش از تو این بود شکرم نام

۵ چون درین راہ این قدر بشناختی

شکر نعمتہای ما پرداختی

ترجمہ : (۱) حق تعالیٰ کے شکر کا حق کوئی نہیں جانتا۔ دانا کو تو اس میں حیرت ہی ہے کہ کیسے کرے۔

(۲) کسی بزرگ نے حق تعالیٰ سے خفیہ طور پر عرض کی کہ اے دو جہانوں کو ظاہر فرمانے والے

(۳) اے وہ ذات جو زن و فرزند اور شریک سے پاک ہے تیری نعمتوں کا شکر میں

کس طرح ادا کروں !

(۴) حق تعالیٰ نے اسے یہ پیام ملا کہ یہی دائمی شکر ہی تمہارا کافی ہے۔

(۵) جب اس قدر حق شکر سمجھ گئے تو سمجھ لو کہ تم میرے شکر میں مشغول رہے ہو۔

ف : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو معاصی سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں صرف کرے اور یہ بھی توفیق حق سے نصیب ہوتا ہے۔

حضرت جعفر بن سلیمان نے فرمایا کہ میں نے حضرت ثابت سے
 داؤد علیہ السلام کا ٹائم ٹیل سنا کہ داؤد علیہ السلام نے آٹھوں پہرات اور دن کو

اپنے اہل و عیال پر تقسیم فرمادیا تھا۔ رات اور دن کا کوئی ایسا وقت نہیں جس میں داؤد علیہ السلام کا کوئی گھر آدمی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اسی لیے قیامت میں اعلان ہوگا کہ داؤد علیہ السلام تمام

شکر گزار بندوں سے زیادہ شکر کرنے والے ہیں اور ایوب علیہ السلام تمام صبر کرنے والوں سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ قلیل من عبادی الشکور میں اشارہ ہے کہ مقامِ شکر بہت کم بہت تھوڑے بندے پہنچتے ہیں اور یہ وہ مقام ہے کہ بندہ کے ہمد احوالِ شکر میں گزریں۔ عوام کا شکر اقوال سے ہوتا ہے کما قال تعالیٰ :
وَقَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُبْكِكُمْ أَيَّامَهُ -

اور خواص کا شکر اعمال سے۔ کما قال تعالیٰ :
ان سبنا الغفور شکور۔

اور وہ باہمی معنی شکر کہ ایک فانی عمل پر دس اجر باقی عطا فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہے وہ ملنے والا ہے اور جو کچھ اس کے ہاں ہے وہ دائمی سرمدی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کثیر الاحسان ہے اسی لیے انسان پر بھی لازم ہے کہ وہ احسانِ ربانی کا اعمالِ صالحہ سے شکر ادا کرے۔

تفسیر عالمانہ فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ القضاء بمعنی الحکم والفصل اور قوتِ حساسہ کے زوال کا نام مرث ہے۔ یعنی جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا حکم فرمایا اور فیصلہ فرمایا کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں مَآذَ لَہُمْ تَرْجَاتٍ وَغَیْرَہِ کی رہبری نہ کی عَلَی مَوْتِہِ سلیمان علیہ السلام کی موت پر اَلَا مَگر دَآبَّتْہُ الْأَرْضُ دیکھنے کے لیے جو ایک تھکڑا ہے جو ٹکڑی کھاتا ہے اسے اس فعل کی طرہ مضاف کیا گیا۔ جو اس کا کام ہے یعنی ارض بمعنی کھانا آیا ہے اسی لیے زمین کو آسمان کے بالمقابل ارض کہا جاتا ہے کہ وہ اجساد آدم کو کھا جاتی ہے۔ مثلاً کس جاتا ہے :

ارضت الارضة الخشبۃ ارضا۔ یعنی دیکھنے کے لیے لکڑی کو کھایا۔

اس کا مجہول ارضت ارضا فهو علی ما لعیسم فاعلہ فھی ما ارضتہ آئے گا۔

تَاْكُلُ مِنْسَاتِہُ وہ سلیمان علیہ السلام کے اس عصا مبارک کو کھاتی رہی جس پر آپ نے سہارا لیا ہوا تھا۔ یہ انسی سے ہے بمعنی التاخیر فی الوقت۔ چونکہ ڈنڈے سے شے کو ہٹایا اور ہجر کا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے فَلَمَّا خَرَّ پس گر گئے سلیمان علیہ السلام در انجا لیکہ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔

امام راغب نے لکھا کہ خو بمعنی سقط سقوطاً ، ہر وہ شے جس کے گرنے سے آواز پیدا ہو۔ ایسے
الخبر پانی ، ہوا اور ہر اس شے کی آواز کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے گرے **تَبَيَّنَتْ الْحَقُّ**
تبیق ہر اس علم کو کہا جاتا ہے جو بھول جانے کے بعد معلوم ہو۔ یعنی جنات کو علم یقینی ہو گیا ، یعنی اب ان کے
جملہ شکوک و شبہات ختم ہو گئے جبکہ اس سے قبل سلیمان علیہ السلام کی موت کے معاملہ میں وہم و گمان
میں تھے۔ **أَنْ تَوَكَّلُوا عَلَ الْغَيْبِ** الغیب بمعنی وہ شے جو تو اس انسان سے غائب ہو
یعنی وہ اگر غیب جانتے **هَآ كَيْتَوَا** تو سال بھر نہ ٹھہرے رہتے **فِي الْعَذَابِ الْمَرِينِ** ذیل و
خوار کرنے والے عذاب میں۔ وہ تکالیف شاقہ اور سخت اعمال میں مبتلا نہ رہتے۔

خلاصہ یہ کہ ان کا گمان تھا کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں لیکن یہاں ان کا گمان غلط ہو گیا اس لئے
کہ انہیں اگر علم غیب ہوتا تو انہیں سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہو جاتا۔ ایسے ہی انہیں اگر علم غیب
ہوتا تو وہ ان کی موت کے بعد سال بھر ان کی تسخیر میں نہ ٹھہرے رہتے بلکہ انہیں تو ان کی موت کا اس وقت
علم ہوا جب وہ زمین پر گرے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاملہ میں بالکل ہی بے خبر ہیں۔

ف : یہ بھی ہے کہ تبیین بمعنی تبیین الشئ ہو۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب شے ظاہر اور کھل کر سامنے
آجائے۔ اس تقریب پر ان اپنے مابعد کے ساتھ مل کر الجحش سے بدل الاشتمال ہو گا۔ یہ تبیین خرید
جہلہ کے محاورہ سے ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اب انسانوں پر ظاہر ہوا کہ جنات اگر علم غیب جانتے تو وہ اتنے ذلیل و خوار نہ ہوتے۔

سلیمان علیہ السلام کی موت کی نشانی
حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت
جب قریب ہوا تو اس کی یہ علامت ہوئی

کہ پہلے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی صبح سویرے اٹھ کر عبادت گاہ میں جاتے تو محراب میں ایک
درخت اٹکا ہوا پاتے۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

۱ ہر صبحی چون سلیمان آمدی

خاضع اندر مسجد اقصی شادی

۲ تو کیا ہی رستہ دیدی اندرو

پس بگفتی نام و نفع خود بگو

۳ تو چہ دارویی چی نامت چہ است

تو زیان گہ و نفعت بر کی است

- ۴ پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام
که من آنرا جانم و این را حمام
- ۵ من مرین را زهرم و او را شکم
نام من این ست بر لوح از قدر
- ۶ پس طیبیان از سلیمان زان کجا
عالم و دانا شدند مقتدا
- ۷ تا کتب های طبیبی ساختند
جسم را از پنج می پرداختند
- ۸ این نجوم و طب و حی انبیاست
عقل و حس را سے بے سوره کجاست
- ۹ هم بران عادت سلیمان سنی
رفت در مسجد میان روشنی
- ۱۰ قاعده هر روز را می جست شاه
که بیند مسجد اندر نوکیاه
- ۱۱ پس سلیمان دید اندر گوشه
نوکیاهی رسته همچون خوشه
- ۱۲ دید پس نادر گیاهی سبز و تیره
می رلود آن سبزه ش نور از بصر
- ۱۳ گفت نامت چیست بر کوبی دیوان
نام من خروب ای شاه جهان
- ۱۴ گفت فعلت چیست وز توجیه رود
گفت من رستم مکان ویران شود
- ۱۵ من که خروم غراب مندم لم
من خرابی مسجد آب و کلم
- ۱۶ پس سلیمان آن زمان دانست زود
که اجل آمد سفر خواهد نمود

- ۱۷ گفت تاملن ہستم این مسجد یقین
در غفل ناید ز آفاتِ زمین
- ۱۸ تاکہ من باشم وجود من بود
مسجد اقصیٰ مغلغل کے شود
- ۱۹ پس خرابی مسجد ما بے گمان
نبود الا بعد مرگ ما بدان
- ۲۰ مسجد است آن دل کہ چشم ساجد است
یار بہ خوب ہر جا کہ مسجد است
- ۲۱ یار بہ چون رست در تو مہراو
ہیں ازو بگزیند کم کن گفت دگو
- ۲۲ بر کن از بخش کہ کہ سر برزند
مر ترا و مسجدت را بر کند

خلاصہ ترجمہ آتا ۱۹ جب حضرت سلیمان بیچ عبادت خانہ کے طاعت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ہر روز اس عبادت خانے میں ایک درخت اگتا تھا، اور اپنی خاصیتیں بیان کرتا تھا کہ میں فلاں فلاں مرض کی دوا ہوں اور میرا یہ اثر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو لکھواتے تھے ایک روز اسی دستور سے عبادت میں مصروف تھے۔ ایک درخت زمین سے نکلا اس نے بعد سلام کے عرض کیا کہ میرا نام خروب ہے اور میری خاصیت یہ ہے کہ تیرے ملک سلطنت کی خرابی ہوگی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب تمہارا وقت رحلت نزدیک آیا ہے کہ آخرت کے سفر کی تیاری کر۔ حضرت سلیمان نے وصیت کی اور جو چیزیں لکھوانے کی تھیں لکھوائیں۔ مثلاً فرمایا کہ جب تک میں ہوں مسجد کو زمین میں غلغل نہ آئے گا جب میں یہاں ہوں مسجد کو کیسے غلغل آ سکتا ہے۔ مسجد کی خرابی کے متعلق یقین کیجئے کہ میری موت کے بعد ہوگی۔ اس کے بعد جناب الہی میں عرض کی کہ میری موت کا احوال ایک برس تک جہنم اور شیطانوں پر پوشیدہ رہے کہ اس عرصے میں جو کام میں نے ای کو سونپے ہیں تیار ہو جاویں۔ بعد اس کے غسل کر کے لباس پاکیزہ پہنا اور عبادت خانے میں نشرِ رحلت لائے اور اس لاشیٰ پر تکیہ کیا جس پر تھکان کے وقت تکیہ کیا کرتے تھے۔

اور قابض ارواح نے روح متدس کو قبض کر کے روغنہ میں پہنچایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت خانے میں آئے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے تو اس سن مدت میں گماشتے حضرت کے مہات ملک سلیمان لیتے تھے اور شیاطین ان کی ہلیت سے بندگی کے وقت سامنے نہ دیکھ سکتے تھے۔ جب آنکھ ان کی بے اختیار حضور پر پڑتی تھی تو گمان کرتے تھے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہیں اس واسطے محنت شاقہ کیا کرتے تھے۔ جب ایک سال پورا ہوا دابۃ الارض یعنی دیمک نے لاٹھی کی جھڑکھالی اور حضرت گرہڑے تب جنوں کو ان کی رحلت کا علم ہوا اور موت کی خبر عالم میں مشہور ہوئی اور اصل حکمت حضرت سلیمان کی موت کے چھپانے کی یہ تھی کہ آدمیوں کو جنوں کے دعوے سے یہ گمان تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں جب حضرت سلیمان نے دارالآخرت کو انتقال کیا اور ایسا واقعہ ان پر ایک برس تک مخفی رہا تب آدمیوں کو یقین ہوا کہ وہ اپنے دعویٰ غیب دانی میں جھوٹے ہیں۔ بہر حال سلیمان جیسے بادشاہ بھی دارفانی سے ملک بقا کو پہنچے۔

(۲۰) وہ دل مسجد ہے جس کی آنکھ ساجد ہے جہاں مسجد ہے وہاں خوب جیسا یار بد بھی ساتھ ہوتا ہے۔

(۲۱) جب یار بد کی محبت تیرے دل میں سما جائے گی خبردار! اس سے پرہیز کر اور اس سے گفتگو تک چھوڑ دے۔

(۲۲) (بلکہ) اس کی جڑ کاٹ دے تاکہ بڑا نہ ہو ورنہ وہ تیری اور تیری مسجد کی یخ کنی کرے گا۔

اس کے بعد حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے آپ نے انہیں فرمایا کہ جب آپ کو میری روح قبض کرنے کا حکم ہو تو مجھے خبر دینا۔ جب موت سلیمانی کا وقت قریب ہوا تو ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کی موت میں صرف ایک گھنٹہ رہ گیا ہے آپ نے کوئی وصیت کرنی ہو تو ابھی وقت ہے۔ آپ نے فوراً شیاطین و جنات کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ابھی شیشے کا محل بناؤ میں اس میں عبادت الہی کروں گا، اس کا دروازہ مت رکھنا۔ محل کی تیاری کے بعد آپ اس میں کھڑے ہو کر ذافل میں مصروف ہو گئے۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اپنا عصا سر کے نیچے رکھ لیا۔ اسی حالت میں ملک الموت نے آپ کی روح قبض فرمائی۔ آپ اس حالت میں ایک سال تک کھڑے رہے۔ اور شیاطین و جنات حسب دستور کام کرتے رہے۔

اور انہیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ رُوح سلیمان تو عالم دنیا سے رخصت ہو چکی اور انہیں سلیمان علیہ السلام کا لوگوں کے ہاں نہ آنے جانے کا احساس اس لیے نہ ہوا کہ پہلے بھی آپ اتنی طویل نماز پڑھا کرتے تھے۔
ف : تفسیر الکاشفی میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہوئی اور آپ کو نہادھا کر آپ کا عصا آپ کے سر مبارک کے نیچے رکھا اس لیے کہ آپ نے دیت فرمائی کہ میری موت کا کسی کو نہ بتانا۔ شیاطین و جنات آپ کو دور سے زندہ سمجھتے رہے۔ اسی لیے ہر طور اپنے کام میں لگے رہے۔ جب سال کے بعد دیکھنے آپ کا عصا کھا ڈالا اور آپ زمین پر گر پڑے تب انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔

دیکھنے کا عجوبہ شیطان دیکھتا تو جل جاتا۔ اسی اثنا میں آپ کے ہاں سے شیطان گزرا اور آپ کی کوئی آواز نہ بھنی اور نہ ہی پھر واپسی پر کچھ سنا۔ غور سے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کو فوت شدہ پایا۔ اس پر انہوں نے آپ کا شیشے کا حجرہ توڑ ڈالا اور عصا کو نیچے سے دیکھا تو اسے دیکھ کھا چکی تھی۔ اس کے بعد معلوم کرنا چاہا کہ آپ کے وصال کو کتنا عرصہ گزرا ہے۔ چنانچہ پھر دیکھ کر آپ کے عصا پر پھوڑ دیا اس نے آٹھ پہریں جتنا کھایا اس سے اندازہ لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ایک سال پہلے ہوا حالانکہ وہ آپ کو زندہ سمجھ کر آپ کے سامنے بہت سنگین امور سرانجام دیتے رہے۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا تو اتنا عرصہ وہ مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔

ف : کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان پر سزا مقرر تھی کہ جب آپ کو کسی پر غصہ آتا تو اس جن کو پکڑ کر ایک منگے میں بند کر کے اوپر سے اسے فلعی سے بند کر دیتے یا اسے دو پتھروں کے درمیان جکڑ کر دریا میں پھینک دیتے تھے یا اس کے سر کے بالوں کو اس کے پاؤں میں باندھ کر دریا میں ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد شیاطین و جنات نے دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں جس طرح کا بہترین اور لذیذ طعام چاہیے ہم لا کر دیں اور جس طرح کا تو ٹھنڈا میٹھا مشروب پینا چاہتے تو ہم تجھے وہی پیش کریں۔ ہاں ہم ہر وقت تجھے پانی اور مٹی پہنچا دیا کریں گے۔ اب جس شے کو دیکھ کھاتی ہے تو اس سے پانی اور مٹی لانے والے شیاطین و جن ہو گئے ہیں۔ دیکھ کر وہ انبیائے جو مٹی اور پانی کی کمی برآمد ہوتی ہے وہ انہی جنات و شیاطین کی جمع کردہ ہے یہ انہوں نے اس شکریہ میں خدمت سرانجام دی ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو کھایا تھا۔

ف : جناب قتال نے فرمایا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ جنات صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر

ہوئے اور پھر ان کی وفات کے بعد انہیں سخت سے سخت کاموں سے نجات ملی۔ یہ بھی ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اب سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہے تو وہ بھاگ کر پہاڑیوں اور وادیوں کے ویران مقامات میں گھس گئے۔ اس طرح سے وہ بڑی تکلیف اور عذابِ سلیمانی سے چھوٹ گئے۔

معجزہ سلیمانی اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دینے اور بڑے بڑے کاموں کی انجام دہی کے لیے ان کے اجسام موٹے بنا دئے اور ان کی قوت و طاقت میں اضافہ فرمایا اور اب جب کسی کو نظر نہیں آتے اس وقت وہ سب کو نظر آنے لگے اور اب سلیمان علیہ السلام کے دور کی طرح بوجھل اور ثقیل اشیاء انہیں اٹھا سکتے۔ یہ تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں شامل ہے۔

معتزلہ کے نزدیک جنات کی تعریف معتزلہ کہتے ہیں کہ جنات لطیف اجسام ہیں ان کی لطافت کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

اور یہ بھی انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں سے ہے کہ ان کے اجسام کثیف بنا دئے گئے، اور جو دوسرے لوگوں کے لیے اسی طرح لطیف اجسام ہوں اور یہ بھی ان کے معجزات میں شامل ہے کہ انہیں بہت بڑی طاقت عطا فرما دے جو دوسروں کے لیے ایسی طاقت نہ ہو۔

ف: قاضی عبدالجبار نے کہا کہ قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو کثیف اجسام عطا فرمائے یہاں تک کہ لوگ انہیں اپنی نظاہری آنکھوں سے دیکھتے اور انہیں بہت زیادہ طاقت بخشی جس سے وہ بہت بڑے اور سخت سے سخت کام سرانجام دیتے اور انبیاء علیہم السلام کے زمانہ کے علاوہ دوسروں کے زمانہ میں جنات کا ایسا ہونا ناجائز ہے (لیکن یہ معتزلہ کے اصول پر ہے اس لیے کہ وہ صرف انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے توقائل ہیں لیکن اولیاء کرام کی کرامات کے منکر ہیں) اور جنات کے لیے چونکہ ایسا ہونا غرقِ عادت کے طور پر ہے اور غرقِ عادت صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے جائز ہے دوسروں کے لیے نہیں (کذا قال المعتزلہ) اور ہم اولیائے کرام کے لیے بھی قائل ہیں۔

حلیۃ سلیمان علیہ السلام اہل تاریخ نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام سفید رنگ اور جسیم دلیم اور نہایت حسین انسان تھے اور آپ کے جسم پر بال بھی بہت زیادہ تھے اور سفید لباس پہنا کر لے تھے۔ آپ کی عمر تیرہین (۱۳) سال تھی، اور بیت المقدس کی تعمیر کے بعد انیس (۱۹) سال زندہ رہے۔

عام مشہور ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام باقی تھا جس پر ابھی ایک سال
ازالہ وہم مشہور اور لگانا ضروری تھا کہ آپ کی موت کا وقت پہنچ گیا اسی لیے آپ موت کے
بعد ایک سال عصا کے سہارے پر کھڑے رہے۔

فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) لکھا ہے یہ غلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ نے اپنی دنیا
سے اسی سال پہلے بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے فراغت پالی تھی۔ اس کی کئی وجوہ ہیں :

پہلی وہی جو حدیث مرفوعہ میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر سے
فراغت پائی تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگیں جن کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
ان کی دو دعائیں مستجاب ہو گئیں۔ اور فرمایا ہمیں امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی
جیسا کہ ہم نے من محمد ایب کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے۔

دوسری یہ کہ سب کا اتفاق ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد دیاں رکھی جہاں
موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ تھا اسے انسانی قد و قامت کے برابر بنالیا۔ اس کے بعد تمام کی انہیں اجازت
نہ ہوئی تو انہوں نے عرض کی :

یا اللہ ! اسے میری اولاد میں سے کسی کو تمام کی توفیق بخشنا۔

جیسا کہ اس کی تفصیل ہم نے پہلے بتائی ہے۔ پھر جب داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب
ہوا تو آپ نے اس کی تکمیل کے لیے سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ بڑے حلیل القدر علمائے کرام نے بیت المقدس کی تخریب کا قصہ
بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے عرصہ دراز تک بیت المقدس
میں نمازیں پڑھیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے کہ
اس نے انسانوں اور جنوں کو ان جیسے انسانوں کا مسخر فرمایا حالانکہ وہ

شمار اور گنتی سے باہر ہیں ان کے علاوہ وحوش و طیور بھی ان کے تابع کر دیے پھر سلیمان علیہ السلام
پر باوجودیکہ موت طاری کر دی لیکن (بزعم جنات) جسم بے جان کے سامنے سر تسلیم خم رکھا یا پھر بہت
بڑے کمزور جانور دیکھ سے ان کے عصا کے سہارے کو ختم کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں کو
ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور ان کے بڑے غیوب کے دعویٰ کو ملیا میٹ کر آیا تو دیکھ کی خبری سے۔
نیز اس میں اشارہ ہے کہ یہ قصہ ایک بہت بڑی عظیم الشان اُمت کے ایمان لانے کا سبب ہے۔

اور واضح فرمایا کہ جناتِ غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں صرف دو نبیوں موسیٰ و سلیمان علیہما السلام نے سہارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، اتوکا علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے والقبایا موسیٰ فرما کر ان کے سہارے کو توڑ دیا کہ وہ عصا بہت بڑا سانپ بن گیا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ فرمایا کہ صرف اور صرف میرے فضل و احسان پر بھروسہ نہ کیجئے۔ ایسے ہی جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے قیام ملک کے لیے عصا کو سہارا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے نہایت کمزور اور خسیس ترین کیرٹے کو بھیج کر ان کے سہارے کو توڑ دیا تاکہ معلوم ہو کہ صرف سہارا اللہ تعالیٰ کا ہوا اور اس کے غیر کا سہارا طاغوت کا سہارا ہے اور جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ کی رستی کو پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رستی ٹوٹنے والی نہیں۔

تفسیر عالمانہ کہندے، بے شک کانِ سبباً سبباً بروزن جبل بوجہ قبیلہ کے نام ہونے کے اسے غیر متصرف پڑھنا جائز ہے اور وہ قبیلہ سبباً بن ثعالب بن نجیم کافی القاموس ابن یعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھی اور سبباً عبد شمس بن ثعالب کا لقب تھا اور یہ لقب اسے اس لیے ملا کہ سب سے پہلا سبباً بنی یہی ہے اور یہ یمن کے قبائل کا مجموعہ ہے۔ مکالم السیسی۔

ف : یعرب بن قحطان وہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے عربی میں کلام کی۔ یہی ابو عرب الیمن ہے انہیں عرب العارہ کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے کہا جو لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت بولتے ہیں انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ یہی اہل حجاز کی بولی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے قحطان کی عربیت مستقل تھی اور یہ اس قول کے منافی نہیں کہ سب سے پہلے عربی میں اسماعیل نے گفتگو کی اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی عربیت سے یہ مراد ہے کہ خالص عربی جو قریش کی بولی ہے اور اسی پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہی سب سے پہلے اسماعیل نے بولی۔ ایسے ہی یہ بات اس کے بھی منافی نہیں کہ حضرت اسماعیل بہشت میں عربی میں کلام فرماتے تھے جب زمین پر تشریف لائے تو سریانی بولتے تھے (اس لیے کہ یہاں دنیا میں سب سے پہلے بولنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بہشت میں حضرت آدم علیہ السلام عربی بولتے تھے اور زمین پر سب سے پہلا عربی بولنے والا ہے۔ لیکن اس کی عربی خالص نہیں تھی سب سے پہلے خالص عربی بولنے والے اسماعیل علیہ السلام تھے اس طرح سے مختلف اقوال کی تطبیق ہوئی)

ف : اخبار میں آیا ہے ،

من احسن ان يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فانه يورث

النفاق۔

(جو عربی بولنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فارسی اور دوسری لغت میں کلام نہ کرے) (یہ موضوع ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربیت پر دوسری لغت کو ترجیح نہ دی جائے ۔ اویسی عفری)

حدیث موضوع لفظاً اور صحیح معناً علیہ وسلم نے فرمایا ،

انا افصح من نطق بالضاد ۔

(میں ان افصح ترین میں سے ہوں جو ضاد کو صحیح طریق سے بول سکتے ہیں)

ایک جماعت محدثین نے فرمایا کہ اس صحیح کی کوئی اصل نہیں ۔ ہاں یہ معنی اس لیے صحیح ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں عرب میں فصیح ترین ہوں ۔ اس لیے کہ عرب میں وہی فصیح ترین سمجھے جانے لگے جو ضاد کے صحیح خروج کے پڑھنے پر قادر تھے ۔ اور یہ ضاد صرف ہے بھی عرب میں ، دوسری لغات میں دوسرے مخارج کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کذا فی انسان العیون علی برہان الدین حلبی ۔

رفی مَسْكِنِهِمْ مَسْكَنٌ كَالْفَوِّ مَعْنَى شَيْءٌ كَادٌ ۔ یہاں پر ان کے وہ شہر مراد ہیں جن میں وہ زندگی بسر کرنے لگے تھے یعنی مارب ، بھون منزل ۔ کذا فی القاموس ۔ اس کے اور معنا کے درمیان تین راتوں کے سفر کی مسافت ہے ۔ سورہ امل میں جس سبب کا ذکر ہے یعنی بلقیس کا شہر ۔ اس سے بھی یہی شہر مراد ہے ۔

ف : سہیل نے فرمایا کہ مارب یمن کے بادشاہ کا لقب تھا جیسے کسریٰ فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا ایسے ہی خاقان چین کے بادشاہ کا اور قیصر روم کے بادشاہ اور فرعون مصر کے بادشاہ اور الشحر اور یمن حضرت موسیٰ کے بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ کا نجاشی لقب ہوتا تھا ۔

ف : بعض نے کہا ان کے محل کا نام مارب ہے ۔ کما ذکرہ المسعودی

انسان العیون میں ہے کہ یعر ب بن قحطان کو یمن بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہُو علیہ السلام

اجوبہ نے اسے فرمایا ،

انت ایمن ولدی ۔

جا تہک صبا کے لیے ان کی آبادی میں تہنی تہی جو ہا

(تومیرا بابرکت یچہ ہے)

اور یمن کو اسی قدم مہمنت لزوم سے یمن کہا گیا ۔ آیتؑ بخنے وہ علامت ظاہر جو اس قبیلہ کے احوال سابقہ و

لاحق پر دلالت کرے کہ انہیں ہر طرح کے انعامات سے نوازا گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ہر طرح کی دولت و آسائش بخشی اس کے بعد انہیں اپنے قہر و غضب سے تباہ و برباد کیا جب وہ نافرمانی اور ظلم و کسرشی کے مرتکب ہوئے۔ اس سے ثابت ہو گا وہ صالح و مختار ہے اور امور بدیعہ پر قدرت رکھتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے اور نیک کو نیک جزا اور بُرے کو سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے اسے صرف اہل علم جانتے اور صرف عقل مند اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

جَنَّاتٍ یہ آیت سے بدل ہے۔ اس سے باغات کی دو جماعتیں مراد ہیں اس سے محض دو باغ مراد نہیں **عَنْ يَمِينٍ** باغات کی ایک جماعت ان کے شہر کے دائیں جانب واقع تھی۔ اور **يَمِينٍ** دراصل دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے اور یہ تمام اعضا سے شرافت اور بزرگی میں زائد ہے اس لیے کہ اس میں زاید قوت رکھی گئی ہے اس کی نقیض بائیں ہاتھ ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے ممتاز ہے **وَسَّمَائِ** باغات کی ایک اور جماعت ان کے شہر کے بائیں جانب واقع تھی۔ چونکہ ان دونوں باغات کی جماعت کو آپس میں تقارب اور جنسیت کی وجہ سے انہیں ایک باغ کہا گیا یا انہیں دو باغ اس لیے کہا گیا کہ قبیلے کے ہر ایک شخص کے گھر کے دائیں بائیں دو باغ تھے **كُلُّوا** یہ ان کے نبی علیہ السلام کے مقولے کی حکایت ہے یعنی ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ کھاؤ لیکن اس میں یہ بات ضرور ملحوظ رہے کہ شکر خداوندی بھی ضروری ہے کہ اس طرح سے نعمت کی تکمیل ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ کلمات اس لیے فرمائے کہ انہیں ان باغات و دیگر نعمتوں کے حقوق کی تذکر ہو یا یہ مقولہ لسان حال سے کہا گیا ہے یا بیان ہے اس معنی کا کہ وہ اس کے بقدر اترتے کہ انہیں یوں ہی کہا جائے **مِنْ رِّزْقٍ** **رِّزْقُكُمْ** اپنے پروردگار کے رزق سے یعنی قسم قسم پھلوں سے **وَالشُّكْرُ لِلَّهِ** اور اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے رزق پر زبانِ جان ارکان سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو **يَلَذَّةٌ طَيِّبَةٌ** و **رَبِّ عَفْوَ** یہ جملہ مستانفہ ہے جس شکر مامور بہ کا حکم ہے اس کا بیان کرنے والا ہے یعنی تمہارا شہر بھی پاکیزہ ہے اور تمہارا رب جس نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور تم سے اس پر شکر کا مطالبہ کیا وہ بھی غفور ہے۔ تم میں سے جس نے شکر کی ادائیگی میں کوتاہی کی وہ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا طیبہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں تمہارے باغات ہیں وہ زمین شور نہیں۔۔۔۔۔۔ بلکہ بہترین ثمرات اگانے والی ہے یا اس زمین کا پانی اور ہوا خوشگوار ہے۔

فَ پاکشتی نے لکھا کہ یہ شہر جس سے تمہیں اللہ رزق بخشا ہے وہ پاکیزہ اور بہترین ہوا اور میٹھے پانی والا اور اچھی زمین والا ہے۔

شہرے چو بہشت از نکوئی
چوں باغ ارم بتازہ روئی

ترجمہ : وہ شہر بہترین ماحول کے لحاظ سے بہشت کی طرح ہے اور تازگی کے لحاظ سے اس کے باغات ارم کی طرح ہیں۔

ف : فتح الرحمن میں ہے کہ وہ طیبۃ بایں معنی ہے کہ اس میں چھتر، مکھیاں اور پستور اور بچھو اور سانپ نہیں اور نہ ہی اس میں دیگر موزی جانور ہیں بلکہ باہر کا مسافر جو نیس لے کر آتا تو جو نہی اس شہر میں داخل ہوتا تو اس کی پاکیزہ ہوا کی وجہ سے وہ جو نیس مرجاتیں۔ نہ ہی اس میں آفات اور بیماریاں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس شہر کی ہوا تمام شہروں سے پاکیزہ تھی اور یہ شہر خوشحال تھا، یہاں تک کہ وہاں کی کوئی عورت اپنی ہمسایہ عورت کے گھر سر پر ٹوکری اٹھا کر کسی باغ سے گزرتی تو فطری طور پر اس کے ہاتھ ہلانے سے ہمسایہ عورت کے گھر تک پہنچنے تک اس کی ٹوکری پھلوں سے پُر ہو جاتی۔ حالانکہ وہ ان پھلوں کو ہاتھوں سے نہیں توڑتی تھی اس میں بہشت کے باغات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہشت میں باغات ہیں ایسے ہی زمین پر بھی اس کے معنوی باغات ہیں یعنی قلب انسان جو اس میں مختلف قسم کے معارف و فہوض کثوف ہیں۔

ف : بہترین لذات کی وہ اشیاء ہیں جن سے جو اس شمس لذت پائیں اور پاکیزہ انسان وہ ہے جو جہل و فسق و قبائح اعمال کی نجاستوں سے پاک اور علم و ایمان و محاسن افعال کی پاکیزگی سے پاکیزہ رہتا ہے۔

ف : بعض مشایخ کہا کہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلدۃ طیبۃ سے انسان مراد ہے اس لیے کہ یہ توحید کے پاکیزہ بیج لا الہ الا اللہ کو قبول کرتا ہے اور سب غفود بایں معنی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے عیوب اپنے نزدیک مغفرت سے ڈھانپتا ہے اور اپنی عزت معرفت کی وجہ سے ان کے گناہ بخشتا ہے۔

حکایت حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک سال حج سے فارغ ہوئے، خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ان کے سامنے حاضر ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اس سال حج کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے۔ دوسرے نے کہا : تیس ہزار۔ پہلے نے پوچھا : کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے

کہا کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ میں مضطرب اور پریشان ہوا کہ اے اللہ! تیری عداوت دور دور سے کتنے دکھ درد اور تکالیف برداشت کر کے حاضر ہوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ ایک موحی علی بن موفی نامی دُشمن میں ہے وہ اگرچہ حج پر نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہے۔ بلکہ ان تمام لوگوں کا حج اس کی وجہ سے قبول ہو گا۔ علی بن موفی دُشمنی کی قبولیت میں راز یہ تھا، وہ خود فرمانے ہیں کہ میں نے تین سو پچاس درہم حج کے لیے جمع کیے میرے سامنے سے ایک حاملہ عورت گزری اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں گھر میں فلاں طعام کی خوشبو آتی ہے آپ اس گھر سے میرے لیے لے آئیے ورنہ میرا حمل گر جائے گا۔ میں نے صاحب خانہ سے جا کر حاملہ عورت کا حال سنایا۔ صاحب خانہ میری بات سن کر رو پڑا اور کہا کہ ہم تمام گھروالے ہفتے سے بھوکے مر رہے تھے آج میں مردار گرے گا گوشت لایا ہوں اور گھروالے اسی کو بھون رہے ہیں چونکہ ہماری حالت مضطربانہ ہے اسی لیے ہمارے لیے حلال ہے لیکن تمہارے لیے حرام۔ بنا بریں میں آپ کو وہ گوشت نہیں دے سکتا۔ علی بن موفی نے کہا اس کی بات سن کر میرا دل پارہ پارہ ہو گیا اور میں حج کے لیے جمع کردہ تمام پیسے اس شخص کے سپرد کر دئے اور کہا بس یہی میرا حج ہے۔ اسی کی برکت سے میرا حج بھی قبول اور دوسرے لوگوں کا بھی۔

یا حسانے آسودہ کردن دے

یہ از الف رکعت بہر منزلے

ترجمہ: کسی دل کو احسان سے خوش کرنا ہر منزل پر ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

ہر منزل سے کعبہ معظمہ کا سفر مراد ہے جو دوسرے سفروں سے افضل سفر ہے۔

تفسیر عالمانہ فَأَعْرَضُوا پس آلِ سبائے وفا سے اعراض کیا اور جفا کی طرف متوجہ ہوئے اور کفرانِ نعمت کیا اور ظلم و ستم کے درپے ہوئے اور شکر گزاری کو ضایع کیا اور اپنا حال تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بدل دیا۔

ف : اعرض یعنی اظہر، عرضہ یعنی ناچیتہ۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرہ انبیاء علیہم السلام کو یمن کی تیرہ بستیوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا انہوں نے ان لوگوں کو ایمان و طاعت کی دعوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے کہا ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں ملی ہو۔ اگر اس نے کوئی نعمت دی ہو تو تم اسے کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے روک لے اگر اسے کوئی طاقت ہے تو فَاَرْسَلْنَا

عَلَمُهُمْ امساک و تخلیہ و ترک منع کے بالمقابل ارسال استعمال ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان پر چھوڑ دی سَبِيلَ الْعَرَبِ السَّيْلُ دراصل سیلان کی طرح مصدر ہے بمعنی پانی کا چلنا۔ عرف میں اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس جائے جسے ہم سیلاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ العدم، العرامة سے ہے بمعنی شدت و صعوبت۔ مثلاً کہا جاتا ہے اس کی گردن عزم برون نصر و ضرب و کرم و علم عرامتہ و عراما بالضم فہو عارم آتی ہے اور عزم بمعنی اشتد و عزم الرجل اس شخص کے لیے بولتے ہیں جس کی عادت بری اور سخت ہو۔ یہاں پر العزم بمعنی اصعب ہے اور اس کی اضافتہ موصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے بمعنی میل المطر العزم ادا الامر العزم۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان پر بہت بڑا۔ اور سخت ترین سیلاب چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا،

العدم اسم الوادی (العزم وادی کا نام ہے) یعنی وہ وادی کہ جس سے پانی آتا ہے۔

بعض نے کہا کہ العدم وہ بند جس کے ذریعہ پانی بند کیا جائے تاکہ پانی کو اونچی زمین پر چڑھایا جاسکے۔ اس لیے کہ لغت قبیلہ حمیر میں العزم پانی کے بند کو کہا جاتا ہے۔

بعض نے کہا کہ العزم وہ اندھا چوہا تھا، اور سیلاب کو اس کی طرف اس لیے مضاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایسے جنگلی چوہے بھیجے جن کے دانت اور ڈاڑھیں لوہے کی تھیں۔ جو نبی بتایاں ان کے قریب جاتیں تو وہ چوہے انہیں مار ڈالتے۔ ان چوہوں نے آکر اس بند میں سوراخ کر دئے جس سے بند ٹوٹا اور وہ پانی کے گھرے میں آ گئے اور سیلاب کے گھرے سے ان کے باغات اور مکانات ڈوب گئے۔ ان چوہوں کو الخلد (بالضم) بھی کہا جاتا وہ اس لیے کہ وہ اپنے بتوں میں ٹھہرے رہتے ہیں باہر کیس نہیں جاتے۔ اور الجرد وہ اندھا چوہا جو اشیاء کا ادراک کان سے کرے۔

ف : ارسلو نے کہا کہ ہر حیوان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں سوائے غلہ (جرز) کے کہ اس کی آنکھیں ہوتی ہی نہیں اس لیے کہ اس کے لیے مٹی ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور اس کی غذا بھی مٹی کے اندر کے حصہ سے ہوتی ہے مٹی کے باہر کے حصہ سے اس کی غذا مقدر نہیں کی گئی اور چونکہ اس کی آنکھ نہیں ہوتی اس لیے وہ کان سے احساس کرتا ہے یہاں تک کہ دور سے آنے والے کے پاؤں کی آہٹ سن لیتا ہے۔ جب وہ کسی کے آنے کا احساس کرتا ہے تو فوراً زمین کھود کر اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کے کان میں دیکھنے کا اتنا احساس ہوتا ہے جیسے دوسروں کو آنکھ سے۔

اعجوبے اس اندھے چوہے کی عادت ہے کہ وہ خوشبو سے بھاگتا ہے اور اسے پیاز اور لہسن

کی بدبوڑی مرغوب ہے اور بہت دفعہ اس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ شکار کا بوسٹھ کر ادھر بھاگتا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو منہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ مٹھی کر اس کی غذا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اس کا خون آنکھ میں ڈالا جائے تو آنکھ کی بینائی صحیح ہو جاتی ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ درمختار میں ہے کہ سبائے کے لوگ یمن کی دلایت کے مارب شہر کے گرد و نواح میں رہتے تھے دو پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھے ان کی آبادی چوں (۵۴) میل پر مشتمل تھی اور ان کی کھیتوں اور باغات کو وادی کے دہانے سے پانی پہنچتا تھا اور وہ وادی پہاڑوں کے چشموں سے آتی تھی لیکن انہیں وہ پانی تباہ و برباد کر جاتا تھا جو یمن کے علاقوں سے زاید پانی وادی میں مل کر سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا تھا جس سے ان کی کھیتیاں اور باغات تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔

ف : ابواللیث نے فرمایا کہ پانی دس دنوں کے فاصلہ سے انہیں نہیں پہنچتا تھا یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان حصہ میں ہوتا تو پھر ان کے ہاں آتا۔ اپنے ملک کی ملکہ بلقیس کو درخواست دی کہ ان کے لیے ایسا بند تیار کرے تاکہ زاید پانی ان کے ہاں سیلاب بن کر نہ پہنچے بلکہ صرف وادی کے پانی سے انہیں سیرابی حاصل ہو۔ بند کی وجہ سے وہ زاید پانی جو بارشوں اور چشموں سے آتا اس کی خرابی سے محفوظ ہو جائیں گے۔

ف : کتاب التقریفات والاعلام میں سہیلی نے لکھا کہ اس بند کو سبائے بن یثعب نے تیار کیا اس نے اسے سنگ درم سے بنوایا تھا۔ اسی سے ستر نہریں جاری کیں۔ اسے ناممکل چھوڑ کر مرگیا جسے بعد میں مکمل کیا گیا۔ اس بند میں تین سوراخ بنائے اعلیٰ، متوسط اور اسفل۔ پہلے اسفل کو کھولتے تاکہ اس سے باغات اور کھیتیاں سرسبز ہوں اور اپنی ضروریات پوری کریں۔ اگر اس سے کام نہ بن پڑتا تو پھر متوسط کو کھولتے، ورنہ آخر میں پخلا سوراخ چھوڑ دیتے۔ ان کے ہاں تیرہ پیغمبر علیہم السلام بھیجے گئے انہوں نے سب کی تکذیب کی ان کے ہاں آخری پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام کے رفیع آسمان کے بعد تشریف لایا۔ وہ زمانہ بادشاہ ذی الاوغار بن جیشان کا تھا۔ اس آخری نبی علیہ السلام کو انہوں نے سخت سے سخت اذیتیں پہنچائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنگلی چوہے مقرر فرمائے تاکہ ان کے بند میں سوراخ کریں۔ چوہوں نے بند میں سوراخ کیا جس سے پانی سیلاب بن کر چلا اور ان کی بستیوں میں نصف شب کے وقت پہنچا جبکہ وہ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ سیلاب اتنا زوردار تھا کہ آتے ہی ان کے باغات اور کھیتوں اور مکانات کو ڈبو دیا۔ بہت سے لوگ اس سیلاب میں بہ گئے اور ان کے

جا نوروغیر سب کے سب مر گئے۔

ف: فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ ہم نے ان پر ایسا سیلاب بھیجا جس کا مقابلہ ان کے لیے مشکل تھا، بلکہ ان کا بند ٹوٹا اور دونوں پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ میں پانی ہی پانی ہو گیا اور لوگوں کو وہاں سمجھا گئے کا موقع نہ ملا۔ بہت سے جنات اور انسان ڈوب کر مر گئے اور ان کے اموال سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ چونکہ وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ اُوْرْہِم نے ان دونوں مذکورہ جماعتوں کے باغات کو تبدیل کر کے

انہیں دیے۔

التبديل بمعنى ایک شے کے بدلے دوسری شے دینا۔ باد متروک پر داخل ہوتی ہے حل لغات یہاں بھی ایسے ہی ہوا اور یہ قاعدہ مشہور ہے۔

جَنَّتَيْنِ یہ بدلنا کا دوسرا مفعول ہے۔ دُوْبَاغ ذَوَاتِیْ اُكْلِ خَمِطٍ یہ جنتیں کی صفت ہے اسے مرفوع کے وقت ذوات الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ لفظ ذی کے صیغہ کا تشبیہ ہے بمعنی الصاحب۔ اور الاکل بضم الکاف و سکونہ وہ شے جو کھائی جائے۔ اس کا مصدر ہے الخمط وہ کڑوی گھاس جسے کھایا نہ جاسکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ دوباغ جن کے میوے سخت کڑوے تھے۔ اس تقریر پر خمط اکل کی صفت ہوگی بعض قرأت میں اکل مضاف اور خمط مضاف الیہ واقع ہوا۔ اس معنی پر خمط اس درخت کو کہا جائے گا جس کا پھل کڑوا اور اس میں کانٹے بھی ہوں۔ بعض نے کہا، اس سے پیلو کا درخت مراد ہے کذا قال البخاری۔ الاکل بمعنی درخت کا کڑوا پھل۔ المختار میں ہے کہ خمط پیلو کی ایک قسم ہے جس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ انہیں دوباغ کہنا یا مشاکلہ ہے یا تہکما وَاَثَلِ اس کا اکل پر عطف ہے نہ کہ خمط پر، اس لیے کہ اثل بھی ایک درخت ہے جسے اردو میں جھاؤ کہتے ہیں یا کوئی اور درخت مراد ہے جو جھاؤ کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اس کا پھل نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

اگر بد کنی چشم نیکی مدار
کہ ہرگز نیارد گرا نگور بار

توجہ: اگر بُرائی کرتا ہے تو پھر نیکی کی امید نہ رکھ اس لیے کہ جھاؤ سے انگور کا پھل

حاصل نہیں ہوتا۔

وَشَيْءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ اس کا عطف بھی اکل پر ہے۔ بیضاوی نے لکھا کہ بری کثرت

سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے کہ اس کے بریلذ ہوتے ہیں انہیں کھایا جاتا ہے اسی لیے اسے باغات میں بویا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیر کے درخت کو سدر کہا جاتا ہے کذا فی القاموس۔

فت : مولانا ابوالسود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ بیر کا درخت دو قسم ہے، ایک وہ جس کا پھل کھایا جاتا ہے اور اس کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور غسل بھی کیا جاتا ہے۔

دوسرا وہ ہے جس کا پھل بالکل بیکار ہوتا ہے جسے کھایا نہیں جاسکتا۔ یہ جنگل میں ہوتا ہے، اسے الضال بھی کہتے ہیں۔

آیت میں یہی دوسرا مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے باغات میں بہترین درخت تھے لیکن ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے باغات میں بہترین درختوں کی بجائے نہایت گندے درخت پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بد اعمالیوں کی سزا دی کہ ٹھنڈا درخت تباہ و برباد کر کے کڑوے پھل والے درخت پیدا فرمادے۔

ذٰلِكَ يَه اس مصدر کی طرف اشارہ ہے جو جَزَيْنٰهُمْ میں ہے۔ یہ محلاً منصوب ہے اس لیے کہ یہ اس فعل کا مصدر مڑا ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی : ذٰلِكَ الْجَزَادُ الْفَظِيْعُ جَزَيْنٰهُمْ لَا جَزَادَ اٰخَرَ۔

یعنی ہم نے انہیں وہی سخت ترین اور بُری سزا دی اس کے سوا انہیں اور کوئی سزا نہ دی گئی۔ یا ذٰلِكَ کا اشارہ تبدیل وغیرہ کی طرف ہے تب بھی یہ محلاً منصوب ہے اس لیے کہ یہ جزینا ہم کا مفعول ثانی ہے یعنی ہم نے انہیں ان کے باغات کے تبدیل کرنے کی سزا دی اس کے سوا انہیں اور کوئی سزا نہ دی گئی بِمَا كَفَرُوْا اسباب اس کے کہ انہوں نے کفرانِ نعمت کیا پھر ہم نے ان سے نعمت چھین لی اس کے بدلے اس کی نقیض انہیں دی یا یہ سزا انہیں بوجہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کے ملی۔

فت : اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی سالوں میں بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، اس لیے کہ یہ واقعہ فترت کے اس دور میں ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں گزرا۔

اس دور فترت میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو صاحبِ کتاب ہو اسی لیے ہماری مذکورہ ازالہ وہم تقریر اس حدیث شریف کے منافی نہیں جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے

لیس بینی و بینہ نبی -

(علی علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا)

اس سے حضور علیہ السلام کی یہی مراد ہے کہ اُس دور میں کوئی رسول اور کوئی نبی مستقل شریعت لے کر نہیں آیا۔ ہاں اس درمیان میں جو نبی بھی مبعوث ہوا تو وہ علی علیہ السلام کی شریعت پر مبعوث ہوا۔ اس کی تقریر و تفصیل ہم نے بار بار بیان کی ہے۔

وَهَلْ تُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝ اور ایسی ہزاروں اسے دیتے ہیں جو نعمت کے کفران میں حد سے بڑھا ہوا ہو۔ یا اس سے کفر مراد ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ ہل اگرچہ استفہامیہ ہے لیکن یہاں پر نفی کا فائدہ دیتا ہے اسی لیے اس کے بعد صرف استثناء واقع ہوا۔

ف : القاموس میں ہے کہ ہل استفہام کا کلمہ ہے لیکن کبھی بمعنی جحد کے بھی استعمال ہوتا ہے (جیسے آیت ہذا میں) کفر النعمة اور کفران النعمة بمعنی نعمت کو ڈھانپنا یا اس کا شکر نہ کیا جائے اور نعمت کے انکار پر کفران کا بہت زیادہ استعمال آتا ہے اور لفظ الکفر دین کے انکار پر استعمال ہوتا ہے اور لفظ الکفور دونوں میں مستعمل ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ مومن شکر کرنے سے ظاہری باطنی نعمتوں کو مربوط کر لیا، یعنی ایمان و تقویٰ و صدق و اخلاص و توکل و اخلاق حمیدہ نصیب ہوتے ہیں اور غیر شاکر ان نعمتوں کو کفران سے ٹھکراتا ہے اسی لیے اسے فقر و کفر و نفاق اور شک اور اوصافِ ذمیرہ نصیب ہوتے ہیں جیسے بلغم کا حال ہوا اس نے ایک دن ایمان و توفیق پر شکر نہ کیا تو اس کا وہی حشر ہوا جو سب کو معلوم ہے۔ جب اہل کفر نے اپنے قلوب و ارواح کے باغات میں اشجارِ خبیثہ بوئے تو انہیں ثمرات بھی خبیث نصیب ہوئے اور انہیں وہی سزا ملی جس کے وہ مستحق تھے اور وہی کاٹا جو بویا اور اسی گڑھے میں گر پڑے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودا، جیسا کہ ایک مثل مشہور ہے :

يَدَاكَ اَوْكَا وَفُوكَ نَفِخْ -

یہ مثال اس وقت بیان کرتے جب کوئی اپنے ہاتھوں آپ زخمی ہو اور اپنے راستے میں خود کاٹنے بچھائے۔ ایسے ہی کہا جاتا ،

اَوْكَا عَلَى سَقَائِهِ -

یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے مشکیزہ پر خود تانگہ باندھے۔ الوکا بمعنی وہ تانگہ جو مشکیزہ کے منہ پر باندھا جائے۔

اور حدیث شریف میں ہے :
حدیث شریف فمن وجد خيرا فليحمد الله .

(جسے خیر و برکت حاصل ہوا اسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے)
 اس لیے کہ حمد الہی تمام خیر و برکت اور رحمت کا سرچشمہ ہے اور جو اس کے سوا پائے یعنی اسے خیر و
 برکت اور بھلائی نصیب نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۱۵

- ۱ داد حق اہل سب را بس فراغ
 صد ہزاراں قصر و ایوانہا و باغ
- ۲ شکہ آں نگزارند آں پدرگاں
 در وفا بودند کجاست از سگاں
- ۳ مر سگاں را لقمہ نانے ز در
 چون رسد بر در بھی بسند و کر
- ۴ پاسبان و حارس در میشود
 گرچہ بروے جور سختی می رود
- ۵ ہم براں در باشدش باش و قرار
 کفر دارد کرد غیرے اختیار
- ۶ بے وفائی چون سگانرا عار بود
 بے وفائی چون رواداری نمود

ترجمہ : (۱) حق تعالیٰ نے سب آدمیوں کو مالی فراغت بخشی ، لاکھوں محلات ، بلدیوں
 اور باغات عطا فرمائے۔

(۲) ان بد اصلوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا ، وفائیں کتوں سے کھرتے تھے۔

(۳) کیونکہ کتوں کو جب روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے تو پھر وہ روٹی دینے والے کے دروازے
 پر پڑے رہتے ہیں۔

(۴) وہ (کتا) اس کے دروازے کا پہرے دار اور نگراں رہتا ہے اگرچہ اسے وہاں
 سے ہزاروں سختیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔

(۵) وہیں پر اس کی بود و باش و قرار ہوتا ہے وہ اس کا در چھوڑنا کفر سمجھتا ہے۔

(۶) جب کتوں کو بے وفائی عار و ننگ ہے تو پھر اے انسان! تو کیوں بے وفائی کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَجَعَلْنَا اس کا عطف سب پر ہے اس کا بیان ہے جو انھیں نعمتیں ملیں جو امورِ خارجہ سے متعلق تھیں جیسے شہروں کی سیر اور تجارتی امور اس سے قبل ان نعمتوں کا ذکر تھا جو ان کے اندرونی امور سے متعلق تھیں۔ مثلاً ان کے بہترین مکانات اور باغات وغیرہ اور اس سے قبل بیان تھا کہ انہوں نے نعمتوں کو کیسے ٹھکرایا اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس آیت میں ان کے بقایا مضمون کا مکمل ہے۔ تمام قصے کو یکجا بیان کرنے میں تنبیہ و تذکیر ہوگی اس لیے کہ جس شے کو بار بار ذکر کیا جائے اس سے انسان کو تنبیہ و تذکیر ہوتی ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے باوجودیکہ انہیں ان کے گھروں پر ہی بہترین نعمتیں بخشیں بَيْنَهُمْ ان کے مابین۔ یعنی ہم نے ان کے یمنی شہروں کے مابین بنایا وَبَيْنَ الْقُرَى اور درمیان شامی بستیوں کے اَلَّتِي بَارَكْنَا فِيْهَا وہ شامی بستیاں کہ جن میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں پانی اور اشجار و اثمار اور خوشحالی اور عیش و عشرت میں وفرت جو اعلیٰ و ادنیٰ کو یکساں طور پر میسر تھی۔

حل لغات القرية ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہ شہر ہو یا قحطی آبادی۔ یہاں پر فلسطین، ایریجا اور اردن وغیرہ مراد ہیں۔ البركة بمعنی کسی شے میں اللہ تعالیٰ کی خیر و بھلائی کا ثبوت۔ المبارک ہر وہ شے جس میں وہی خیر و بھلائی ثابت ہو۔ قُرَى ظَاهِرَةٌ دراصل ظاہرۃ اس شے کو کہا جاتا ہے جو زمین کے اوپر سے مراد ہو اور باطن وہ جو زمین کے اندرونی حصہ سے حاصل ہو لیکن وہ پوشیدہ ہو۔ عرف میں ہر وہ شے جو بصورت بصیرت کے لیے ظاہر ہو اسے ظاہرۃً وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی وہ بستیاں جو ایک دوسری کے ساتھ متصل اور قریب قریب تھیں اس معنی پر وہ ظاہر ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے اہل تھے یا یہ کہ ان کے راستوں پر پھنیں راہ گیر مسافر سے دور نہیں پڑتی تھیں۔ ف: بحر المعانی میں ہے کہ مارب جو سبباؤں کا مسکن تھا سے لے کر شام تک درمیان چار سو سات بستیاں تھیں۔

وَقَدَّرْنَا التَّقْدِيرَ بمعنی اندازہ کرنا فِيْهَا السَّيْرُ السَّيْرَ بمعنی زمین پر چلنا۔ یعنی ہم نے بعض بستیوں کو دوسری بعض کے درمیان ایک معین مسافت مقرر فرمائی ہے، ایسے بہتر طریق سے کہ ایک بستی سے صبح کو چلنے والا دوپہر کو دوسری بستی میں قیلولہ کر سکے۔ پھر دوپہر کے بعد

چلے تو شام کو ایک اور بستی میں پہنچ جاتے اور وہاں شب باشی کے بعد اسی طرح آرام سے چلتے چلتے آسانی سے ملک شام میں پہنچ جاتے اسے راستہ طے کرنے کے لیے زاو راہ کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی پانی ساتھ لے جاتے یہ ان کی نعمتوں کی تکمیل ہے کہ علاوہ دیگر نعمتوں کے سفر و حضر میں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے ہوئے ہوں **سَبِيْرُوْا فِيْهَا** یہاں پر قول محذوف ہے یعنی انہیں لسانی قال و حال سے کہا گیا وہ اس لیے کہ جب انہیں سیر کی قدرت دی گئی اور اس کے لیے انہیں مکمل طور اسباب دئے گئے تو گریا اب انہیں اجازت دے کر فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ ان بستیوں میں اپنی ضروریات کے لیے جاؤ **لِيَاْتِيْكُمْ** آجائے گا جب چاہو راتوں میں جاؤ یا دنوں میں **اَصْحَابِيْنَ** در انھا لیکہ تم امن والے ہو امن بمعنی طمانینۃ النفس و زوال الخوف یعنی در انھا لیکہ تم دشمنوں اور چوروں اور درندوں سے جن وجوہ سے تکلیف محسوس کرتے ہو اس سے امن و اطمینان اور چین پاؤ گے اس لیے کہ ان آبادیوں میں تمہاری کثرت ہوگی تو نہ دشمن حملہ کر سکیں گے اور نہ ہی چور آسکیں گے اور نہ ہی درندے، یا امن پاؤ گے بھوک اور پیاس لبسب اس کے کہ تمہاری بستیاں آباد اور سرسبز ہیں کسی وقت میں بھی تمہارے امن اور چین میں کمی نہیں آئے گی یا یہ معنی نہیں کہ تم امن و چین سے زندگی بسر کرو اگرچہ تمہارا سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، خواہ سفر میں کئی راتیں بسر ہوں اور کئی دن سفر میں کٹ جائیں تب بھی تمہارے امن اور چین میں کمی نہیں آئے گی۔ یا یہ معنی ہے کہ تم اپنی زندگی کے دن اور رات امن اور چین سے گزارو گے۔ اپنی زندگی کے تمام لمحات میں امن اور چین پاؤ گے لیکن یہ امر حقیقی طور نہیں بلکہ صرف اس معنی پر کہ تمہیں سیر مذکور پر پوری قوت دی گئی ہے اور تمہاری سیر کے اسباب آسان بنا دئے گئے ہیں انہیں وجوہ سے تمہارے لیے حکم ہے **فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا** و البعاد بمعنی کسی سے دور ہو یا اور کسی کو دور کرنا السفر، حضر کی نفیض ہے۔ در اصل پردہ ہٹانے کو کہا جاتا ہے مثلاً،

سفر الرجل فهو سفره وسافر-

اسے مفاعلہ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ بحالت سفر وہ مکان سے دُور ہو گیا اور مکان اس سے۔ اسی السفر سے السفرۃ مشتق ہے بمعنی سفر کا طعام اور چمڑے کا وہ چوڑا ٹکڑا جس پر طعام رکھا جاتا یعنی دسترخوان۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ السفر کو اس لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ انسان کے اخلاق سے پردہ اٹھاتا اور نفوس کے دعاوی و دفائن کو ظاہر کرتا ہے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل سبا نعمتیں پاکر اکٹھے بلکہ کثرت عیش و عشرت سے **تفسیری قول** اُکتائے اور تندرستی و عافیت سے ان کا جی بھر گیا اسی لیے دُکھ درد اور

تکالیف کے اسی طرح خواہاں ہوئے جیسے بنی اسرائیل نے من و سلویٰ سے اکتا کر لہسن اور پیاز وغیرہ مانگا اور کہتے کاش! یہ باغات اور پھل ہم سے کوسوں دور ہوتے تاکہ ہمیں ان کی خواہش نہ ہوتی اور آرزو کی کہ شام اور ان کے شہروں کے درمیان باغات اور آبادی کے بجائے جنگلات ہوں تاکہ وہ سوار یوں پر سفر کریں اور زاہرہ کو سر پر اٹھا کر سفر کریں اور فقر و فاقہ اتنا کہ ہم دوسرے فقراء اور تنگدستوں پر غر و مبالغہات کر سکیں یعنی دو لتمدنوں نے فقیروں اور تنگ دستوں پر حسد کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان سفر طے کرنے کا کوئی فرق نہیں اسی لیے اس امتیاز کے لیے دو لتمدن سوار ہو کر جائیں اور فقراء و تنگ دست پیدل فقرا لَوْ اَتَانَا ان کے اغنیاء نے کہا اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر میں بہت دوری پیدا فرما دے یعنی ایک منزل سے دوسری منزل تک جنگل پیدا فرما دے تاکہ لوگ زاہرہ اور سواری کے بغیر سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی یہاں تک کہ ان کے شہر فوراً تباہ و برباد ہو گئے وہاں چٹیل میدان بنادیا گیا کہ نہ کوئی بلانے والے کی بات سنے اور نہ ہی جواب دے۔ ثنوی شریف میں ہے :۔

۱۔ اَنْ سَبَا زَاهِل صَبَا بُوْدند و غام

کارشان کفران نعمت باکرام

۲۔ باشد آن کفرانِ نعمت در مثال

کہ کنی با محسن خود تو جزا

۳۔ کہ نمی باید مرا این نیکوئی

من بر نجم زین چہ رنج می شوی

۴۔ لطف کن ایں نیکوئی را دور کن

من خواہم عافیت رنجور کن

۵۔ پس سببا گفتند باعد بیننا

شیننا خیر لنا خذ زیننا

۶۔ ما نمی خواہیم این ایوان و باغ

نی زنان خوب و بی امن و فراغ

۷۔ شہر یا نزدیک ہمدیگر بدست

آن بیابانست خوش کا نجا دست

۸ یطلب الانسان في الصيف الشتا

فاذا جاء الشتا انكر ذاك

۹ فولا يرضى بحال ابدًا

لا يفتق لا بعيش رغدا

۱۰ قتل الانسان ما اكفره

كلما نال هدى انكره

ترجمہ: (۱) وہ سب اوالے اہل صبا اور خام نکلے۔ بڑوں سے کفرانِ نعمت ان کی عادت ہو گئی۔

(۲) کفرانِ نعمت کی مثال یوں سمجھیے کہ گویا تم اپنے آقا کے ساتھ جنگ و جدال کر رہے ہو۔

(۳) گویا کہتے ہو مجھے ایسی بھلائی نہیں چاہیے مجھے تو اس سے رنج پہنچتا ہے تو پھر نعمت دے کر رنج کیوں اٹھا رہے ہو!

(۴) مہربانی کر کے مجھ سے یہ نعمت واپس لے لے مجھے عافیت نہیں چاہیے مجھے بیمار کر دے (اس سے میں خوش ہوں)

(۵) بعینہ اسی طرح سب اداؤں نے کہا ہیں آپس میں دُور کر دے ہیں عیب اچھا لگا ہے ہم سے زینت چھین لے۔

(۶) ہم یہ باغات حملات نہیں چاہتے، نہ حسین عورتیں چاہیں اور نہ فراغتِ مال۔

(۷) یہ شہر جو ہمارے قریب ہیں ہمیں اچھے نہیں لگتے بلکہ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم جنگلات میں ہوں اور ہمارے ساتھ درندے ہی درندے ہوں۔

(۸) انسان کا خاصہ ہے کہ گرمی میں سردی چاہتا ہے اور جب سردی آتی ہے تو پھر گرمی مانگتا ہے۔

(۹) وہ کسی حال پر بھی راضی نہیں، نہ تنگی سے خوش ہے نہ خوشحالی پر راضی ہے۔

(۱۰) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان الانسان پر مار ہو وہ کیا ناشکر ہے

کہ جب اسے ہدایت پہنچتی ہے تو اس کا انکار کرتا ہے۔

وَذَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اور انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا جب کہ انہوں نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران اور انبیاءِ عظیم السلام کی تکذیب کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے

پیش کیا فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ ابن الکمال نے فرمایا احادیث جمع ہے لیکن اس کا واحد معنی مراد ہے یعنی الحدیث۔ گویا پہلے اسے احد وثقہ پر پھر احادیث پر جمع بنایا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اہل سبا کو آنے والی نسلوں کے لیے خبریں اور نصیحت اور عبرت بنایا۔ اس حیثیت سے کہ لوگ تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ان کے حالات سنا لیں گے اور ان کے انجام و عاقبت سے عبرت حاصل کریں گے وَ مَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِقٍ اور انہیں ہم نے مکمل طور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ مصنف کو مصدر کہا جائے۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم نے انہیں پورے طور پھینکا، یا ہم نے انہیں تفریق کی جگہ پر پھینکا۔ اس معنی پر مصنف اسم مکان ہوگا تفریق میں تفریق خاص کی طرف اشارہ ہے اور ان کی تفریق میں تہویل امر اور دلائل علی شدة التأثير اور انہیں سخت درد میں مبتلا کرنا مطلوب ہے جیسا کہ اہل فہم پر روشن ہے یعنی انہیں ایسی تفریق و تخریق و تفریق میں مبتلا کیا کہ اس کی نظیر محال ہے بلکہ اس کے بعد کوئی تفریق اگر ہوگی تو اس کی مثال اسی تفریق کو بنایا جائے گا یعنی یوں کہا جائے گا کہ سبا والے متفرق ہوئے اور ہر جانب سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور وہ چند قبیلے تھے جو سبا کی اولاد سے تھے پھر وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے بعض مارب میں ٹھہرے رہے۔ قبیلہ غسان شام کو چلے گئے اور قضاہ مکہ میں پہنچے اور اسد بحرن میں اور انمار شرب میں، یثرب جسے بعد میں مدینۃ الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا گیا اور جذام تہامہ میں اور از د عمان میں مقیم ہوئے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اَنْ اَمْرًا لِّمَنْ يَّذَكِّرُ البتہ بہت بڑی آیات اور دلائل کثیرہ اور عبرتیں اور حجتیں واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ آیات کو جمع اس لیے لایا گیا کہ وہ لوگ متفرق گروہ ہو گئے ان کا ہر گروہ ایک مستقل آیت تھی لِكُلِّ صَبَآءٍ مِّنْهُنَّ اُصْحَابٌ وَاُولَئِكَ يَرْجُونَ اَن يُفْلِحُوا نفسانی سے صبر کرنے والے کے لیے یا اس سے بلاؤں اور مشقتوں اور طاعات پر صبر کرنے والے مراد ہیں شُكْرًا ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے یا اس سے مومن کامل مراد ہے اس لیے ایمان کے دو حصے ہیں ایک تھے کا نام صبر، دوسرے کا نام شکر ہے۔

ف : کشف الاسرائیل ہے اہل سبا بہت خوشحال اور فارغ البال زندگی بسر کرتے تھے بوجہ بے صبری برعافیت اور ناشکری برنعت، انہیں جو ہوا سو ہوا

اے روزگار عافیت شکر تکلفم لاجرم

دستے کہ در آغوش بود اکنون بدندان می گزمت

ترجمہ : اے زمانہ تیری دی ہوئی عافیت پر میں شکر نہ کر سکا اس وقت کہ جب

مجھے فرصت تھی تو کچھ نہ کر سکا لیکن اب افسوس کر رہا ہوں۔

اور ثنوی شریف میں ہے : ۱۔

- ۱۔ چون ز حد بردند اصحاب سبا
کہ بہ پیش ما و بابہ از صبا
- ۲۔ ناصحان نشان در نصیحت آمدند
از فسوق و کفر مانع می شدند
- ۳۔ قصد خون ناصحان می داشتند
تخم فسق و کافری می کاشتند
- ۴۔ بہر مظلومان بھی کسند چاہ
در چہ افتادند و می گفتند آہ

۵۔ صبر آرد آرزو رانی شتاب
صبر کن و اللہ اعلم بالصواب

ترجمہ : (۱) جب سبا والے (ناشکری میں) ایسے حد سے گزرے (کہ کہتے تھے) ہمیں صبا کے بجائے وبا چاہیے۔

(۲) ناصح لوگوں نے نصیحت کی انہیں فسق و فجور سے بہت روکا۔

(۳) ان ناصحین کے قتل کے درپے ہو گئے، فسق و کفر کا بیج بوتے تھے۔

(۴) مظلوموں کے لیے کُنویں کھودتے، خود کُنویں میں گر کر کہتے تھے : ہائے ہائے !

(۵) آرزو کے مطابق کام اس وقت ہو گا جب صبر کرو گے۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے

کہ صبر کرو (واللہ اعلم بالصواب)

ف : بعض کبار (مُتأخِّخ) نے فرمایا کہ طلب دنیا اور اس کی خواہشات میں مبتلا ہونا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے اور اس کے حضور سے دوری طلب کرنے کے مترادف ہے۔ ویسے دنیا اور خواہشات نفسانی میں مبتلا ہونا اور ان کی طرف رغبت کرنا نفس کی کمینگی اور عقل کی خفت کی دلیل ہے بلکہ نفس پر ظلم کرنا ہے اور جسے دینا اللہ تعالیٰ سے دُور کر دے وہ شخص اہل طلب کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے اور وہ شخص ہلاکت کی وادی میں تباہ و برباد ہوتا ہے اسی لیے دنیا اور اس کی شہوات سے بچنے پر صبر ضروری ہے اور

جسے اس کی رغبت اور شہوت سے نجات نصیب ہو جائے اسے اس نعمت پر شکر کرنا لازمی ہے اور جسے عبودیت کی توفیق میسر آئے اسے بھی شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رغبت کرنے والوں سے بنائے اور اپنے پر اعتماد کرنے والوں سے بنائے اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹنے سے بچائے اور ارشاد حق راہ کے بعد گمراہی سے محفوظ فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی رحمان ہے ہمارے قلوب اسی کے قبضے میں ہیں، وہی ہمیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ التَّصْدِيقَ بِمَعْنَى رَاسِتْ پانا علیہم کما ضمیر اہل سببا کی طرف راجع ہے اس لیے کہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر الناس کی طرف راجع ہے جیسا کہ آنے والا مضمون اس کا شاہد ہے۔ ابلیس، ابلاس سے مشتق ہے بمعنی وہ حُزَن جو شدت یا س (ناامیدی) سے عارض ہو۔ المفردات میں ہے ابلیس بمعنی یئس و تحیّر۔ اسی سے ابلیس شقی ہے یا یہ عجیب لفظ ہے اور الفظ بمعنی اعتقاد راجح جس میں اس کی نفی کا بھی بھی احتمال ہو مظنۃ الشئ بکسر الظاء وہ جگہ جہاں اس کے وجود کا گمان ہو۔

اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ابلیس نے جب اہل سببا کو شہوات میں گرفتار پایا تو اس نے اپنے گمان کو

سچا پایا۔
فَاتَّبَعُوهُ اہل سبب نے شرک و معصیت میں ابلیس کی تابعداری کی إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک گروہ جو اہل ایمان تھا انہوں نے شیطان کی تابعداری نہ کی اور وہ گروہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ رہا۔ یہ من بیانہ ہے یعنی وہ جماعت جو اہل ایمان تھی اس نے دین کے اصولی مسائل میں شیطان کی اتباع نہ کی اور چونکہ وہ بہ نسبت کفار کے قلیل تھے اسی لیے انہیں فریقاً سے تعبیر کیا گیا ہے یا من تبعیضہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اہل ایمان کے بعض لوگوں نے اتباع نہ کی اس سے مخلصین لوگ مراد ہیں یا یہ معنی ہے کہ شیطان نے بنی آدم پر اپنے گمان کو سچا پایا کہ انہوں نے اس کی اتباع کی سوائے اہل ایمان کے ایک گروہ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ آدم نے اس کے وسوسہ کو قبول کر لیا ہے تو سمجھا کہ آپ کی اولاد تو اس سے اور کمزور ہوگی اس لیے یقین کر لیا کہ انہیں بہت جلد گمراہ کر لے گا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ ابلیس لعین نے گمان کیا تھا کہ بنو آدم کی فطرت میں یہ شہوت و غضب کا مادہ ہے اس کی وجہ سے انہیں بہت جلد گمراہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ اس گمان فاسد میں سچا نکلا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں ناری ہوں اور آدم علیہ السلام خاکی۔ نار مٹی کو

کھا جاتی ہے اس لیے میں اُن پر غالب ہو جاؤں گا (چنانچہ وہ اپنے گمان میں سچا نکلا، جب ملائکہ نے کہا،

اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء -

(کیا تو اس میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد پکے گا اور خونریزی کرے گا)

تو ابلیس نے یہی گمان کیا تو اب وہ اپنے گمان میں سچا نکلا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ شیطان کو یقین نہیں تھا کہ وہ بنو آدم کو گمراہ کر سکے گا بلکہ اس کا یہ گمان تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کو گمراہ کر سکے گا جو اللہ و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کے نافرمان ہوں گے لیکن جب اس نے کفر و معاصی کی طرف رغبت دلانے کا جال پھیلا یا تو سمجھا کہ یہ لوگ تو میری مگر اہی کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہیں حالانکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے پھر وہ مگر اہی پھیلانے لگا تو ان میں سے بعض نے اپنی خواہشات نفسانی پر شیطان کی اتباع کی جیسے اس نے حکم فرمایا اس طرح سے اس نے اپنے گمان کو سچا پایا۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

۱ نہ ابلیس در حق ما طعنہ زد

کز اینان نیاید بجز کار بد

۲ فغان از بدیہا کہ در نفس با ست

کہ ترسم شود ظن ابلیس راست

۳ چو ملعون پسند آمدش قہر ما

خدائش بر انداخت از بہر ما

۴ کجا سر بر آیم ازین عار و تنگ

کہ با او بصلیم و با حق بجنگ

۵ نظر دوست نادر کند سوئے تو

چو در روئے دشمن بود روئے تو

۶ ندانی کہ کمتر نهد دوست پاے

چو بیند کہ دشمن بود در سرے

ترجمہ: کیا ابلیس نے ہم کو طعنہ نہیں دیا تھا کہ ان سے برائی کے سوا اور کچھ

علم کا تعلق اس کے ساتھ ہوا ان میں آخرت پر کون ایمان لاتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے تاکہ ان پر جزاء و سزا مرتب ہو سکے۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور اس کا تعلق حادث ہے اور وہ تعلق اس وقت ہوتا ہے جب مکلف عالم شہادت میں موجود ہو۔

اس سے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی نہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبل نہ اہل ایمان کو ازالہ و ہم جانتا تھا نہ اہل کفر کو، پھر ابلیس کو ان پر مسلط کر کے معلوم کیا کہ ان میں مومن کون ہے اور کافر کون۔ وہ بدگمانی اس لیے نہ ہونی چاہیے کہ مومن و کافر کو اسی نے ہی پیدا فرمایا یہ اسی کی قدرتِ حکمت ہے اسی نے اپنی قدرت سے اہل کفر کی استعداد پر کافر اور اہل ایمان کی استعداد ایمانی پر مومن پیدا فرمایا۔

میں ہے :

حدیث شریف

خلق الجنة وخلق لها اهلا وخلق النار وخلق لها اهلا۔

(بہشت بنائی تو اس کے بسنے والے بھی بنائے اور دوزخ بنائی تو اس کے اندر مقیم

ہونے والوں کو بھی پیدا فرمایا)

وقال تعالیٰ :

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس۔

(ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس پیدا فرمائے)

مسئلہ : اللہ تعالیٰ انس و جن کی تخلیق سے پہلے ہی ازل سے جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر !

نکتہ : بنی آدم پر شیطان کو اس لیے مسلط فرمایا تاکہ معدنِ انسانیت سے ان کے جواہر ظاہر ہوں جیسے آگ کو معدنیات پر مسلط فرمایا تاکہ ان کے جواہر میں امتیاز ہو سکے اگر معدنیات سونے کے ہیں تو ان سے سونا ظاہر ہوگا اگر قلعی کے ہیں تو ان سے قلعی ظاہر ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ سونے کو قلعی اور قلعی کو سونا بنا دے۔ ایسے ہی انسان بھی معدنیات ہیں ان پر شیطان کو مسلط کر کے ظاہر کرنا کہ وہ ناری اپنے و سوسہ کی پھونک سے ظاہر کر دے کہ ان میں کیسا جوہر ہے۔ بہر حال شیطان کا کام محض ان کے جواہر کو ظاہر کرنا ہے۔

در زمین گزشتہ خود سنے است ترجمان ہر زمین بنت و ساخت

توجہ : زمین اگر گنا ہے یا نہ، زمین کا ترجمان ہر شے کا اپنا بیج ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر العلم بمعنی تمیز ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ شیطان کو انسانوں پر اس لیے مسلط فرمایا تاکہ آخرت کو ماننے اور نہ ماننے

والے میں امتیاز ہو۔

رابط : اس کی علت بتائی کہ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ اور نیز پروردگار ان سب کا

نگبان ہے۔ حفیظ بمعنی محافظ ہے اس لیے کہ فعل و مفاعل دونوں صیغے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیفظ وہ ہے جو ہر شے کی اسی طرح حفاظت کرے جس لائق وہ شے ہے

اور انسانوں میں حیفظ وہ ہے جو اعضا کی اسی طرح حفاظت کرے جیسے ان کی حفاظت کے وہ لائق ہیں

ایسے ہی شرعی امور اور امانات و ودیعات کی حفاظت کرے۔ ایسے ہی اپنے دین کو غضب اور شہوت

کی خرابی اور نفس کے دھوکے اور شیطان کے فریب سے بچائے۔ اس لیے کہ وہ گرنے والے کنارے

پر کھڑا ہے اور یہ عادات قبیحہ اسے پکڑ کر گرنے کا کام کرتی ہیں اور اسے دارالبوار (جہنم) میں لے جانے

کے لیے ہیں۔

روحانی نسخہ بعض حکمائے الہیہ نے فرمایا : ان نسخوں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے،
(۱) دینی امور میں جدوجہد

(۲) نیک اعمال پر موانعت

(۳) ترک معاصی

(۴) استعمالِ مسواک

(۵) نیند بہت کم کرنا

(۶) رات کو اٹھ کر نوافل (تہجد) پڑھنا

(۷) قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا

(۸) شہد کھانا

(۹) منہ نہار شکر کے ساتھ کندر ملا کر کھانا

(۱۰) روزانہ منہ نہار کیس عدد سرخ انگور کھانا۔

درندوں سے حفاظت جو شخص الحفیظ کلمہ کراپنے اوپر لٹکالے تو اس پر درندوں کا حملہ نہ ہو سکے گا۔

(باقی بر صفحہ ۳۶۹)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَلِيلٍ ۝ وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ أَتَاكُم لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قُلْ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ أَجْرِي ۖ إِنِّي أَخَذْتُ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَهَقَمْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۖ

ترجمہ : تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھڑا ہٹ دور فرما دی جاتی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی وہ کہتے ہیں جو فرمایا حتیٰ فرمایا اور وہی ہے بلند بڑا والا۔ تم فرماؤ کون جو نہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں نہ تمہارے کو تکوں کا ہم سے سوال۔ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہم میں سچا فیصلہ فرمائے گا اور وہی ہے بڑا نیاؤ چکانے والا سب کچھ جانتا۔ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ ترکیب جو تم نے اس سے ملائے ہیں ہشت بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ اور اے محبوب ہم نے تم کو بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی سچے ہو نہ آگے بڑھ سکو۔

حکایت ذوالنون حکایت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے گھر سے باہر نکلنے پر دل نے مجبور کیا دریلے نیل کے کنارے چل پڑا، ایک بچہ کو دیکھا کہ بھاگا جا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے ہولیا۔ وہ ایک مینڈک کے قریب پہنچا۔ مینڈک نے اسے پیٹھ پر اٹھا کر دریا پار کر دیا۔ میں نے بھی کشتی پر سوار ہو کر اس کا نقاب کیا۔ بچہ دریا سے باہر نکلتے ہی دورا ایک نیند بھرنے والے نوجوان کے سر باٹنے پہنچ گیا وہاں ایک اڑدیا بیٹھا تھا۔ دونوں آپس میں لڑتے لڑتے مر گئے اور اس نوجوان کی جان بچ گئی۔

حکایت حضرت ابراہیم الخواص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں مکہ معظمہ کے سفر میں تھا کہ مجھے ایک ویرانے میں شب باشی کرنا پڑی، اچانک دیکھا کہ بہت بڑا درندہ میرے درپے ہے۔ میں اس سے گھبرا گیا تو مجھے ہاتھ نے آواز دی، اے ابراہیم! گھبراؤ مت، اس لیے کہ ستر ہزار فرشتے تیرے ارد گرد تیری حفاظت کر رہے ہیں۔

سبق یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے اور یہ ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ سبق کہ کوئی عمل اس کے دائیں جانب حفاظت کرتا ہے تو کوئی بائیں جانب۔ نیک اعمال کی برکت سے وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔

دعا اے اللہ! تو اپنی آنکھوں سے ہماری حفاظت فرما جو نہیں سوتیں اور اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں محفوظ فرما کہ وہ کبھی غفلت نہیں کرتیں اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں تباہ و ہلاک نہ کر، تو ہی ہمارا بھروسہ اور ہماری امید گاہ ہے اور تو ہی ارحم الراحمین ہے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ان لوگوں سے فرمائیے جن کا گمان ہے۔ اس سے مشرکین مراد ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے گندے عقائد و غلط مسائل کا اظہار اور ان کو بدگوئی سے خاموش کرانا مطلوب ہے۔ ادعوا بمعنی ناددا ہے۔ القاموس میں ہے کہ الزعم وہ قول نقل کرنا جس میں جھوٹ کا شبہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ اس کے قائلین کی مذمت کی گئی ہے۔ (مفردات)

یہاں مراد یہ ہے کہ اے مشرک! تم نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے انہیں بلاؤ۔ زعم کے دو مفعول ہیں ایک ضمیر، جو کہ دراصل نزعتموہم تھا اور اسے محذوف کر دیا گیا ہے اور وہ ضمیر ھُم، الذین کی طرف راجع ہے اس کا حذف کرنا بوجہ تخفیف کے ہے تاکہ موصول مع صلہ اور پھر ضمیر کے ساتھ کلام

غیر کے لیے غیر سے عفو و فضل مانگنا، یعنی سفارش کنندہ مشفوعہ کی نجات اور اس کے ثواب کی زیادتی چاہتا ہے اسی لیے شفاعت اپنی دُعا کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔

ف: اُمت کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت بمعنی وسیلہ ہے یعنی اُمت اپنے نبی علیہ السلام کے لیے مقام وسیلہ چاہتی ہے وہ اس لیے کہ شفاعت میں شرط ہے کہ شفیع مشفوعہ سے عالی ہو یا یہ کہ مشفوعہ عاجز ہو اور یہ دونوں نبی علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں عِنْدَ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ان کے بُت ان کے لیے شفاعت کریں گے یہ ان کا عقیدہ مبنی بر فساد ہے اس لیے کہ بُت اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرنے کے اہل نہیں اور ان میں شفاعت کا مادہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ دَلَّيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

اس آیت میں نفی شفاعت کو نفع شفاعت سے معلق فرمایا اس میں وقوع شفاعت کی نفی کی تصریح نہیں بلکہ ان کی غرض (جو وقوع شفاعت تھی) کی نفی کی گئی ہے۔

رَالَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ مَكَرُ اس کے لیے شفاعت کا حق ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی یہ اعم الاحوال سے استثناء مفرغ ہے یعنی کسی حال میں بھی کسی کو شفاعت کی اجازت نہ ہوگی مگر اس کے لیے اس کی اجازت ہوگی۔ جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت نصیب ہو اس لیے کہ شفاعت کے مستحق خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ سے استحقاق حاصل نہیں وہ کبھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہیں ان کی شفاعت کے نفع کی امید رکھنا بے سود ہے کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہی نہیں ان سے شفاعت کی امید رکھنے میں واضح ہے کہ وہ صاف طور اپنے لیے شفاعت کی محرومی کا ثبوت دے رہے ہیں اور آیت سے دلالت النص کے طور معلوم ہوا کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ جب ثابت ہو گیا کہ ان سے شفاعت کی امید رکھنے والے محروم ہیں تو شفاعت کنندہ کی شفاعت کرنے سے محرومی بطریق اولیٰ ثابت ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمُ الْفَزَعُ الْأَوَّلُ سے ہے اس لیے کہ اس میں تخلیف اور ازالۃ الخوف دونوں معانی پائے جاتے ہیں۔ الْفَزَعُ بمعنی ڈرانا اور غم لے جانا اور لفظ عَنْ سے متعدی ہوتا ہے جیسے یہاں آیت میں ہے اور فزع وہ انقباض جو انسان پر غیبت سے طاری ہوتا ہے۔ یہ بھی جزع کی جنس سے ہے اسی لیے فزع من اللہ نہیں کہا جاسکتا، ہاں خفت منہ کہا جاسکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہاں تک کہ شفیع اور مشفوع ہم یعنی اہل ایمان کے قلوب سے گھبراہٹ ہٹائی جائے گی۔ اور کفار

مشرکین تو شفاعت کے معاملہ میں بالکل محروم ہوں گے اسی لیے وہ تفریح القلوب کے معاملہ سے ہزاروں کوس دور ہوں گے اور حتیٰ اس غایت کے لیے ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے یعنی وہ جو پہلے گنہگار ہے کہ شفاعت وہ کہہ سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مشغوع لہم کو کافی انتظار کے بعد شفاعت نصیب ہوگی۔ گویا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ انہیں شفاعت کی اجازت کیسے ملے گی؟ جواب ملا کہ مشغوع لہم میدان قیامت میں بڑی گھبراہٹ اور حزن و ملال میں کافی عرصہ تک منتظر رہیں گے یہاں تک کہ بہت بڑی بحث و تمحیص کے بعد ان کی گھبراہٹ دور ہوگی اور انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ اب تمہارا دعا پورا ہوا قَالُوا مشغوع لہم کہیں گے ہم نے اس کی ضمیر مشغوع لہم کی طرف اس لیے لوٹائی ہے کہ وہی اذن شفاعت کے محتاج ہوں گے اور اسی امر کی ضرورت انہیں ہوگی مَاذَا كَيْفَ شَيْءٍ قَالَ رَبُّكُمْ اذن شفاعت کے متعلق تمہارے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے قَالُوا شفاعت کرنے والے کہیں گے ہم نے یہ ضمیر شفاعت کی طرف اس لیے لوٹائی ہے کہ خوشخبری سنانے والے اور بندوں اور اللہ تعالیٰ کے اذن شفاعت کے بالذات یہی واسطہ بنیں گے الْحَقِّ یعنی جو کچھ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے وہ حق ہے یعنی مستحقین کے لیے اذن شفاعت کا حکم ربانی ہے اور وہ حق ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ شفاعت کی گفتگو کا تتمہ ہے وہ یہ گفتگو اعتراف کے طور پر کہیں گے کہ ہمارا رب تعالیٰ بہت بڑی عظمت والا اور اس کی جناب کی بہت زیادہ عزت ہے اور اس کے ماسوا میں ہر طرح کا قصور اور کمی ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ علو و کبریا کی شان میں منفرد اور اپنی ذات و صفات میں منفرد اور قول و فعل میں بے عدیل ہے مخلوق میں کتنی ہی بڑی شان و عزت کا مالک ہے تاہم اس کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ علی وہ ہے جو قہر و اقتدار کے لحاظ سے تمام مخلوق سے فوقیت رکھتا ہو۔ اور علی بمعنی رفیع القدر بھی آیا ہے۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی ہوگا کہ وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کے وصف کا احاطہ کر سکے۔ بلکہ عارفین کے علم بھی اس کے وصف بیان کرنے سے عاجز ہیں اور اس وصف کو مطلقاً انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں مجازاً جائز ہے اس لیے کہ بندے کو وہ تفوق کہاں جو کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد اور کوئی درجہ نہ ہوگا اسی لیے درجات تک پہنچنا ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا کام ہے لیکن ان کے لیے ان درجات تک پہنچنے کو علو کہنا بھی اضافی ہوگا۔ مطلق علو کا اطلاق ان پر بھی جائز نہ ہوگا۔

ف : ایک ایسا درجہ ہے جہاں انسان کا اس کے آگے جانا ناممکن ہے وہ درجہ صرف ہمارے

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ لیکن ان کے لیے یہ علو اضافی ہوگا اس لیے کہ حقیقی اور مطلق علو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔

ف : اس اسم سے متعلق ہونا اعلیٰ امور تک پہنچنے اور سفلی امور سے دوری کا موجب ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
ان الله يحب معالي الامور ويغض سفاسفها۔

(اللہ تعالیٰ بلند امور کو پسند فرماتا ہے اور سفلی اور سطحی امور کو ناپسند فرماتا ہے)

قرآن علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا :
علو الهممة من الايمان۔

(علو ہمتی ایمان کی علامت ہے)

صائب نے فرمایا :

چوں بسیر لا مکان خود می روم از خویش تن

ہمچو ہمت تو سنی در زیر زین داریم ما

ترجمہ : اپنے سے لا مکان کی سیر کو جاؤں تو مناسب ہے اس لیے تیز رفتار ہمت کا گھوڑا ہمارے پاس ہے۔

خواص اسم علی یہ اسم مبارک لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالا جائے تو سن بلوغ تک پہنچنے کا اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو سفر با ظفر ہو، اور سنگ دست گلے میں ڈالے تو دولت مند ہو۔

تحقیق اسم کبر کبر وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے ہر شے حقیر ہو۔ اسی لئے بعض نے اللہ اکبر کا یہی معنی لکھا ہے کہ وہ ذات جسے اکبر کہنا بھی اس کی کبریائی کے لائق نہیں یا وہ ذات کہ اس کی کبریائی کی گتہ کو کوئی نہ پہنچ سکے۔ علماء کرام نے لکھا کہ نمازی جب اللہ اکبر کہے تو اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی خاص وقت میں اکبر ہے بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ ہر وقت اور ہر آن اکبر ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جانتا ہے اسے اپنی کبریائی کا تصور نہیں آئے گا۔

ف : بندوں میں اکبر وہ ہے جو عالم، متقی، خلق خدا کا رہبر و ہادی ہو اور ایسا صالح اور نیک بخت ہو کہ اس کے انوار و علوم سے خلق خدا مستفید و مستفیض ہو۔

مدرس معلم علوم دینیہ کی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم دین پڑھ کر اس پر عمل کرتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے تو ملکوت السماء میں اسے عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

ف : کبیر کے ورد سے انسان پر علم و معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔
زن و شوہر کو راضی رکھنے کا طریقہ اگر کسی شے پر اسم کبیر پڑھ کر عورت و مرد کو اکٹھا بٹھا کر زن و شوہر کو راضی رکھنے کا طریقہ کھلایا جائے تو ان کی آپس میں صلح صفائی اور موافقت رہے گی۔

ف : الاربعین الادریسیہ میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ایک دُعا یہ لکھی ہے :
 یا کبیر انت الذی لا تہتدی العقول لوصف عظمتہ۔
 (اے وہ ذات کبریا جس کی وصف عظمت عقول کو رسائی نہیں)

فائدے ہی فائدے حضرت سہروردی قدس سرہ نے فرمایا :
 جو شخص اس اسم (کبیر) کا وظیفہ کرے تو قرضدار ہو تو قرض دُور، اور اگر رزق کی کمی ہو تو وسعت نصیب ہو۔ اگر کسی عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو صرف ایک ہفتہ ایک ایک ہزار بار روزانہ روزہ رکھ کر پڑھے تو اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اگرچہ اسے وزارتِ عظمیٰ اور صدارتِ علیا اور بادشاہی سے ہٹایا گیا ہو۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ فرمائیے تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے یا ریش برسا کر وَالْأَرْضِ اور زمین سے انگری نکال کر۔

ف : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ مشرکین کو دلائل دے کر خاموش کرائیے تاکہ وہ اس اقرار کے لیے مجبور ہو جائیں کہ واقعی ان کے معبود زمین و آسمان کی کسی چیز کے بھی مالک نہیں اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کا انہیں اقرار ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ يَدَيْهِ نَزَّلَ الْمَسْمُوعَ وَالْأَبْصَارَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔

اور چونکہ وہ اس طرح کے سوال کے جواب سے کتراتے تھے اس لیے کہ ان پر ماننا لازم آجائے گا اسی لیے ان کی طرف حضور علیہ السلام کو حکم ہوا **قُلِ اللَّهُ** آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے کیونکہ ان کے ہاں بھی اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں۔

ف : رزق دو قسم ہے :

(۱) ظاہری، جیسے کھانے پینے کی وہ چیزیں جو انسان کے بدن سے متعلق ہیں۔

(۲) باطنی، جیسے معارف، مکاشفات یعنی وہ امور جو ارواح سے متعلق ہیں۔ اور یہی پہلی قسم سے اشرف و اعلیٰ ہے اس لیے کہ حیات ابدی نصیب ہوتی ہے۔ اور ظاہری رزق کا تعلق ایک مدت معلوم کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی جملہ مخلوق کے رزق کا متولی ہے اور اپنے فضل و کرم سے دونوں طرح کے رزق پہنچاتا ہے اور یہ اس کی مرضی و مشیت پر ہے کہ کسی کو وافر اور کسی کو تھوڑا رزق عطا فرماتا ہے۔

میں ہے :
حدیث شریف

طلب الحلال فریضة بعد الفریضة۔

(رزقِ حلال کی طلب کا فریضہ دوسرے فرائض (نماز، روزہ وغیرہ) کے بعد سب سے بڑا

اور اہم ہے)

یعنی ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ طلبِ رزقِ حلال ہے۔

میں ہے :
حدیث شریف

من اكل حلال امر بعین یوما نوراً لله قلبه واجری ینال حکمة من قلبه۔

(جو شخص چالیس دن رزقِ حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور فرمادیتا ہے اور اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے)

میں ہے :
حدیث شریف

ان الله ملکا علی بیت المقدس ینادی کل لیلة من اكل حراما لورقبل منه صوف ولا عدل۔

(بیت المقدس پر اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات پکارتا ہے کہ جو شخص حرام کا رزق کھائے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی نہ فرائض نہ نوافل)

ف : مشایخ نے فرمایا کہ حلال رزق کھانے سے دل کی صفائی اور دل کی صفائی سے نورِ معرفت اور نورِ معرفت سے مکاشفات و منازلات وارد ہوتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے : ہ

۱ لقمہ کان نور افزود و کمال

اں بود آورده از کسبِ حلال

- ۲ روغن کا یہ چراغ ماکش
آب خورش چوں چراغ را کشد
- ۳ علم و حکمت زاید از لقمہ حلال
عشق و رقت آید از لقمہ حلال
- ۴ چوں ز لقمہ تو حسد بینی و دام
جمل و غفلت ز آید آزادان حرام
- ۵ بیچ گندم کاری و جو بہ دہد
دیدہ اسبی کہ کرہ حسد دہد
- ۶ لقمہ تخت و برش اندیشہا
لقمہ بحر و گھوہش اندیشہا
- ۷ زاید از لقمہ حلال اندر دیاں
میل خدمت عزم رفتن آن جہان
- ترجمہ: (۱) وہ لقمہ جو نور ایمان کو بڑھاتا ہے وہ کسبِ حلال سے حاصل ہوتا ہے۔
(۲) روغن (تیل) چراغ کی روشنی بڑھاتا ہے لیکن پانی اسے بجھا دیتا ہے۔
(۳) لقمہ حلال سے علم و حکمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے عشق و رقت بھی لقمہ حلال سے نصیب ہوتی ہے۔
(۴) جس لقمہ سے محسوس کرو کہ اس سے حسد اور بغض بڑھتا ہے اور جمل و غفلت چھانری ہے تو سمجھو کہ وہ لقمہ حرام ہے۔
(۵) بھلا گندم سے جو پیدا ہوتے ہیں، گھوڑے کا بچہ گدھا نہیں پیدا ہوگا۔
(۶) لقمہ بیچ ہے اس کا پھل وہی کردار ہیں جو تجھ سے سرزد ہو رہے ہیں۔ لقمہ دریا ہے اور اس کے موتی تیرے اعمال و کردار۔
(۷) لقمہ حلال سے دل میں جہانِ آخرت کی طرف جانے کو جی چاہے گا۔
- وَإِنَّا نَزَّلْنَاهُ فَرَايَةً لِّمَنْ يَشَاءُ أَوْ إِيَّاكَ هُوَ اس کا اسم پر عطف ہے یعنی تَمَّ لَعَلِّي هُدًى
البتہ ہدایت پر نہیں اَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ یا اگر ہی ظاہر میں، یعنی وہ لوگ ایک واحد لا شریک
کی عبادت کرتے ہیں اور وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے اور وہی قدرت ذاتیہ کا مالک ہے اور وہ لوگ

صرف اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمادات کو شریک بنا کر ان جمادات کی پرستش کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ مراتب امکانیہ کے ادنیٰ مرتبہ میں ہیں ان میں یقیناً ایک گروہ ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پر۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اس سے قبل دلائل سے ثابت فرمایا کہ ہدایت پر صرف اہل ایمان ہی ہیں اور کھلے الفاظ میں فرمایا کہ کافر یقیناً گمراہی پر ہیں اور سخت جھگڑا و خصم کو مسکت جواب دینے کا یہ بلین ترین طریقہ ہے جیسے اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اپنے بالمقابل کو کھتا ہے کہ اللہ یعلم ان احدنا کاذب اللہ کو معلوم ہے کہ ہم میں ایک ضرور جھوٹا ہے یعنی یہ قول اس وقت بولا جاتا ہے جب اہل حق و اہل باطل کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو سچا سمجھنے والا دوسرے کو مذکورہ قول کہتا ہے اس قول سے اہل حق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا بالمقابل یقیناً جھوٹا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو لعان کنندگان کو فرمایا کہ اللہ یعلم ان احد کما کاذب فہل منکم ما تب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں ایک جھوٹا ہے کیا تم میں کوئی ہے جو توبہ کرے۔

ف : اس عبارت میں لفظ اَوْ محض ابہام اور اظہار انصاف کے لیے ہے شک یا تشکیک کے لیے نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اَوْ بمعنی واؤ ہے یعنی ہم اور تم ہدایت پر ہیں اگر ہم ایمان لائیں یا تم اور ہم دونوں گمراہی میں ہیں اگر ہم ایمان نہیں لاتے۔

ف : دو مختلف حروف جارہ اس لیے ہیں تاکہ تنبیہ ہو کہ ہدایت والے وہی ہیں جو اونچے مکان پر اوپر بیٹھا ہو اور وہ ہر شے کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور ہر ایک شے سے پورے طور پر مطلع ہو جائے یا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو اور جیسے چاہے چلائے۔ اور گمراہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیری اور تاریکی میں ڈوبا ہو جسے کوئی شے نظر نہ آئے اور نہ ہی اسے معلوم ہو کہ کہاں جانا ہے۔ یا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو گہرے گڑبڑ میں ڈوبا ہو یا پتھر سے میں مجھوس ہو کہ وہ اس پتھر سے نہ نکل سکے۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! انہیں فرمائیے کہ ہمارے جرائم کے متعلق تم سے سوال نہ ہوگا۔

الاجرام بمعنی جرم کرنا۔ الجرم (بالضم) بمعنی الذنب۔ دراصل جرم بمعنی القلع آتا ہے۔ ہر مکروہ عمل کے ارتکاب کے لیے استعارہ کیا گیا ہے۔ کما فی

المفردات -

یعنی ہم نے صنائر اور خلافتِ اولیٰ کا ارتکاب کیا اس لیے کہ مؤمن ایسی کمزوریوں سے خالی نہیں ہوتا وَلَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ اور ہم سے تمہارے اعمال کا سوال نہ ہوگا۔ یعنی تم جو کفر و معاصی

دیگر تمہارے مجملہ اعمال کی ہم سے پرسش نہ ہوگی اس لیے کہ ہر کسان اپنی کھیتی کاٹتا ہے نہ کہ دوسرے کی۔
 عطر برفتنہ و ہر کس درود آنچہ کشت

ترجمہ : میٹر مشہور ہے کہ ہر کس وہی کاٹتا ہے جو کچھ وہ بوتا ہے۔

ف : یہی طریقہ کار انصاف کے لحاظ سے بلیغ تر اور جھگڑے اور فساد سے دور تر ہے اس وقت جرم کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف ہوئی ہے اگرچہ وہ جرائم و معاصی سے پاک اور محفوظ ہیں اگرچہ ان کے لیے جرم بھنے ترک اولیٰ ہے اور مخاطبین کے لیے مطلق اعمال مراد ہیں۔ کفار اور مجرمین کے لیے کفر مراد ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا سُبُتًا فَمَا يُعْزِئُ قِيَامَتِ فِي حَشْرٍ وَحَسَابٍ كَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا سُبُتًا فَمَا يُعْزِئُ قِيَامَتِ فِي حَشْرٍ وَحَسَابٍ كَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا سُبُتًا فَمَا يُعْزِئُ قِيَامَتِ فِي حَشْرٍ وَحَسَابٍ
 جمع فرمائے گا فقہاء یَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ - الفتح کھولنا اور حکم کرنا یعنی حکم اور فیصلہ فرمائے گا بلکہ جب سب کا حال کھل جائے گا کہ اہل حق بہشت میں اور کافر و زنج میں دَھُوَ الْفَتْحُ اور بہت مشکل فیصلہ فرمانے والا اور حکم دینے والا ہے اَلْعَلِيمُ ۝ اسے جانتا ہے جو فیصلہ ہوگا اور جس کا اور جس پر فیصلہ ہوگا اور وہ امور جو دوسروں سے مخفی ہیں وہ اس سے مخفی نہیں۔

ف : الزرور قی نے فرمایا کہ الفتح وہ ہے جو امور دنیویہ و اخرویہ میں ارواح و اجسام پر تنگی اور مشکل کے بعد اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت اور وسعت سے ظاہر فرمائے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا الفتح الفتح سے ہے بمعنی الافراج عن الضیق یعنی تنگی سے کشادگی بخشنا۔ یعنی وہ شخص جو دو لٹنے والوں کے درمیان حق کا فیصلہ فرما کر مشکل حل کر دے اور وہ ذات جو خیر و برکت اور بھلائی سے نواز کر اور علم کی دولت سے سرفراز کر کے اور فقر و فاقہ دور کر کے کسی کے دکھ کو دور کر دے۔

ف : امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا : فتح وہ ہے جو اپنی عنایت و ہدایت سے ہر مشکل حل فرماتے۔ کبھی وہ دشمنوں سے ملک چھین کر اپنے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے فرماتا : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَخَّرَ اور کبھی اپنے اولیاء کے قلوب کے حجابات اٹھاتا ہے ان کے لیے ملکوت السماء اور اپنے جمال کبریائی کے دروازے کھولتا ہے اور ان کے حق میں فرماتا ہے :

مَا يَفْتَحُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا۔

اور فتح وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں غیب اور رزق کی چابیاں ہیں اور ایسی ذات اس لائق ہے کہ

اسے فتاح کہا جائے اور بند پر لازم ہے کہ اس کے اشتیاق میں ایسا پایا سا ہو کہ اس کی زبان سے ہی تمام مشکلات الہیہ مکمل ہائیں اور مخلوق کے جملہ امور دینیہ و دنیویہ اس کی معاونت سے آسان ہوں۔ ایسی کیفیت سے ایسے انسان کو اسم فتاح سے حظ وافر نصیب ہوتا ہے۔

اسم فتاح کی خاصیت اس اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے امور آسان ہوتے ہیں اور طلب کو فوراً نیت اور اسباب فتح پر قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص

ہر نماز فجر کے بعد اکثر بار پڑھے گا اور پڑھتے وقت ہاتھ سینے پر ہو تو اس کا دل پاک صاف اور ستر (مخفی مجید) منور اور اس کا ہر معاملہ آسان ہوگا اور اس کی برکت سے رزق وغیرہ آسانی سے حاصل ہوگا۔ **ف** : العلیم عالم کا مبالغہ ہے وہ ذات جس کے ساتھ علم قائم ہو اور جسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا اور ہر شے کا نگہبان ہے اور ہر شے میں اسی کے علم کو کافی سمجھے تو وہ اپنے ہر معاملہ میں اسی پر بھروسہ کرنے والا ہوگا اور ہر کام میں اسی کی طرف متوجہ ہوگا۔

تسمیہ روحانی ابن عطاء اللہ نے فرمایا کہ جسے لوگوں سے اذیتیں پہنچیں اور لوگ اس کی مذمت کے دریے ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے علم کی طرف متوجہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف متوجہ نہ ہونا لوگوں کے اذیت کی مصیبت سے شدید ترین مصیبت ہے اور اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے علم و معرفت نصیب ہوتی ہے جو اس اسم پر مداومت کرتا ہے تو اسے حقیقی معرفت الہی نصیب ہوگی۔

ف : شمس المعارف میں ہے کہ جس شخص پر کوئی امر مبہم ہو جائے اور وہ اس کی تفصیل چاہتا ہو یا اسرار الہیہ کے انکشاف کا خواہاں ہو تو وہ اسم علیم پر مداومت کرے اس کی برکت سے اس کا ہر سوال حل ہوگا اور جس طرح کی حکمت کا طالب ہو گا وہ اس پر کھل جائے گی اور جو صفت الہیہ کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ علم و عمل سے ہی کھلے گا۔

مُلُّ اَدُوِّنِ الْاَلَدِیْنَ اَلْحَقْمُ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ان لوگوں کی خبر دو جنہیں تم نے ملایا ہے۔ الا لحاق بمنیٰ پنہیا اور پنہانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شُرکاء و شریک۔

سوال : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو ہر وقت ان کے بتوں کو دیکھتے تھے اب ان کو دکھانے کا حکم کیوں؟

جواب : ان کی خطائے عظیم کا اظہار مطلوب ہے اور انہیں مطلع کرنا ہے کہ ان کی رائے فاسد بالکل

باطل ہے۔

معنی یہ ہے کہ اے مشرک! مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے تم نے اپنے مہتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو مثل بھی کوئی شے نہیں ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور تمہارے معبود ایک بیکار شے ہیں نہ وہ کسی شے کو پیدا کرتے ہیں نہ کسی کو رزق دیتے ہیں پھر عبادت کے مستحق کیسے ہوئے! اس میں کفار و مشرکین پر الزام حجۃ کے بعد انہیں دلیل دے کر خاموش کرانا مطلوب ہے۔ گلا یہ حرف ردع ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ پہلے جہاں ان کے قیاسات کو باطل قرار دیا گیا ہے تو ایسے ہی یہاں ان کے شریک بنانے کی خطا کا اظہار فرمایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم پر الزام حجۃ فرمایا پھر ان پر اظہارِ افسوس فرمایا۔ کما قال ،

اِنَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ ۔

خلاصہ یہ کہ اے مشرک! اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اچھا نہیں بلکہ ھو بلکہ صرف اللہ۔ یا غفریر شان کی ہے جیسے قل ھو اللہ احد میں غفریر شان کی ہے اللہ العزیز الحکیم ۵ اللہ تعالیٰ ہی غلبہ قاہرہ و حکمتِ باہرہ سے موصوف ہے۔ پھر تمہارے معبودوں کو اس سے کیا مناسبت جبکہ وہ تمام اشیاء سے خفیس و رذیل ترین ہیں۔ ان کو یہ بلند مرتبہ کہاں ، اور اس کے بہت بلند مراتب کے مقابلہ میں کون شرکت کا دم بھر سکتا ہے! وحدہ لا شریک لہ اس کی صفت ہے۔ وہی فرد و متفرد ہے اس کی معرفت کے لیے شرک کو کیا دخل! اور عقل کو اس کی گنہ گار نہ کہ پنچنے کی رسائی کہاں! اور نہ ہی اس کی کبریا ئی و جلال کے لیے شرک کو کوئی مناسبت ہے، اسی لیے اس کے لیے شریک کا ہونا محال بلکہ ممتنع ماننا لازم ہے۔

ف : اسم عزیز کے معنی سے تمسک کرنے سے قربتی نصیب ہوتا ہے لیکن یہ تمسک اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ خلقِ خدا سے اپنی ہمت کو بلند کرے ، اس لیے کہ انسان کی عزت اسی میں ہے۔ جو شخص اس اسم کو چالیس مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے وظیفہ مجرب معزز بنائے گا اور مخلوق میں اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔

ف : اربعین اور یسیر میں ہے :

یا عزیز المنيح الغالب علی امیرہ فلا شئ یعاد لہ ۔

(اے عزیز! ہر شے اپنی حد پر رکھنے والا اور ہر شے پر غالب کوئی شے نہیں جو اس کی

عدیل و شیل ہو)

تباهی دشمن و جنگ میں فتح کا نسخہ حضرت سُہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس اسم کو مسلسل ایک ہفتہ ایک ہزار بار روزانہ پڑھے گا اس کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اگر لشکر جنگ میں پڑھ کر دشمنوں کی طرف دم کرے تو دشمن شکست کھا جائیں گے۔

ف : اسم حکیم سے قرب کا یہ معنی ہے کہ اس کی حکمت جملہ امور میں ملحوظ خاطر ہو اس کی حکمت کو اپنے ہر امر میں جاری رکھنے وہ امر شرعی ہو یا عادی۔ ہاں اگر شرعی و عادی امور کا معارضہ ہو تو شرعی امور کو ترجیح دے۔

”اسم حکیم“ کی مدد و امت سے ہونا کہ امور سے امان ملتی ہے اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں **وطیفہ** اس کے پڑھنے میں کثرت کی جائے تو جی ہونا کیوں سے خطرہ محسوس ہوگا وہ خطرہ ٹل جائے گا اور حکمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور ہمارے لیے حکمت کا یہ معنی ہے کہ غایت احکام پر اشیاء کی معرفت و ایجاد فرمائے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ حکمت کے دو مطلب ہیں :

(۱) حکیم کی حیثیت یہ ہو کہ وہ اشیاء کی حقیقت کو اسی طرح جانے جیسے وہ فی نفس الامر ہیں۔

(۲) اس سے افعال حکمت محکم کا صدور ہو۔ باقی تفصیل درمغنی حکمت ہم نے سورہ لقمان میں بیان کی ہے۔

علم و اجتہاد فی العلل اور اشیاء جیسی کہ وہ ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ - الا رسال بمعنی بھیجا الا کافۃً لِّلنَّاسِ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ

وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے آپ کی رسالت احمر و اسود کو محیط ہے

کافۃً کف سے ہے بمعنی الممتنع۔ اس لیے کہ جب رسالت ان سب کو عام و شامل ہو گئی تو گویا

اس نے سب کو روک لیا کہ وہ رسالت کے گھر سے باہر نہ نکل سکیں کافۃً کا منصوب ہونا یا مصدر

معدود کی صفت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس معنی پر اس کی تائید تائید کی ہوگی اور للناس اسی

کافۃً کے متعلق ہے اور یہ بھی ہے کہ کافۃً کاف سے حال ہو۔ اس معنی پر اس کی تائید علامۃ کی تائید کی

طرح مبالغہ کی ہو۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو کسی حال میں نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ ابلاغ کے

معاطے میں سب کے جامع ہیں۔ ہم نے یہ معنی اس لیے کیا کہ کف جمع کے معنی کو مستلزم ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ الکافۃ وہ ہے جو شے کو جمع کر کے اسے متفرق ہونے سے روکے

الکفات اسی سے ہے بمعنی اتنی وجہ معاش حاصل ہو کہ اسے کسی دوسرے کی محتاجی نہ ہو۔ ایسے

ہی کہا جاتا ہے :

كف يدك بمغنى ياتك اپنے ہاں جمع کر۔

اور الکافۃ للناس سے حال نہیں ہو سکتا اس لیے ذوالحال مجرور پر حال کی تقدیم ایسے ناجائز ہے جیسے مجرور کا جار پر۔

ف : امام راغب نے لکھا کہ الکاف یعنی وہ ذات جو امت کو معاصی سے روکتی ہے اس معنی پر تا، مبالغہ کی ہوگی۔

کشیئراً در انحالیکہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں یعنی اہل ایمان کو جنت کی اور عشاق کو دیدار کی خوشخبری سنانے والے ہیں **وَ كُنْ ثَوْرًا** در انحالیکہ کافروں کو نار سے اور منکرین کو حجاب سے ڈرانے والے ہیں **وَ لَيْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** لیکن اسے اکثر لوگ نہیں جانتے اس لیے کہ ان کا جہل انہیں مخالفت و عصیان پر ابھارتا ہے۔ الناس کے تکرار میں نکتہ ہے اس لیے کہ جہالت سے ہی وہ ڈرانے کے مستحق اور نعمت بشارت اور نعمت رسالت سے محروم ہوئے اور یہی لوگ فضل الہی کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کی نعمت کا شکر کرتے ہیں اور یہی لوگ اگر علم حق سے نوازے جائیں تو خوشخبری کے مستحق اور بشارت و رسالت کی نعمت سے بھرپور وہ فضل الہی کا عرفان حاصل کرتے ہیں اور نعمت ربانی کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ عقل جمیع امور دنیویہ و اخرویہ کے ادراک اور مضار و منافع کی تمیز میں عقل مستقل نہیں ہے۔ اسی لیے بمشیر و انداز کے معاملہ اور بیان مشکلات میں اہل وحی کے محتاج ہیں۔

ف : صاحب کشف الاسرار نے فرمایا کہ جملہ عالم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے جوتے کے تسمے کی گرد و خبار ہے اگرچہ بیگانے اور منکر آپ کو (معاذ اللہ) کا ذب کہتے لیکن وحی غیب آپ کی سمجھ مبارک کی عاشق تھی اور جملہ عالم کے عقول آپ کی عقل کے نور کے ادراک سے عاجز ہیں لیکن بد قسمت کافر آپ کو (معاذ اللہ) دیوانہ کہتے تھے اور آپ کی نگاہ کرم کی گہنہ کو کوئی نہ پہنچ سکا اور پھر وہ نگاہ جس طرف اور جس پر اٹھی اسے اکسیر بنا دیا لیکن اندھے دشمن ہمیشہ اندھے رہے اسی لیے آپ کے عرفان سے محروم رہے۔

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کل عالم کا ثنات کے لیے عام تھی۔

حدیث شریف میں ہے :
فضلت علی الانبیاء ربست اعطیت جوامع الکلم۔

(میں انبیاء پر چھ امور میں افضل ہوں)

(۱) میں جوامع الکلم بنایا گیا ہوں)

جوامع الکلم وہ ہیں جن کے کلمات قلیل لیکن ان کے معانی لاتعداد ہوں۔

(۲) و نصرت بالوعب۔

(میں رعب سے مدد دیا گیا ہوں)

یعنی اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے کہ دشمنوں کے دلوں پر میرا خوف طاری ہو جاتا ہے۔

(۳) من مسیق شہر بین و بینہم۔

(میرے اور دشمن کے درمیان ایک ماہ کی مسافت ہے)

مہینے کی قید صرف اس لیے ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ جنگ لڑنے والے دشمنوں اور آپ کے درمیان صرف ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ تھا۔

(۴) واحلت لی الغنائم

(اور میرے لیے غنائم حلال کی گئیں)

یعنی اس سے قبل کی امتوں کا قاعدہ تھا کہ غنیمت سے حاصل ہونے والے جانور غنیمت حاصل کرنے والوں کی ملک ہوتے تھے ان میں سے انبیاء علیہم السلام کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ غنیمت کے ہر مال سے پانچواں حصہ لیتے تھے ایسے ہی غنیمت سے آپ اپنی پسند کی چیز لے لیتے، یہ بھی آپ کے لیے روا تھا۔ دوسری امتوں کے لیے قاعدہ تھا کہ اموال غنیمت ایک جگہ جمع کر لیے جاتے جنہیں سفید آگ اگر جلا جاتی جس سے دھوکا سازی کا توہم نہ ہوتا۔ اور اس امت کا خاصہ ہے کہ وہ مال غنیمت جمع کر کے آپس میں تقسیم کریں، جیسے قربانی کا گوشت۔ یہ بھی ان کے رزق میں ایک اضافہ تھا ورنہ سابقہ ائم اس سے محروم تھیں۔

(۵) وجعلت لی الارض طهورا و مسجدا۔

(اور میرے لیے تمام زمین پاک اور تمام زمین کو مسجد بنا دیا)

یعنی میری امت کے لیے تخفیف ہے کہ وہ روئے زمین پر جہاں چاہیں نماز پڑھیں ایسے ہی میری امت کے لیے مباح رکھا گیا کہ جب انہیں پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اہم سابقہ کے لیے سوائے عبادت گاہ کے اور کہیں نماز ادا کرنا جائز نہیں تھا اور نہ ہی انہیں پانی کے سوا دوسری شے سے طہارت جائز تھی۔

(۶) وارسلت الی الخلق كافة -

(اور مجھے تمام مخلوق کے لیے (رسول بنا کر بھیجا گیا)

یعنی میں نہ صرف اپنے ہم عصر لوگوں کا رسول ہوں بلکہ اگلے پچھلے تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں بخلاف نوح علیہ السلام کے کہ ان کی نبوت اگرچہ تمام رُوسے زمین والوں کے لیے تھی لیکن تھی محدود - انہی کے لیے تھی جو ان کے ہم زمان تھے -

ف : انسان العیون میں ہے کہ لفظ خلقی انس و جن اور ملائکہ بلکہ جملہ حیوانات و نباتات اور اجار کو شامل ہے - حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی قول راجح ہے کہ آپ ملائکہ کے بھی رسول ہیں - میں نے خصائص کبریٰ میں اسی کو راجح لکھا ہے اور مجھ سے پہلے امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح فرمایا (تینوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہ صرف مذکورہ بالا مخلوق کے نبی ہیں بلکہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی اُمتوں کے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے ہی قیام قیامت تک آپ کی نبوت جاری رہے گی - اسی قول کو امام بارزی نے ترجیح دی ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ جملہ حیوانات و جمادات بلکہ خود اپنی ذات کے بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم -

ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ ملائکہ کے رسول نہیں ہیں - اس جماعت

ایک ضعیف قول

میں حافظ عراقی اور جلال الدین علی ہیں اس پر امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اجماع نقل کیا ہے ایسے ہی اجماع کے ناقل برہان الدین نسفی ہیں - اس ضعیف قول پر آیت وارسلت الی الخلق اور آیت لیکون للعالمین نذیراً مخصوص عنہ البعض ہوگی -

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی کہیں

تنہا آدمی جماعت کی نیت کرے

اکیلا ہوا اور جماعت کی نیت سے اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ جس کے دونوں کناروں کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا - وہ اس کے ساتھ رکوع و سجود کرتے ہیں - یہ اسی قاعدہ پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ عام ہے جس میں ملائکہ بھی شامل ہیں -

فقیر (علامہ اسماعیل حق قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس سے

ولادت مبارکہ کی شان معلوم ہوا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ مخلوق

سے افضل ہیں اس لیے کہ آپ جملہ موجودات کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے اس لیے آپ کی

تشریف آوری کی جملہ اہل ارض و اہل سماء نے خوشخبری سنائی یہاں تک کہ جہاد بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بول رہے تھے :

فہو رحمة للعالمین و رسول الی الخلق اجمعین۔

(وہ رحمتہ للعالمین اور جملہ خلق کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم)

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے لکھا :۔

داعی ذرات بود آں پاک ذات

در کفش تسبیح آں گفتہ حصات

ترجمہ : چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ کائنات کے نبی ہیں اسی لیے آپ کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔

کسی نے فرمایا :۔

ترا دادند منشور سعادت

وزان پس نوع انسان آفریند

پری راجلہ در خیل تو کردند

پس آنگاہے سلیمان آفریند

ترجمہ : پہلے آپ کو سعادت کا منشور عطا فرمایا پھر نوع انسان کو بنایا دیو پری سب سے پہلے آپ کے نوکروں میں مقرر فرمائے پھر عرصہ بعد سلیمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔

ف : حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد نہ کوئی تشریفی نبی آسکتا ہے اور نہ ہی متابع اور ظلی۔ (قادیانی کے چیلے صاحب روح البیان کے اس حوالے کو پڑھیں)

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجنیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے وجود کی ماہیت جسے آپ نے کم سے عالم وجود میں عبور فرمایا ہے کبھی وہ نوری ہے اور کبھی روحی۔ لیکن ہماری طرف سے تو آپ کو بشیر بنایا گیا یا نذیر۔ وہ بھی جملہ عالم کائنات کے لیے۔ وہ اولین ہوں یا آخرین، انبیاء ہوں یا مرسلین۔ اگرچہ وہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے انہیں آپ کا امتی اس لیے بنایا گیا کہ ابتدائے وجود میں وہ آپ کے محتاج ہیں اور وہ بھی نہ صرف ایک خاص مدت کے لیے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

اسی لیے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الناس محتاجون الی شفاعتی حتی ابراهیم۔

حدیث شریف

(تمام لوگ میری شفاعت کے محتاج ہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی)

(ہم اہل سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کُن سے پہلے موجود تھے اسی کُن سے پہلے کون لیے صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ نے یوں واضح فرمایا :)

فاما فی بدو وجودہم فالادواح لہما
بہر حال ابتداء حال میں عالم ارواح میں
حاصلت فی عالم الادواح باشارة کون
اشارہ کُن سے ارواح پیدا ہو کر آپ کی
تابعہ لروحک احتاجت الی ان تکون
روح اقدس کے تابع کیے گئے اسی لیے
لہما بشیوا و نذیرا۔
ان کو محتاجی ہوئی کہ آپ ان کے لیے بشیر و

نذیر ہوں۔

اس لیے کہ ان کا تعلق اجسام سے ہونا تھا اس لیے کہ ارواح بالطنع علویہ لطیفہ نورانیہ ہیں اور اجسام بالطنع سفلیہ کثیفہ ظلمانیہ ہیں ان کو آپس میں کوئی مناسبت نہ تھی بلکہ یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں ان کے لیے ایک بشیر کی ضرورت ہوئی تاکہ یہ دونوں آپس میں مل کر کمال حاصل کریں پھر وہ بشیر انھیں ایک دوسرے کے ساتھ اتصال کی ترغیب دے اور انھیں ایک نذیر کی محتاجی تھی تاکہ انہیں ڈرائے کہ اگر تم آپس میں متصل نہیں ہو گے تو کمال کو نہ پہنچو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقص رہو گے۔ اس کی مثال بیچ کی ہے کہ اس میں بہت بڑے درخت کا وجود بالقوة موجود ہے اگر اس دانے کو کسان بوئے اور اسے پانی دے کر اس کی تربیت کرے تو وہ درخت جو بیج میں بالقوة موجود تھا اب بالفعل موجود ہو جائے گا، یہاں تک کہ اپنی پوری شکل و صورت اختیار کر کے پھل وغیرہ دے گا۔ ایسے ہی روح کو سمجھو کہ وہ بمنزلہ کسان مرنے کے ہے کہ جب اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے پھر وہ جسم روح سے پوری تسکین پا کر اس کے اوصاف سے موصوف ہوتا ہے تو وہ بشیر کا محتاج ہو گا جو اسے اپنے مقام خاص تک پہنچا کر جنتِ نعیم کی بشارت دے اور اسے ایک ایسے ملک میں لے جائے جو دائمی ہو اس کے بعد حق تعالیٰ کا قرب بخشنے کا اور اسے جمالِ الہی کا شوق دلانے کا بعد ازاں اسے وصالِ حق نصیب کرائے گا۔ ایسے ہی ایسے نذیر کی ضرورت ہے جو اسے پہلے نارِ جہنم سے ڈرائے پھر اسے بُعد عن الحق کا خوف دلانے پھر اسے ہجر و فراق حق کا ڈر سنائے۔

ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے (یہی شعر ہم اہلسنت کے بچے بچے کی زبان پر ہے جس پر مخالفین شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے فرمایا :)

وَإِذَا مَعَتِ النَّظَرُ وَجَدَتْ شَجَرَةَ
الموجودات منبثّة من بذر روحه
صلی اللہ علیہ وسلم وهو ثمرة هذه
الشجرة من جميع الانبياء والمرسلين
وهم وان كانوا ثمرة هذه الشجرة -
اگر غور سے دیکھو تو تمہیں یقین ہوگا کہ جملہ
موجودات کا درخت روح محمدی علی صاحبہا
الصلوٰۃ والسلام کے بیج سے پیدا ہوا ہے
آپ جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام میں سے
اس درخت کے ٹہنوں میں اور وہ انبیاء و
رسل اسی شجر عظیم کے اثمار ہیں۔

لیکن یہ مرتبہ سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نصیب ہوا جیسا کہ ایک ہی بیج کا اثر
درخت پر پڑتا ہے تو بے شمار ثمرات ظاہر ہوتے ہیں جن کی اصل وہی ایک بیج ہے۔ ایسے ہی ہر بشر و
نذیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و تذریت کی فرع ہے۔ ہماری اس تقریر کی دلیل آیت
وما ارسلنا الا رحمة للعالمین ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی رحمت کریمہ جملہ موجودات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے و لکن اکثر الناس لا یعلمون
میں اشارہ ہے کہ اکثر لوگ اسی درخت محمدی کی فرع ہیں مگر وہ مرتبہ ثمر سے محروم ہیں اسی
لیے وہ ہمارے بیان کردہ مضمون کی حقیقت سے نا آشنا ہیں اسی لیے کہ ثمرہ کے احوال کا علم صرف
اسی درخت کو ہوگا جسے اسی درخت جیسا ثمر حاصل ہے

ندانہ آدم کامل حسنہ آدم
(کامل آدمی کو کامل ہی جانتا ہے)

تفسیر عالمانہ وَ يَقُولُونَ اپنی بہت بڑی جہالت اور سخت ترین گمراہی کی وجہ سے
مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے استہزا کرتے
ہوئے کہتے ہیں مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ جس وعدہ سے تمہیں خوش کیا جاتا ہے اور جس عذاب سے
ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ کب ہے یعنی جس بہشت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور جس دوزخ سے
ڈرایا جاتا ہے وہ کہاں ہے اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ اگر تم اپنے دعویٰ وقوع و وجود میں سچے
ہو قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے تمہارے لیے ایک وعدہ کا

دن ہے۔ اس سے بعث و نشور کا دن مراد ہے۔ المیعاد میں مصدر می ہے لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ جب اچانک آئے گی تو تم اسی میعاد سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ جملہ میعاد کی صفت ہے سَاعَةً ایک گھڑی زمانہ کی۔ تھوڑی سی مقدار کو سَاعَةً کہا جاتا ہے وَلَا كَيْفَ تَعْلَمُونَ اور نہ ہی آگے ہو گے۔ الاستسْخار پیچھے ہونا الاستقدام آگے ہونا۔ اس جواب میں تہدیک متعلق مبالغہ ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ارشاد ہوا کہ وقت موعود کا جیسے وقت سے پہلے آنا عقلاً ممتنع ہے ایسے ہی اس کا بعد کو ہونا بھی محال ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجمید میں ہے کہ آیت ارباب طلب اور ربہ ثمریہ کے متعلق ان کی عجلت بازی کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جن وعدوں کی ہمیں بشارت سنائی گئی ہے وہ کب پورے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے وقل لکم میعاد الہم میں انہیں ان کے سوال کے جواب سے نوازا کہ ہر درخت کے ثمر کا ایک وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت پر درخت پر لگتا ہے پھر بڑا ہو کر پکتا ہے اور اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ ایسے ہی ہر سالک کے منزل سلوک کے طے کرنے کے دوران اوقات مقرر ہیں کہ وہ کب اپنی منزل مقصود اور ترقی کمال کو پہنچتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

حق اِذَا بَلَغَ اَشْدَدَ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً -

اسی راز کے تحت اپنے حبیب کریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل -

اس میں اشارہ ہے کہ ہر مقام و مرتبہ کو صبر سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ حضور بر سر رکائسات صلی اللہ علیہ وسلم اولوا العزم رسل سے تھے اسی لیے آپ کو بھی اولوا العزم رسل کرام علیہم السلام کی طرح صبر کرنے کا حکم ہوا۔

حضرت مولانا رومی قدس سرہ نے فرمایا :

صبر آرد آرزو را فی مشتاب

صبر کن واللہ اعلم بالصواب

توجہ : صبر سے بہت جلد آرزو پوری ہوتی ہے اس لیے تمہیں صبر کرنا چاہیے ،
واللہ اعلم بالصواب -

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُوَفَّوُنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَوَتَرُوا
 إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ
 الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كَوَلَا اَنْتُمْ نَكْتَابُ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا اَنْحُنْ صَدِّدْكُمْ عَنِ الْهَدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ ۚ بَلْ
 كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْبَلِيلِ وَ
 التَّهَادِ اِذْ تَاْمُرُوْنَ اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَتَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَاَسْرُوْا النَّدَامَةَ لَمَّا
 رَاَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَعْلٰلَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَهْلُ يُجَزُونَ اِلَّا مَا كَانُوا
 يَعْمَلُوْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مَثَرُ نَحْنُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْنَا بِهِ
 كَاْفِرُوْنَ ۝ وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ
 رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

ترجمہ : اور کافروں نے ہم پر گز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے
 آگے تھیں اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کئے جائیں گے ان میں ایک
 دوسرے پر بات ڈالے گا وہ جو دے تھے ان سے کہیں گے جو اپنے کھینچتے تھے اگر تم نہ ہوتے
 تو ہم ضرور ایمان لے آتے وہ جو اپنے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دے ہوئے تھے کیا ہم نے
 تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی بلکہ تم خود مجرم تھے اور کہیں گے وہ جو
 دے ہوئے تھے ان سے جو اپنے کھینچتے تھے بلکہ رات دن کا داؤں تھا جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے
 کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب
 دیکھا اور ہم نے طوق ڈالے اُن کی گردنوں میں جو منکر تھے وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے
 اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے آسودوں نے یہی کہا کہ تم جو
 لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب
 ہونا نہیں۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور بھی فرماتا ہے
 لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر عالمانہ **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا** اور کفار قریش مکہ نے کہا لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ
اس قرآن مجید پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ہم ہرگز
ایمان نہیں لائیں گے **وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ** اور نہ ان پہلی کتابوں پر جو قیامت پر دلالت
کرتی ہیں جیسے توراہ و انجیل۔

لا ف : کشف الاسرار میں ہے کہ وہ آنکھ جو ملکیت شیطان کے کام آئے وہ مجھے کب پہچان سکتی ہے
اور وہ دل جو ابلیس کے تصرف سے ملوث ہو عزت قرآن کے جلال کو کیا سمجھے دل وہ ہو جسے امان الہی کی
ضمانت اور حرم کرم حق کی پناہ نصیب ہو تب کہیں اسے راہ رسالت و نبوت حاصل ہوگی اور شمع وہ ضروری
ہے جو زلال آب اقبال ازل صاف شفاف تاکہ قرآن کی عزت کو دیکھے اور آنکھ کفر کی غلاظت سے
پاک اور خراب شہوت سے بیدار ہو تاکہ معجزات و بینات کو ملاحظہ فرمائے۔ اے جو ان مرد! جو کوئی
جمال نہیں رکھتا تو بادشہ سے کس طرح محبت کرے گا اور اسے تڑپ کہاں تاکہ دشمن کو جلا سکے

۱ در مصیبتا ہمیشہ فراشم من
شایستہ صومعہ کجا باشم من

۲ ہر چند قلندری و فلاشم من
تجہ بامید درد می باشم من

ترجمہ : (۱) ویرانوں میں ہمیشہ میرا بستر ہے میں عبادت گاہ کے لائق کب ہوں۔

(۲) قلندر و فلاش ہوں جیسا ہوں درد کا امیدوار ہوں مجھ پر بھی رحمت کا بیج ڈال دے۔

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَخْطُبُ حضرت علیہ السلام کو ہے یا اسے جو اس خطاب کے لائق ہے **إِذَا الظَّالِمُونَ**
جبکہ ظالمین یعنی قیامت کے منکر اور وہ ظالم اس لیے ہیں کہ انہوں نے اقرار کے بجائے انکار کر رکھا
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ کھڑے ہوں گے یعنی محاسبہ کے میدان میں اپنی انگلیوں کے کناروں
پر رب تعالیٰ کے قیدی ہو کر کھڑے ہوں گے۔ تو کا جواب محذوف ہے لورایت فطیعا شنیعا تو
ایسا بڑا ہونا کہ معاملہ دیکھو گے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

سوال : تو کا قانون ہے کہ وہ ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں مضارع پر داخل ہے۔ اس کی
کیا وجہ ہے؟

جواب : مضارع کو ماضی قرار دے کر تو لایا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر خبر یقینی بلکہ قطعی
ہوتی ہے اسی لیے اس کے وقوع کے تحقق میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا یا رویت کو ایسے

طریق سے بیان کرنا مطلوب تھا کہ گویا مخالفت کو اس امر کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ دُخَانٌ يَخْتَلِفُ فِيهِ دُخَانٌ يَخْتَلِفُ فِيهِ دُخَانٌ
 اَلْبَعْضُ الْقَوْلُ ' طرف بعض دوسرے کے اپنی بات کو ' یعنی گفتگو کریں گے تو ایسے معلوم ہو گا
 کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تیزی سے بولیں گے۔ اس جملہ کو جملہ اول
 سے بدل بنایا گیا ہے يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوْا الاستضعافات یعنی کسی کو کمزور سمجھنا یعنی
 ان کے فرمانبردار (جنہیں انہوں نے دنیا میں نہایت کمزور سمجھ رکھا تھا) کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا
 انہیں جو دنیا میں بہت بڑے سرکش تھے یعنی عوام اپنے ان لیڈروں کو کہیں گے جنہیں دنیا میں سرکشی
 اور بڑائی کا دعویٰ تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ رکھا تھا اور انبیاء علیہم السلام پر نازل شدہ
 احکام کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور عوام کو بہلا بھسلا کر گمراہی کے موڑ پر لے گئے تھے لَوْلَا اَنْتُمْ
 اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے اور نہ ہی تم ہمیں ایمان قبول کرنے سے نہ روکتے لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝ تو ہوتے
 ہم مومن یعنی تم نے ہی ہمیں ایمان اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا۔ اس کے بعد گویا
 کسی نے سوال کیا کہ پھر لیڈر عوام کو کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا: قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا
 لِلَّذِينَ اسْتَضِعُّوْا کہیں گے لیڈر عوام کو، اس سے منکرین مراد ہیں اس لیے کہ انہوں نے
 ہی اپنے عوام کو ایمان سے روکا تھا اور عوام نے اپنے لیے ایمان کا اثبات کیا اَنْحُنُ کیا ہم نے
 صَدَدُكُمْ تھیں روکا اور پھیرا تھَا عَنِ الْمَسْجِدِ ہدایت سے یعنی ایمان و ہدایت کے قبول کرنے
 سے بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ اس کے بعد جبکہ تمہارے ہاں ہدایت آئی یعنی ہم نے تمہیں ایمان سے نہیں
 روکا تھا۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو کہ اہل عرب نے کہا:

مَا اَنَا قُلْتُ هَذَا۔

اس سے قائل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا کسی دوسرے نے کیا ہو گا۔ اس لیے قاعدہ ہے
 کہ استفہام انکاری جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو متکلم سے فعل کی نفی کر کے اس کے غیر کے لیے اثبات
 کرتا ہے لکا قال تعالیٰ بَلْ كُنْتُمْ مِّنْ خٰرِجِيْنَ ۝ بلکہ تم مجرم ہو۔ یعنی یہ جرم تمہارا اپنا ہی ہے اسی جرم
 کے سبب سے تم نے خود ہی اپنے آپ کو قبولِ ایمان سے روکا تھا اور اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کو
 اختیار کیا تھا۔

ف: اس میں کفار کو تنبیہ ہے کہ دنیا میں تمہاری ایک دوسرے کی طاعت و فرمانبرداری قیامت میں
 تمہاری آپس کی عداوت کا سبب بنے گی بلکہ تم ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرو گے۔

وَقَالَ الَّذِينَ السُّضُّعْفُو ا پھر عوام لیڈروں کو ان کی مذکورہ بالا تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں کفار نے اپنے سے کمزور سمجھ رکھا تھا لَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اس کا عطف جملہ مستانف پر ہے ان کے اعراض سے اعراض اور اس کا ابطال کرتے ہوئے کہیں گے بَلْ مَكْرُ الْيَلِ وَالْثَمَارِ المکر بمعنی کسی کو دھوکا سے اس کے مقصد سے پھیر لینا یعنی ہمیں ایمان سے تمہارے اس مکر و فریب نے روکا جو تم نے دن رات ہمارے ساتھ کیا اور تمہاری وہ ترغیب و تحریص جس ہم کفر اور معاصی میں پھینے۔ یہاں مضاف الیہ کہ حذف کر کے ظرف کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے اس لیے کہ ظرف میں وسعت ہے یعنی ظرف میں وسعت رکھی گئی ہے کہ وہ مفعول بکے قائم مقام کھڑا ہو سکتا ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

یا سارق الليلة اهل الدار۔

(اے رات کو اہل دار کی چوری کرنے والے)

یا مجازاً رات اور دن کو مکر کرنے والا بتایا ہے اِذْ تَأْمُرُوْنَ تَأْيِہ مکر کی ظرف ہے یعنی تمہارا مکر دائمی تھا جبکہ تم ہمیں حکم فرماتے اَنْ تَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَتَجْعَلَ لَهُ اِندَادًا اِیہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں اور کہتے پھریں کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی شریک ہیں۔

ف : مکرہم یا فی الواقع مکر و فریب مراد ہے جیسے ہم نے بیان کیا۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

یا قوم اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل علیکم انبیاء وجعلکم حلوکا۔

اس لیے کہ ان میں انبیاء اور بادشاہ بنانا دونوں نعمتیں ہیں یا ان کے علاوہ اور امور جن سے وہ لوگ عوام کو اپنے دائم تزویر میں پھنسا لیتے تھے پھر ان کی ترغیب و ترہیب کر کے ان سے کفر و شرک کا ارتکاب کراتے وَاَسْرُوا النَّدَامَةَ لَسَادًا وَاَلْعَدَابُ اور انہوں نے ندامت کو دل میں چھپایا جب عذاب الہی دیکھا۔

النَّدَامَةُ بمعنی التَّحْسِرُ، اسرافت یعنی کسی معاملہ کے رہ جانے سے حسرت کرنا۔

حلی لغات یعنی دونوں کفار و مشرکین کے لیڈروں اور عوام نے اپنے فعل ضلال و اضلال کو دل میں چھپایا جب انہیں ندامت سے کوئی فائدہ نہ ہوا یعنی ایک دوسرے کی ملامت سے بچنے کے لیے دل ہی دل میں نادم ہوئے یا اسرُوا بمعنی اظہر و افسہ اس لیے کہ اسرار لغات اضداد سے ہے ایسے ہی افعال کا ہمزہ ہر دو یعنی اثبات و سلب کا فائدہ دیتا ہے جیسے اشکیثتہ بمعنی میں نے اس سے

شکایت کو دور کیا۔ یہاں یہی معنی ان کے حال کی مناسبت سے زیادہ ظاہر ہے۔
وَجَعَلْنَا الْأَعْمَلُ رِجْیَ أَغْنَاكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اور ہم اپنے گلے میں طوق ڈالیں گے۔ اہل عرب
کہتے ہیں :

فِرْقَتَهُ غُلٌّ مِنْ حَدِیدِ -

✽ (اس کے گلے میں لوہے کی زنجیر ہے)

یعنی غل بھنے قید و طوق ہے۔ الغل شے کے توسط کو کہتے ہیں اس لیے جاری پانی کے درمیان کو
غل کہا جاتا ہے اب صرف اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے کسی شے کو باندھا جائے۔ بیڑی یا لوہے
کی زنجیر جس عضو پر باندھی جاتی ہے چونکہ عضو زنجیر یا بیڑی کے درمیان آجاتا ہے اسی لیے اسے غل
سے تعبیر کیا گیا کافی المفردات -

س اب معنی یہ ہوا کہ ہم قیامت میں ان لوگوں کی گردنوں میں لوہے کی زنجیریں ڈالیں گے جن کے پاس
دنیا میں حق آیا تو انہوں نے اسے ٹھکرایا خواہ خود بخود گمراہ ہوئے یا کسی کی ترغیب و ترہیب سے چونکہ
اس کا تحقق یقینی ہے اسی لیے مضارع کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اسم ضمیر کے بجائے
اسم ظاہر لانے میں ان کی مذمت کو واضح اور انہیں متنبہ کرنا مطلوب ہے ورنہ فی اعناقہم
کہنا تھا هَلْ یُجْزَوْنَ اِلَّا مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ یعنی انہیں یہ عذاب صرف اسی وجہ سے ہوگا
جو انہوں نے دنیا میں کفر و شرک و دیگر معاصی و جرائم کا ارتکاب کیا اور یہ عبارت دراصل بھانکنا
یعملون تھی باء جارہ کو حذف کیا گیا ہے -

مکملہ : ان کے گلے میں طوق ڈالنے میں کہتے یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو شہوات
نفسانی اور تسویلات یعنی کم و فریب شیطانی جکڑ دیا تھا اسی مناسبت میں قیامت میں انہیں زنجیروں
سے جکڑا جائے گا۔

مسئلہ : غلام (ایسے ہی شاگرد، مرید یا دوسرے کسی سزا یافتہ) کو زنجیروں سے جکڑنا
مکروہ ہے اس لیے کہ یہ سزا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔

ف : قستانی نے لکھا کہ طوق اس زنجیر کو کہا جاتا ہے جس سے ہاتھوں کو باندھ کر گردن کے
ساتھ ایسا مضبوط جکڑا جائے کہ جس سے مجرم سر نہ ہلا سکے اور دنیا کے ظالم عام طور پر ایسے
کرتے ہیں۔

ف : بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام کے بھاگنے کا شدید خطرہ ہو تو پھر اسے زنجیروں سے

باندھنا جائز ہے۔ کما فی الکبریٰ۔

مسئلہ : اگر کوئی غلام بھاگ جاتا ہو یا کوئی شخص فساد پھیلاتا ہو تو اسے جکڑنا جائز ہے۔ تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور فساد ہی فساد نہ کر سکے اور اس طرح سے اپنا مال و اسباب بچا یا جاسکے لیکن ایسے لوگوں کو رستی وغیرہ سے باندھا جائے۔

مسئلہ : نصاب الاحتمساب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی سے جرم ثابت ہو جائے یا وہ خیانت کرے تو اس کے پاؤں میں رستی باندھ کر اسے قید کرنا جائز ہے یہ ادب القاضی میں ہے اور لفظ اطافۃ کے بجائے اطافۃ (بالفاظ) بھی آیا ہے بمعنی عوام میں اس کے جرم کی تشہیر کرنا تاکہ آئندہ وہ ایسا جرم نہ کرے۔ یاد رہے کہ ادب القاضی امام خصاص کی تصنیف ہے۔

مسئلہ : وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ كُفْرَ الْآسِرَارِ میں ہے کہ قریہ شہر کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے القوی سے ہے بمعنی جمع کرنا یعنی ہم نے کسی شہر میں نہیں بھیجا **مِنْ تِلْكَ الْقُرَىٰ** کوئی نبی ڈرنے والا جو ان شہروں کو عذاب الہی سے ڈرائے **إِلَّا قَالُوا مَتَرَوْهُمُ** المترون بچوں المکرم وہ شخص جس کے ہاں دنیوی عیش و عشرت کے اسباب و افرہوں پر اتنے (یا لضم) سے ہے بمعنی التوسع۔ اہل عرب کہتے ہیں :

اترفه ای النعمہ (فلاں نے فلاں کو نعمت سے نوازا) واترفه النعمۃ یعنی فلاں کو دنیا

کی وفرت نے گرا دیا۔

مسئلہ : یعنی شہر کے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے رسول کرام علیہم السلام کو کہا **إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ** پہلے بے شک جو کچھ تم اپنے گمان پر احکام تو جید و ایمان لائے ہو ان سے **كُفَرُوا** اس میں انکار ہے جمع ارسلتم کے مقابلے میں جمع کافرون لایا گیا ہے۔

مسئلہ : آیت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اے میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گزشتہ میں ایسے ہی غیسوں اور گستاخوں نے کیا آپ کی قوم کے بیٹے جو کچھ کرتے ہیں، تو غم نہ کھائیے۔

سوال : آیت میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی تخصیص کیوں ؟

جواب : چونکہ عوام ہمیشہ اپنے لیڈروں کی اتباع میں غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اسی لیے لیڈروں کے ضمن میں عوام خود بخود ذکر ہو گئے یا اس لیے کہ تکذیب و انکار کا بڑا داعی دراصل دنیا و دولت اور جاگیر داری اور سرمایہ داری ہے۔ اس کی وجہ سے پھر عوام بھی انکار و تکذیب کرتے ہیں۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝ وَ
الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝ قُلْ إِنَّا
رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ يَخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ
أَهْلُكُمْ أَيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالِ يَوْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
لِبَعْضِ أَفْعَالِهِ لَأَضَرُّا ۖ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ
بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ
أَن يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا أَفْكٌ مِّمَّنْ بَرَأُوا
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَمَا
آتَيْنَاهُمْ مِنْ نَّبِيٍّ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۝ وَكَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا يَلْعَنُوا إِلَّا مَعْشَرًا مَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا أَرْسِلْنَاكَ فَلَئِمَّا
كَانَ نَكِيرٌ ۝

ترجمہ: اور تمہارے مال اور اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں مگر
وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لیے دونا دونا صلہ ان کے عمل کا بدلہ اور وہ بالا خانوں میں
امن و امان سے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں
لا دھرے جائیں گے تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے
چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو وہ اس کے
بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا
پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوجتے تھے وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو تو ہمارا دوست

نہ وہ بلکہ وہ جنوں کو پوچھتے تھے ان میں اکثر انہیں پر یقین لائے تھے تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے بُرے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے اور جب ان پر ہماری روشنی آتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان چوڑا ہوا اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا یہ تو نہیں مگر کھلا جادو اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا اور یہ اس کے دسویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا پھر انھوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا امیرا انکار کرنا۔

(صفحہ ۳۹۶ سے آگے) ہوتی ہے۔ ایسے ہی اپنے بعض بندوں کے لیے رزق کی کمی کر کے ان کے درجہ

بلند فرماتا ہے۔ جناب صائب نے فرمایا، ۵

نفس را بد خو بنا ز نعمت دنیا مکن

آب و نان سیر کاہل میکند مزدور را

توجہ: نفس بد کو دنیا کے ناز و نعمت کا خوگر نہ بنا۔ پیٹ بھر کر کھانا مزدور کو کاہل و سست بنا دیتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَرِثُ اللَّهُ تَعَالٰی کی طرف سے جملہ مستانفہ ہے یعنی اے لوگو! تمہارے مال اور اولاد نہیں ہے بالائی۔

سوال: اسم موصول مونث کیوں؟

جواب: جمع مکسر عقلاً تانیث کے حکم میں برابر ہوتے ہیں یا اس کا موصوف محذوف ہے۔ وہ الحصلہ ہے موصوف محذوف کی وجہ سے موصول کو مونث لایا گیا ہے۔

تَقَرَّبَ بِكُمْ عِنْدَ نَارِ لُفٰی، ذلفی کا منصوب مفعول مطلق کی وجہ سے ہے اس لیے کہ یہ تقریب کا ہم معنی ہے اور مزد کے باب سے مجرور مصدر مفعول مطلق آتا ہے جیسے اہبت نباتا۔ الزلفی اور الزلفۃ القربیٰ اور القربۃ کا ایک معنی ہے۔

ف: اخفش نے فرمایا کہ ذلفی اسم مصدر ہے گویا فرمایا کہ التی تقرّبکم عندنا تقرّیبا۔

رَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا ۖ إِنَّهُ تَقَرَّبَكُمْ مِنْهُ مُسْتَسْنً ۖ ابْ مَعْنَى ۖ اِبْ هُوَا كِه تَهِيں هَمَارَا قَرَب
 نہ تمہارے اموال سے حاصل ہوگا نہ تمہاری اولاد سے۔ ہاں مومن اور نیک عمل کرنے والوں کو قرب
 نصیب ہوتا ہے۔ صالح سے وہ مومن مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اپنی اولاد کو
 نیکی سکھائے اور صلاح و طاعت کی تربیت کرے یا مومن مبتدئ ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے
 کافی انکو اشی۔ اس معنی پر یہ استثنا منقطع ہوگا کافی فتح الرحمن۔ فَأُولَٰئِكَ پس وہی مومن نیک عمل
 کرنے والے لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ ان کے لیے دوہری جزا ثابت ہے۔ لہم جار مجرور سے مل کر اپنے
 مابعد کی خبر ہے پھر جملہ اولئک کی خبر ہے جزاء مضاف الضعف مضاف الیہ۔ اور یہ اضافۃ المصدر الی
 المفعول کے قبیل سے ہے یہ دراصل فَاُولَٰئِكَ لہم ان یجاوز الضعف ثم جزاء الضعف تھا۔
 ثم جزاء الضعف جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیوں کا ثواب نصیب
 ہوگا بلکہ بہت سے خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جن کے ثواب کا اضافہ اس سے مزید یہاں تک
 کہ بعض حضرات کو ایک نیکی کا سات سو نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بلکہ ایسے بھی ہیں جنہیں ایک
 نیکی کے بدلے میں ان گنت ثواب ہوگا یَمَّا عَمِلُوا بسبب اس کے کہ انہوں نے نیک عمل کئے
 وَهُمْ فِي الْعُرْفَةِ اور وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے یعنی انہیں اونچے محلات اور کئی منزل
 مکانات نصیب ہوں گے۔

الغرفات 'غرفۃ کی جمع ہے گھر کے بالا خانہ کو کہا جاتا ہے یعنی مکان کی اوپر کی
حل لغات منزل۔

اِمْنُونٌ ۝ جمیع تکالیف و آفات، جیسے موت، بڑھاپا، مرض، خوف اعداء وغیرہ سے
 بے خوف ہوں گے۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہ مال سے ملتا ہے نہ اولاد سے، اگرچہ لوگوں
 کے نزدیک یہی چیزیں محبوب و مرغوب ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اکثر اللہ تعالیٰ سے دُوری کا سبب
 بنتی ہیں۔ انہی کی محبت کو غیر اللہ کی محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی محبت انسانوں
 کو اندھا کر دیتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
 جِلَّ الشَّيْءُ لِعَمَىٰ وَيَصْم۔
 (تجھے کسی کی محبت اندھا اور بہرہ کر دے گی)

یعنی اس چیز کی محبت سے نہ دوسروں کو دیکھ سکو گے اور نہ ہی دوسروں کی دعوت کو قبول کر دے۔
 اور یہی باری تعالیٰ سے کمال بُعد کی علامت ہے اور کمال بُعد اندھا اور بہرہ بنا دیتا ہے۔
 تقرب الہی کے اسباب درج ذیل ہیں :

تقرب الہی کے اسباب (۱) اعمالِ صالحہ

(۲) احوالِ صافیہ

(۳) انفاسِ زاکیہ

(۴) عنایتِ سابقہ

(۵) رعایتِ صادقہ

جنہیں مندرجہ بالا اسباب میسر ہیں وہی بلند درجات کے مالک ہوتے ہیں۔ وہی ہجر و فراق دائمی سے محفوظ ہوتے ہیں اور جنہیں یہ اسباب حاصل ہوں وہ ایسے امور سے خوش زندگی بسر کرتے اور ان پر فخر و ناز کرتے ہیں انہیں قیامت میں کوئی فائدہ نہ دیں گے ان سے وہ اہل غفلت دنیوی امور میں منہمک رہتے تھے ان کے لیے تنزلات اور جمیع حالات میں خوف غالب ہوگا۔ صائب نے فرمایا : اے

میدانِ اہل غفلت انجامِ شراب آخر

باتش می روند این غافلان از راہ آب آخر

ترجمہ : اہل غفلت شراب کا انجام نہیں جانتے ایسے غافل پانی سے آگ میں ہی جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں بیداری میں اگر ایک درہم میسر ہو
 حکایت وہ تمہیں محبوب ہے یا خواب میں ایک دینار؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے جو
 خواب میں ایک دینار ملے گا وہی میرے نزدیک محبوب تر ہے (اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ
 دنیا سے محبت نہیں رکھتا) حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس لئے
 کہ جو شے بیداری میں محبوب ہوگی وہی خواب میں بھی محبوب ہوگی۔ ایسے ہی جو شے آخرت کے لیے محبوب
 نہیں وہ بیداری میں بھی محبوب نہیں ہوگی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی
 فقر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ خدمت میں آپ کے دولنگہ پر حاضر ہوئے۔ آپ کے
 گھر کی چھت بہت نیچی تھی۔ آپ اس وقت خواب سے بیدار ہوئے تھے، آپ کے جسم اطہر پر

چٹائی کے نشانات موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: سرکار! یہ کیا۔ (یعنی آپ تو کائنات کے آقا ہیں اور یہ معمولی مکان، آپ کے لیے تو بہترین عمارت ہونی چاہیے) حضور علیہ السلام نے فرمایا: اے عمر! چٹائی کے نشانات تو پھر بھی آسان ہیں آنے والے ٹھکانے میں اگر اتنا بھی مل جائے تو غنیمت ہے، میرے حجرے کی چھت تو بہت اونچی ہے قبر کی چھت تو اس سے کہیں زیادہ نیچی ہوگی، ہم نے دنیا دنیا داروں کے لیے چھوڑ دی اور انہوں نے ہمارے لیے آخرت چھوڑ دی، ہم جیسے دنیا میں ایسے بسر کرتے ہیں جیسے موسم گرما کا سوار کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ سفر جلد طے ہوتا کہ سایہ کے نیچے جا کر آرام سے بیٹھے۔

سبق عاقل وہ ہے جو زینت دنیا سے دھوکا نہیں کھاتا اور وہ اپنے مالک و مولیٰ کی مرضی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔

ہر کہ کوتہ کند بدنیا دست

پر بر آرد جو جعفر طیار

ترجمہ: جو بھی دنیا سے اپنا ہاتھ کوتہ کرتا ہے اسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا

طرح پر نصیب ہوں گے۔

اولیٰ یہی ہے کہ آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور دنیوی فانی نعمتوں کو ترک کر دینا لازم ہے۔

حکایت ایک بادشاہ کو ایک وزیر سے بہ نسبت دوسرے وزیروں کے زیادہ محبت تھی۔ اس وزیر پر دوسرے وزراء حسد کرنے لگے اور طرح طرح کے طعن اور بہتان تراشیاں شروع کر دیں۔ بادشاہ نے چاہا کہ اس وزیر کا جو ہر ظاہر کرے۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے ان سب کو اپنے شاہی مکان میں بلایا اور فرمایا کہ میرے خزانے سے جو کچھ چاہو لوٹ لو۔ کسی نے جواہر اٹھائے کسی نے موتی، کسی نے کوئی اور چیز بیش قیمت۔ جس وزیر سے دوسرے وزیروں کو حسد تھا اس نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف آپ کی ضرورت ہے کیونکہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ قیمتی اور کوئی شے نہیں۔

سبق اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے آیا ہے اور یہ دنیا بہت سی اعلیٰ چیزوں سے مزین ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فرمایا اس میں سے جو شے تمہیں اچھی لگتی ہے وہ لے لو۔ پھر اس دنیا کو دُلمن کی طرح سنوار دیا جس نے اس میں جی بگایا وہ اپنے مالک و

مولیٰ سے دور ہو گیا اور اپنی غفلت عقل سے دایر دنیا میں پھنس گیا۔ اسے نہ مالک و مولیٰ یا درہانہ دایر آخرت۔ اسے بھائی! آج فرصت کے ایام ہیں ان میں آخرت کے سفر کے لیے زادِ ماہ تیار کر لو۔
ازرباطِ تن چو بگذشتی دگر معمرہ نیست

زادِ را ہے بر نمی داری ازین منزل چرا
توجہ : جسم کی رباط سے جب گزر دے گا اس کے بعد اور کوئی منزل نہیں ملے گی
پھر یہاں سے زادِ راہ اٹھا کر کیوں نہیں جاتے!

دُعَا : ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتے ہیں کہ اپنے غیر سے ہماری امیدیں مطلقاً منقطع کر دے اور
ہمارے عزائم اپنی طرف پھیر دے اور ہماری توجہ اپنی طرف لگا دے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آلَيْنَا اس سے کفارِ قریش مراد ہیں یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات
قرآنیکہ رد کرنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے اور ان کے ابطال میں جدوجہد کرتے ہیں مُجْرِبِينَ
در انحالیکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ
جائیں گے اور انہیں اس مقابلہ پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ تاج المصاوریں ہے المعاجزۃ
بجئے کسی کام میں کسی پر غلبہ پانا۔ اس کی تحقیق اوائل سورۃ میں گزری ہے۔ اُوْلَئِكَ فِي
الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ یہ اکاحضاد سے ہے بجئے حاضر کرنا۔ یہی لوگ عذابِ الہی میں
حاضر کیے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکیں گے اور جن امور پر انہیں اعتماد ہے قیامت
میں وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ تجمیہ میں ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو انبیاء و اولیاء علی نبینا
وعلیہم السلام کا احترام نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت
کرتے ہیں ایسے لوگ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام پر اعتراض کرنے کے عذاب میں
بتلا ہیں اور محارمِ الہی کے ارتکاب کی وجہ سے اپنی نحوست میں مبتلا رہیں گے ایسے لوگ حق تعالیٰ
کی نظر عنایت سے گر جاتے ہیں۔ فتویٰ شریف میں ہے :۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلش لند رطعتہ پاکاں بزد

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ فاش کرتا ہے اس کا میلان نیک لوگوں
پر طعن و تشنیع کی طرف ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک میرا پروردگار اپنے بندوں میں جو کما
رزق وسیع کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً رزق کم کرنا چاہتا ہے تو کم کر دیتا ہے یہ
اس کی آزمائش اور حکمت ہوتی ہے۔

یہ مضمون ایک شخص کے لیے ہے۔ پہلا مضمون دو شخصوں کے لیے تھا۔ اس معنی پر
ازالہ وہم مضمون میں تکرار نہ ہوا۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ عَمَّا مَوْصُولُهُ بِمَعْنَى الَّذِي بَعَثَ اسَ كِیْ خَرَفَهُوْیُخْلِفُهُ ہے
یا شرطیہ بمعنی اُشیء ہے اور ما انفقتم کی وجہ سے منصوب ہے اور من شیء اس کا بیان ہے اور جواب شرط
فہو یخلفہ ہے۔ الانفاق بمعنی خرچ کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں:

نفق الشئ بمعنی مضی و نقد یا بیچنے سے، جیسے نفق البیع نفاقاً۔ یا موت سے، جیسے نفقت
الدابة نفوقاً یا قتا سے نفقت الدراہم تنفق۔ و التفقہا، الاخلاص بمعنی مال اور فرزند
بدل دینا۔ اس کا صلہ لام اور علی دونوں آتے ہیں۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی کوئی شے ضائع
ہو جائے تو اس کے بدلے میں دوسری شے دی جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ شے یا جو شے تم طاعتِ الہی
طریقِ خیر اور نیکی میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور عوض عطا فرمائے گا یا تو دنیا میں مال سے یا عاقبت
سے اور یہ وہ مال ہے کہ ختم ہونے کا نہیں یا آخرت میں ثواب اور بہشت کی نعمتوں سے یا دنیا میں بھی اور
آخرت میں بھی فلنذافر سے نہ ڈرو اور جی بھر کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کے الطاف
کریما کا انتظار کرو خواہ جلد یا بدیر۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ و ما انفقتم اور جو تم خرچ کرو گے موجود یا وجود سے
تو وہی اس کا بدلہ دے گا یعنی وجودِ فانی کے عوض موجود اور وجودِ مجازی کے
بدلے میں وجودِ حقیقی عطا ہوگا دنیا کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا کو مٹا کر اور فقر و فاقہ پر راضی ہونا اور ظاہراً و
باطناً راضی ہونا اور وہی سرورِ بالوجود والوجود میں مکمل ترین ہے۔

افتد ہمائے دولت اگر در گمشدہ

از ہمت بلند رہا می کنیم ما

ترجمہ ہمائے دولت اگر ہماری قید میں آجائے تو ہم اپنی ہستی سے فارغ
ہو جائیں گے۔

تفسیر عالمانہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر ہے جو کسی کو کچھ دیتے ہیں جیسے بادشاہ اور آقا اور غلام انسان، جو کہ بادشاہ اپنے لشکر کو اور آقا اپنے غلام کو اور انسان اپنے عیال کو، اگرچہ ان کا کچھ دینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ایسا رزق دیتا ہے جسے فنا نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجمیم میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ تمام خرچ کرنے والوں سے بہتر ہے اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ متفق کا بہتر ہونا فقہ کے بہتر ہونے کے اعتبار سے ہے اور دوسرے جتنا خرچ کریں گے وہ فانی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جائے اس کا بدل ملے گا اور وہ باقی رہے گا اور قاعدہ ہے جو شے باقی ہو وہ فانی سے بہتر ہوتی ہے۔

ف بحر العلوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مصالح کی تکمیل میں لگنا بزرگ ترین عبادات سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں اسی کی رہبری فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دلائی۔

(حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)

حدیث شریف

الخلق كلهم عيال الله و احبهم اليه النفعهم لعياله۔

(تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب تر ہے جو اس کے عیال (مخلوق) کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے)

ف غنی خدا کو عیال اللہ مجازاً کہا گیا ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا رزق اپنے ذمہ کرم لگایا ہے اور اس کی کفالت کا وعدہ کرم فرمایا تو گویا مخلوق اس کا عیال ہوئی۔

حدیث شریف

میں ہے :

ان الله املاكا خلقهم كيف يشاء و صورهم على ما يشاء تحت عرشه اللهم ان ينادوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في كل يوم مرتين الا من وسع على عياله و جيرانه و سمع الله غليه في الدنيا و الاخرة الا من ضيق ضيق الله عليه الا ان الله قد اعطاكم لنفقة درهم على عيالكم خير من سبعين قنطارا۔

(اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے ہیں جنہیں اس نے جیسے چاہا پیدا فرمایا اور جس طرح ان کی صورت بنائی ہے وہ فرشتے عرش کے نیچے رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان الہام فرمایا ہے

وہ طلوع شمس سے قبل وغروب کے بعد دوبار اعلان فرمائیں خبردار جو بندہ اپنے عیال پر وسعت کرے اور ہمسائیگان پر بھی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں وسعت بخشے گا اور جو عیال و ہمسائیگان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں تنگی میں ڈالتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک درہم کے خرچ کے مقابلہ میں ستر قطرے سے بھی بہتر رزق عطا فرمائے گا،
ف : قنطار اُحد پہاڑ کے برابر وزن کو کہا جاتا ہے اور خرچ کرو اور خرچ سے مت گھبراؤ اور تنگی نہ کرو اور نہ بخل کرو۔ اور جمعہ دن زیادہ خرچ کیا کرو۔

حدیث شریف ۱ میں ہے :

کل معروف صدقة وکل ما انفق الرجل علی نفسه واهله کتب

لہ بہ صدقة و ما وقی الرجل بہ عرضہ کتب لہ بہ صدقة۔

(ہر نیکی صدقہ ہے اور جو کچھ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو گے تو اس کے عوض صدقہ لکھا جائے گا اور جو شخص اپنی عزت بچاتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ لکھا جائے گا)
 واصل باللہ حضرات کا خرچ کرنا توحید حقانی میں ہوتا ہے اور معرفت ذاتیہ افضل و صوفیہ کا خرچ کرنا اشرف ہے اس لیے مال کا خرچ اجسام کو قلع پہنچاتا ہے اور معارف کا قلوب و ارواح کو۔

ف : اور جو اپنی عزت بچاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کو اپنی ہجر کا جواب دیا جائے مثلاً جیسے شاعر اور قادر الکلام کہتے ہیں۔

حدیث شریف ۲ میں ہے :

ان کل یوم نہضوا فادفعوا نھن ذلک الیوم بالصدقة۔

(ہر دن میں نحوست اُترتی ہے اسے صدقہ دے کر دفع کرو)

حدیث شریف ۳ میں ہے :

ینادی مناد کل لیلة لا دواء للموت وینادی آخر ابنا للخراب

وینادی مناد ھب للمنفق خلفا وینادی مناد ھب للممسک تلفا۔

(مہررات اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکارتا ہے موت کا کوئی علاج نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ خراب (ویران مقام) کے لیے تیار کی گئی، ایک اور پکارتا ہے کہ خرچ کرنے والے کے بدل عطا ہوتا ہے ایک اور کہتا ہے مسک بخیل کا مال ضائع اور تباہ ہوگا)

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ،

احوال گنج قارون کا یام داد برباد
باغچہ باز گوئید تا تر نہان دارد
ترجمہ : خزانہ قارون کو دور زمانہ نے تباہ و برباد کیا ، غنچہ سے کہو کہ وہ زر پوشیدہ
نہ رکھے ۔

اور ثنوی شریف میں ہے : یہ

- ۱۔ آں درم دادن سخی را لایقت
جان سپردن خود سخاے عاشقت
- ۲۔ نان دہی از بہر حق نانت دہند
بجان دہی از بہر حق جانت دہند
- ۳۔ ہر کہ کار کرد انبارش تہی
لیکش اندر مزرعہ باشد ہی
- ۴۔ وانکہ در انبار ماند و صرفہ کرد
اسپش و موش و حواشہ اش خورد

۵۔ جملہ در بازار تراں کشتند بند
تا پچہ سود افتاد مال خود دہند

ترجمہ : (۱) ، راہ خدا میں پیسے خرچ کرنا سخی کا کام ہے جان دینا عاشق کا کام ہے ۔
(۲) اللہ تعالیٰ کے نام پر روٹی دو گے تو روٹی ملے گی ۔ راہ حق میں جان دو گے تو جان ملے گی ۔
(۳) جو بیج بوتا ہے چند روز تو اس کے پاس سے دانے چلے جائیں گے لیکن بعد میں اسے
کھیت سے بہتر اور زیادہ ملے گا ۔
(۴) اور وہ جو بیج بونے کے دنوں میں دانے گھر میں رکھے رہا اس کے دانے چڑھتے اور
کیرٹے کھائیں گے اور وہ حوادث کا شکار ہوں گے ۔

(۵) تمام بازار بند ہوں تو ان میں انانچ لے جانے سے کیا فائدہ ہوگا ۔

حدیث شریف میں ہے : یلوجر ابن آدم فی نفقۃ کلہا الاشیاء ، وضع فی الساد

والطین۔

(اللہ تعالیٰ بنی آدم کو ہر خرچ کرنے پر اجر و ثواب بخشتا ہے مگر وہ جو پانی اور مٹی پر خرچ کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا)

ف : صدر الدین قنوی اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اعمال کی صورتیں اعراض ہے ان کے جو اہر عمل کرنے والوں کے عقائد و علوم و اعتقادات اور ان کے ارادوں کے متعلقات ہوتے ہیں اگرچہ یہ حدیث شریف بہ اعتبار صیغہ کے مطلق اور عام ہے لیکن قرآن و احوال سے نفوس عنہ البعض ہوتی ہے اس لیے کہ پانی اور مٹی سے مراد تعمیر ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ ہر تعمیر گناہ ہے جبکہ بہت سی تعمیرات سے بے شمار اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے جیسے مساجد و باطات و دیگر عبادت گاہیں۔ ان کی تعمیرات میں تعمیر کنندہ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔

مسئلہ : ہاں ایسی تعمیرات میں گناہ ہے جو بلا ضرورت محض خوشنمائی یا تعمیرات پر اظہارِ فخر و مباہات اور ریاء و سمعۃ پر مبنی ہو۔ اگر ارادہ ہو تو تعمیر کنندہ دنیا میں تو اس تعمیر سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گا لیکن آخرت میں اسے کوئی ثواب نہ ملے گا اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو صرف دنیا کے ساتھ متعلق ہے۔ اس معنی پر اس کی تعمیر کا جملہ عمل چونکہ اعراض سے متعلق تھا وہ دنیا سے کوچ کرنے کے بعد زائل ہو گیا اسے آخرت میں پہنچنے کا کوئی موقعہ میسر نہ ہوا اسی بنا پر آخرت میں اسے نہ کوئی ثواب۔

خرچ کرنے والوں کی فہرست : علماء کرام نے خرچ کرنے والوں کے چند طبقات گنائے ہیں :
(۱) وہ حضرات جنہوں نے توکل علی اللہ کر کے اپنی جملہ ملکیت راہِ خدا میں نلادی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی قوتِ تصنیف سے تمام ملک راہِ خدا میں خرچ کر ڈالی۔

(۲) وہ حضرات جنہوں نے کچھ مال خرچ کیا اور کچھ بچا کے رکھا لیکن اس ارادہ پر نہیں کہ وہ اس سے دنیوی فوائد و منافع حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ بوقتِ ضرورت خرچ کرنے کے لیے بچا رکھا۔
(۳) بعض وہ جنہوں نے اپنا مال اتنا خرچ کیا جتنا ان پر واجب تھا۔

بخیل کی علامت : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ بقدر واجب خرچ کرنا اور اس سے مزید خرچ نہ کرنا بخیل کا کام ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ واجب کے علاوہ نفل صدقات میں سے بھی حصہ لے اگرچہ تھوڑا سی۔

ف : مذکورہ بالا طبقات میں بھی مختلف قسمیں ہیں جنہیں ہم نے سورہ فرقان کے اواخر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اگر تفصیل چاہیے تو وہاں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بحث محققانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بذل و احسان سے بنائے اور نہ ہی امساک و بخل ہم سے سرزد ہو اور نہ ہی ذہین و اندوزی کی عادت ہو بلکہ ہمیں ایسے خرچ کرنے کی توفیق بخشے جو ہمارے لیے سرمایہ آخرت و زادِ راہ کا کام لے اس لیے کہ اس کے خزانے بے بہا اور اس کے بجائے جود و سخا کی کوئی انتہا نہیں وہی رات دن ہر ایک کو عطا کرتا اور فیض پہنچاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ** اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی اُمت کو وہ دن یاد دلایے جس میں اللہ تعالیٰ ہر امیر غریب، ہر سرکش اور کمزور اور جملہ موحدین اور تمام غیروں کی پرستش کرنے والوں کو جمع فرمائے گا **جَمِيعًا** در انحالیکہ وہ سب کے سب اکٹھے جائیں گے کوئی بھی ان میں سے نہیں رہ جائے گا۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا اس سے بنو لیج قبیلہ کے وہ لوگ مراد ہیں جو ملائکہ کی اس گمان سے پرستش کرتے تھے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ان کی ویل یہ تھی کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں اس لیے ہیں کہ انہیں پردہ میں رکھا ہے۔

سوال : پردہ میں جن بھی تو ہیں تو پھر ان کی پرستش کیوں نہ کی اور انھیں خدا کی بیٹیاں کیوں نہ کہا۔
جواب : ملائکہ سماوی اور جنات ارضی ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔
ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ پھر مشرکین یعنی ملائکہ کی پرستش کرنے والوں کو زجر و توبیخ کے ارادے پر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا اور یہ اس لیے بھی کہ انہیں ملائکہ کی شفاعت سے مکمل طور پر امید ہو اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ سے پھڑائیں گے **أَهْلُوا** کیا یہی کافر و مشرک ہیں **إِنَّا كَرُّمًا** **وَأَوْابِدُونَ** دنیا میں تمہاری پرستش کرتے تھے۔ ایا کہ کا منصوب ہونا بعد وں کی وجہ سے ہے۔

سوال : مشرکین تو ملائکہ کرام کے علاوہ دوسری بہت سی اشیاء کو پوجتے تھے تو پھر یہاں ملائکہ کرام کی تخصیص کیوں؟

جواب : یہ اس لیے کہ وہ ان کے معبودوں سے اشرف و اعلیٰ تھے۔ پھر انہیں تنبیہ کرنا مطلوب ہے کہ جب اس وقت تمہارے اشرف و اعلیٰ معبودوں کا یہ حال ہے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا۔
فَأُولَٰئِكَ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِتَابَهُ یہ جملہ مستانف

بیانیر ہے۔ مَبْحَثُكَ تیری ذاتِ شرک سے منزہ اور پاک ہے۔

ف بکشف الاسرار میں ترجمہ لکھا ہے کہ اے اللہ! تو منزہ اور پاک ہے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔

أَنْتَ وَلَيْسَ الْوَلِيُّ عِدْوُكَ لِقَيْضُ ہے یعنی تو ہی ہم سب کا والی ہے مِنْ دُونِهِمْ سوائے مشرکین کے یعنی مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ جب ہم ان سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں رکھتے تو پھر ہم ان کی پرستش سے کس طرح راضی ہوتے اس کے بعد ملائکہ نے اس قول سے اعتراض کرتے ہوئے اپنی پرستش سے برأت کا اظہار کرنے کے بعد اصل حقیقت ظاہر کر دی بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ بَلْكُمُ ابْنِي جَهَنَّمَ وَغَوَايِہ کی وجہ سے جنوں یعنی شیاطین کی پرستش کرتے تھے یعنی ان کی اطاعت میں غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔

ف بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ لوگ ملائکہ کے خیالی مجسمے بنا کر ان کی پرستش کر کے کہتے کہ یہی ملائکہ ہیں اور شیاطین کو جنات سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ شیاطین حواس سے اوجھل ہیں اور جو شے حواس سے اوجھل ہو اسے جن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اَكْثَرُكُمْ یہاں پر اکثر بمعنی گھل ہے اور هُمْ کی ضمیر کا مرجع مشرکین ہیں جیسا کہ سیاقِ کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی تمام مشرکین ایسے ہوں گے جیسے مذکور ہوگا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ضمیر انسانوں کی طرف راجع ہے اور اکثر اپنے حقیقی معنی پر ہے یعنی اکثر لوگ۔ يَهُودٌ کے ساتھ یعنی ان کی جھوٹی بات مان کر کہ ملائکہ اللہ کی لڑکیاں ہیں هُوَ صُنُونٌ ○ تصدیق کرنے والے تھے اور انہیں کی تابعداری کی اور جو عقیدہ ان کے دل میں القاد کرتے وہ اسے مان لیتے شَكًا انہیں کہا گیا کہ ملائکہ تمہاری سفارش کریں گے فلنذا تم ان کی پرستش کرو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جیسے ایک قوم نے شیاطین کے کہنے پر ملائکہ کی پرستش کی اور پھر قیامت میں ملائکہ کو ام ان کی پرستش سے

برأت کا اظہار کریں گے ایسے ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن والدین یا اساتذہ یا اہل بلا یا تعصب کی بنا پر یا خواہشاتِ نفسانی سے جیسے یہود و نصاریٰ اور صابئین اور مجوس اور اہل بدعت و اہل ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے برأت کا اظہار کرے گا اور

فرمائے گا کہ میں ایسے عبادت گزار لوگوں سے بری ہوں جو غیروں کے کہنے سے یا اہل ہوا کی اعانت سے میری عبادت کرتے تھے اس لیے کہ جو اہل ہوا کے کہنے پر میری عبادت کرتا تھا وہ دراصل اپنی خواہش

کی پرستش کرتا تھا اس لیے کہ اس نے غلص ہو کر میری عبادت نہیں کی تھی حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ غلص سے میری عبادت کرنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی عبادت کے لیے فرمایا کہ کو ایالک نعبد وایالک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نہ کہ تیرے غیر کی اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں نہ کہ غیر سے۔ اکثر ہم بہم مؤمنون میں اشارہ ہے کہ اکثر اہل ایمان مدعیان اسلام جو دراصل اہل ہوا ہیں اور وہ دوسروں کی تعلید و تصدیق سے ایمان قبول کرتے ہیں اور بُرے اعتقاد اور بدعت سیئہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کمافی التاویلات النجیہ۔

صائب نے فرمایا: ہ

چہ قدر راہ بتعلید توان پیودن

دشمنہ کوتاہ بود مرغ نو آموختہ را

(توجہ، تعلید کے ساتھ کہاں تک دوڑ لگاؤ گے تو کمزور پرندہ کی ڈور چھوٹی ہوتی چاہئے)

تفسیر عالمانہ
 قَالِیَوْمَ تَوْحِشُکُمْ دُنَ لَا یَمْلِکُ ، الملک (بالحرکات الثلاث) صاحب ملک ہونا بَعْضُکُمْ اس سے مشرکوں کے بُت مراد ہیں لِبَعْضِ اس سے پرستش کرنے والے مراد ہیں نَفْعًا سے شفاعت و کَافِرًا اس دفع ضرر سے عذاب مراد ہے یہاں مضاف محذوف ہے کیونکہ قیامت میں حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اس لیے کہ وہ دارِ جزا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کا کوئی فرد کسی کو جزا سزا نہ دے گا۔ الارشاد میں ہے کہ حکمرانی کو صرف دارِ الجزا سے مقید کرنے کا فائدہ یہ ہے (حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی علی الاطلاق ہے) تاکہ بندے نفع کی امیدیں صرف اسی سے وابستہ کریں یہ کلام بھی منجملہ ازگفتگوئے ملائکہ کرام ہے یہ اس وقت کہیں گے جب کافروں کے غلط انتساب کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس سے فراغت پا کر برسر میدان اپنے پرستاروں کو کہیں گے کہ ہم عاجز اور قاصر ہیں تاکہ ملائکہ سے ان کی شفاعت کی امید کی جڑ کاٹ جائے۔ فائدہ ترتیب کے لیے نہیں یعنی اسے اس لیے نہیں لایا گیا کہ مابعد کا حکم جواب ملائکہ پر مرتب ہو کیونکہ وہ جواب تو معق ہے ملائکہ انھیں جواب دیتے یا نہ۔ بلکہ اس ترتیب کے لیے ہے کہ خبر کو جواب ملائکہ پر مرتب کیا گیا ہے۔ وَ نَقُولُ اور ہم آخرت میں فرمائیں گے لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر و تکذیب سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اس لیے کہ انھوں نے ایمان و تصدیق کے بجائے کفر و تکذیب کا انکار کیا اس کا عطف یقول پر ہے یملک پر اس کا عطف نہیں ہے جیسا کہ بعض کا خیال ہے اس لیے کہ یہ منجملہ اس گفتگو کے ہے جو قیامت میں ہوگی ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا جائے گا اور یہ اسے جواب

حکمی پر مرتب کیا گیا ہے۔ اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایتاً بیان کیا گیا ہے کہ بت پرستوں کو قیامت میں یونہی کہا جائے گا جیسا کہ پہلے حکایتاً بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ کرام کو کہا جائے گا اذْفُوا ذوق دراصل اس شے کو کہا جاتا ہے جو کثیر شے کے پڑھنے کے لیے تھوڑی سی شے چمکی جائے۔ لیکن یہاں کثرت کے لیے ہے عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا تُكَذِّبُونَ ۝ بہا کا تعلق تکذیب سے ہے یعنی جہنم کا وہ عذاب چمکو جسے تم جھٹلاتے تھے اور تمہارا اصرار تھا کہ قیامت آئے گی نہیں اگر آئے گی تو ہمیں عذاب نہ ہوگا لیکن اب دیکھ لو کہ تم اس میں داخل ہو اس طرح سے تمہارا گمان اور دعویٰ باطل ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات پنجہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص اپنا دل غیر سے لگائے اور اپنے حالی کی اصلاح چلے بہانے یا اپنے جیسے عاجزوں سے چاہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں سے رحمت چھین لیتا ہے اور انہیں خالی خط چھوڑ دیتا ہے اور ان کے احوال کو مشورش بنا دیتا ہے یہاں تک کہ انہیں اپنی ہم جنسوں سے مدد ملتی ہے اور نہ ہی ان کے امور میں ان کی عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے ان کا رجوع اللہ تعالیٰ کی بجائے دنیا کی طرف رہتا ہے اگرچہ وہ مرنے کے بعد اس کی طرف رجوع کریں گے لیکن وہ ان پر رحم نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کے سوال کا جواب دے گا بلکہ انہیں بجز وفاق کی آگ سے جلائے گا اس لیے وہ ظالم ہیں یعنی غیر اللہ کی پرستش کرنے والے۔

ملفوظ ولی اللہ ایک شیخ کامل احمد حب نامی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ غیروں کو پہچانیں اور غیر اللہ کی پرستش نہ کریں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شریک بنائیں اور اسے رزاق مانیں کہ اس نے روزی دی اور اسے قہار سمجھیں کہ وہ سب کو موت دے گا اور موت ہی تو ہے جس نے بڑے بڑے سرکشوں کو ملیا میٹ کیا اور بڑے فرعونوں کو مٹی میں ملا دیا اور اسے قادر مانیں کہ اس نے سب کو زندگی بخشی چونکہ وہی قادر مطلق ہے اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرے بلکہ اپنے آپ کو اس کی قدرت کے تابع سمجھے اور اختیار سے ہی اس کی طرف رجوع کرے ورنہ اضطرابی طور تو اس کے پاس جانا ہی پڑے گا اور یقین رکھے کہ توفیق وہی بخشتا ہے۔

نکشود صائب از مدد خلق هیچ کار
از خلق رے خود خدا می گنیم ما

توجہ ، صاحبِ مخلوق کی مدد سے کام نہیں چلتے۔ مخلوق کی طرف سے منہ پھیر کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع ہے۔

ف جو شخص جن کی پرستش کرتا اور شیطان کا مطیع بنتا ہے تو سمجھو کہ اس کا دین زوال پذیر ہوا اسے دائمی عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا جیسے ابلیس ابدی عذاب میں مبتلا ہے اور جو نفس کی اطاعت کرتا ہے یعنی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے چند روز عذاب ہوگا لیکن پھر اسے نجات نصیب ہوگی اور ہولی کی اطاعت کرتا ہے یعنی شہواتِ نفسانی کی اتباع کرتا ہے تو عذاب شدید میں مبتلا کیا جائے گا جو ابلیس کا کہنا مانتا ہے تو وہ اس سے دور ہو گیا اور جس نے نفس کی اطاعت کی اس سے پرہیزگاری دور ہو گئی اور جس نے ہولی کی اتباع کی اس سے عقل گئی۔

حکایت یحییٰ علیہ السلام باوجود اتنی بزرگی اور جلالت شان کے اور باوجودیکہ آپ نے کبھی گناہ کا ارادہ نہ کیا لیکن پھر بھی عذابِ جہنم سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے اور رات دن گریہ و زاری فرماتے رہتے تھے۔

سبق اس غافل کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت معصیت میں مبتلا ہے لیکن پھر بھی سلبِ ایمان سے خائف نہیں حالانکہ اس کے پیچھے بہت بڑا اور سخت کینہ دشمن (ابلیس) لگا ہوا ہے۔ اسی لیے لازم ہے انسان غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے توبہ کرے اور ہر حال میں اسی خیال میں رہے بلکہ صبح و شام گریہ و زاری کرتا رہے تاکہ جہنم کی آگ سے نجات اور بہشت اور قرب و شہودِ رحمان کی کامیابی حاصل ہو۔

ز پشت آئینہ روی مراد نتوان دید

ترا کہ روی بخلق است از خدا چہ خبر

توجہ : پیشے کی پیٹھی سے چہرہ نہیں دیکھا جاسکتا جب تیری توجہ مخلوق کی طرف ہے تو پھر تجھے خدا تعالیٰ کی کیا خبر۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا انشأ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسلسل پڑھی جاتی ہیں عَلَیْهِمْ مَشْرُکٌ بِرِایَاتِنَا ہماری آیاتِ قرآنیہ بَیِّنَاتِ در انما لیکر وہ حقیقت توحید اور بطلانِ شرک پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں قَالُوا نَبِیْ اَکْرَمَ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ اِس کی تنکیر تہکم و تلمہی کی ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بہت بڑے مشہور و معروف تھے

يُرِيدُ أَنْ يَصْلَحَكُمْ اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں بھیرے عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُكُمْ اس سے جس کی تمہارے آباء عرصہ دراز سے (بتوں کی) پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں اور تمہیں اس بدعت کی اتباع کا کہتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں اور نہ ہی درحقیقت یہ کوئی دین الہی ہے جس کی وہ دعوت دیتا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام تمہیں بُت پرستی سے روکتے ہیں اور اپنی پیدا کردہ بدعت (جسے وہ دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں) کی دعوت دے کر اسی بدعت کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ اور آباء کی اضافت بجائے اپنے مخاطبین کی طرف اس لیے کی تاکہ ان کی رُک جیت ٹپکے اور شرک کی تقریر میں تاکید اور مبالغہ اور توجید سے مکمل طور نفرت ہو دَقَالُوا اَمَّا هَذَا اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن اِلَّا اِفْكٌ مگر گھڑا ہوا یعنی اپنی صحیح سمت سے ہٹا ہوا اس لیے کہ اس کے مضامین مثلاً توجید و بلعث و نشر ان کے معایہ و مراسم کے مطابق نہیں تھے مَقْفَرٌ مِّنْ مَّحْرُتٍ ہے جسے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ جہاں بُرجہ کر جھوٹ بولنے کا نام اخترا ہے۔ یہ قول مشرکین عناداً و مکابرتاً کہا ورنہ ان کے ایک بہت بڑے لیڈر عبید بن ربیعہ نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید نہ شعر ہے نہ کہانت ہے نہ جادو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَٰهَ الْحَقِّ اور کافروں نے حق یعنی قرآن مجید کے بارے میں کہا۔ یہ عطف عنوان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے کہ پہلے سے قرآن مجید کا معنی اور دوسرے سے اس کے الفاظ معجزہ مراد ہے اور ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لانے میں ان پر اظہار غضب کے لیے ہے اور واضح کرنا ہے کہ قرآن مجید سے صرف وہی لوگ ٹکر لیتے ہیں جو کفر میں انتہائی سرکش اور گمراہی و بطلان میں بہت زیادہ منہمک ہیں لَمَّا جَاءَهُمْ جبکہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ لفظ لَمَّا میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جو نہی قرآن مجید آیا تو فوراً تکذیب و انکار پر تل گئے ذرہ برابر بھی تامل و فکر سے کام نہ لیا اِنَّ يٰۤهٰذَا الَّذِي اُوْتِيَ الْكِتٰبَ يَنْهٰى عَنْ طٰغٰوٰتِ الْاَنۡفُسِ الۡفٰسِقِؕ یہ نافیہ بمعنی ما ہے هٰذَا الَّذِي اُوْتِيَ الْكِتٰبَ نہیں ہے یہ قرآن مجید مگر جادو۔ ظاہر یعنی اس کی ساحریت ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کو سمجھاؤ نہیں۔ السحر، سحر یعنی سحر سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے دھوکا کرے اور متحیر و مدہوش بنا دے۔ یہ اس وقت جب ساحر ایسا کام دکھائے کہ جس کے بالمقابل سے مقابلہ نہ ہو سکے اور نہ ہی مسجور کو اس کا ادراک ہو سکے کمافی شرح الآمالی۔

ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ السحر، سحر سے ماخوذ ہے یعنی وہ وقت فجر اول و فجر ثانی کے درمیان ہے وجہ تشبیہ اختلاف ہے اس لیے کہ اس وقت میں صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی و پس میں مہلک ہوتی ہیں چونکہ سورج کے طلوع کو دیر ہوتی ہے اسی لیے تاریکی شب

کی وجہ سے آنکھوں کو اشیاء پورے طور پر نظر نہیں آتیں ایسے ہی جب جادوگر اپنا جادو کسی پر ڈالتا ہے تو حق و باطل کا امتیاز نہیں ہو سکتا بلکہ باطل محض ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو بعد کو دیکھنے والے کا مشاہدہ غلط اور گمان فاسد ہو جاتا ہے۔

ف : حضرت شیخ شحرانی قدس سرہ نے کبریٰ احمد میں لکھا کہ شیخ اکبر قدس سرہ کا یہ کلام ایسا نفیس ہے کہ ہم نے پہلے کسی سے نہیں سنا۔

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ اور وہ جو ہم نے مشرکین مکہ کو کتابیں دیں۔ یہ من استغفر قید ہے جو تاکید نفی کے لیے مفعول پر داخل ہوا ہے تَنْزِيلُ دُسُوْنَهَا انہیں پڑھتے ہیں جن میں شرک کی مذمت کے دلائل تھے۔ کما قال تسمائی :

ام نزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون۔
(کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو بولے اس کے لیے جسے شرک بنا تے ہیں)

اور فرمایا :

ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔

(کیا ہم نے انہیں کتاب دی ہے اس سے پہلے تو وہ اسے پکڑنے والے ہیں)

یہاں پر صیغہ جمع لانے میں تنبیہ ہے کہ جب ایسے دلائل سے شبہات پیدا ہوں تو ضروری ہے کہ اس وقت کتاب کو غور و خوض سے پڑھا جائے اور مکمل طور پر اس کے معانی سمجھنا چاہیے۔ اور تدریس درس کا مبالغہ ہے۔ المفردات میں امام راغب رقمطراز ہیں :

درس الشئ یمضی بقی اثرہ یعنی اس کا نشان باقی رہا۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شے نشان رکھتی ہے وہ بالآخر مٹ جاتی ہے اسی لیے دروس کو انحاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ایسے ہی کہا جاتا ہے :

درس الکتاب و درست العلم۔

یعنی میں نے حفاظت کے ساتھ اس کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ اور چونکہ یہ تناول کے دائمی طور ہوتا ہے اسی لئے قرآن کتاب کو درس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ اور ہم نے ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا جو انہیں شرک کی طرف بلائے اس کے ترک پر عذاب الہی سے ڈرائے۔ اور ظاہر ہے ان وجہ میں سے کوئی وجہ بھی نہیں تو پھر یہ شرک انہیں کہاں سے ملا اور کب سے یہ مذہب

رائج ہوا اس سے ان کی تہلیل و تفسیق مراد ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ پرلے درجے کے سفیہ اور بے وقت ہیں کہ انہیں اس کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس پر تہدید کرتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے تکذیب کی یعنی اہم سابقہ اور قرونِ بائنیہ کے لوگوں نے ایسے ہی تکذیب کی جیسے کفار مکہ نے آپ کی تکذیب کی وَهَابِكُمْ اور قریش مکہ اور مشرکین عرب نہیں پہنچے مَعَشَارَ مَا أَكْنٰهُمْ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کے دسویں حصے کو نہیں پہنچے اس لیے کہ ان کی قوت اجسام اور کثرت اموال و اولاد و طول الاعمار کے مقابلے میں یہ لوگ عشر عشر بھی نہیں۔

حل لغات المعشار بمخنة عشر (دسواں حصہ) جیسے المربع بمخنة المربع ہے۔ الواحدی نے فرمایا: المعشار بمخنة العشر والعشر عشرة کا دسواں حصہ۔ بعض نے کہا المعشار عشر العشر۔

فَكَذَّبُوا رُسُلِي اس کا عطف و کذب الذین بطریق التفصیل والتفسیر کے ہے۔ کذب قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا۔ فَكَيْفَ كَانَ تَكْذِبُ پھر کیسے ہے ان کے لیے میرا انکار ان کی جڑ کاٹنے اور نیست و نابود کرنے میں۔ یعنی جب میں نے ان بڑے کافروں کو مٹا دیا تو پھر یہ کون گتے ہیں اسی لیے انہیں ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی صاحبِ نظر لوگوں کو دعوت الی الخیر دیتا ہے تو اس کے بڑے ساتھی اور اس کی جاہل برادری اور اس کے دین سے بے بہرہ دوست کہیں گے (اس طرح کہنے والے بہت سے علماء بھی ہوتے ہیں) کہ یہ لوگ دین کی خاطر دعوتِ اسلامی نہیں دے رہے بلکہ انہیں دینی منفعت مطلوب ہے اور محبتِ دنیا میں گرفتار ہو کر اس طرح کا جیلہ بہانہ بنایا ہوا ہے اور مکہ و فریب اور دھوکا سازی سے کاروبار چلایا ہوا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اُولَٰئِكَ قُطْعُ الطَّرِيقِ عَلَى الْعِبَادِ۔

(یہی لوگ میرے بندوں کے لیے ڈاکو اور قزاق ہیں)

بہر حال اس مرد کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے بچ جاؤ اس لیے کہ یہ تمہیں شکار کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے فرماں بردار ہو کر اس کے کالو بار میں مدد کر سکو اور تمہیں وہ اپنا مرید بنانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہارے مذاہب سے دور کر دے۔ اس کی نظر

ہمارے اموال پر نظر ہے اور وہ کون مرد مجاہد ہے جو دنیا سے بچ سکے اور اپنے اہل و عیال اور اقارب اور رشتہ داروں سے دور ہو سکے ایسے اولاد کو خیر باد کہہ سکے اور یہ حق کا طریق ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح سے طریق حق کی تکمیل ہو سکتی ہے یعنی جس میں صرف دنیوی مطلوب ہو وہ طریق حق نہیں ہو سکتا۔ انسان کامل وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کا کام بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ رہے اور اندرونی دنیا سے روگردان ہو۔ جو شخص خواطر الدنیۃ اور ہوا جس نفسانیرہ دیدہ کا شکار ہوتا ہے وہ گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جیسے پہلے لوگ گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ طالب حق پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرے جو مشایخ و علماء پر اعتراض و انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے۔ ان لوگوں کا انجام یوں ہوا کہ دنیا میں رہ کر دینی مراتب سے محروم ہوئے اور عذابِ آخرت میں مبتلا ہو کر ہجر و فراقِ الہی میں گرفتار ہوئے۔ اے عزیز! ایسے بد بختوں کی صحبت سے دور رہئے جو عشاق کے طریق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بظاہر دوست ہیں اور حقیقت میں دشمن دین۔

فقوی شریف میں ہے : ۱۰

آدمی را دشمن پنهان بیست
آدمی با حذر عاقل کیست

(ترجمہ : آدمی کے پوشیدہ دشمن بہت ہیں ہر شیا آدمی عقلمند انسان ہے۔)

مولانا جامی قدس سرہ درۃ التاج میں رقمطراز ہیں :

۱۔ چون سکندر بقصد آبِ حیات

کرد عزم عبور بر ظلمات

۲۔ بزینے رسید پھن و فراخ

راند خیل و حشم دراں گستاخ

۳۔ ہر کجائی شد از یسار و یمین

بود پر سنگریزہ رخسے زمین

۴۔ کرد رخسے سخن لبوں سے سپاہ

کالے ہمہ کردہ گم نہ ظلمت راہ

۵۔ ایں ہمہ گوہر است بے شک و ریب

کیسہ تان پر کنید و امن و جیب

- ۶ ہر کرا بود شک در اسکندر
 ۷ گفت در زیر نعل نعل کہ دید
 ۸ وانکہ آئینہ سکندر بود
 ۹ ہر چہ از دے شنید باور داشت
 ۱۰ چون بریدند راہ تاریکے
 ۱۱ آن یکے دست میگزید کہ چون
 ۱۲ وان دگر غول ہی گریست کہ آہ
 ۱۳ کاشکے کہ گھر بگردم بار
 ۱۴ تا نیفتادے ازاں تقصیر

در حجاب و نجاست و تشویر
 ترجمہ ۱) جب سکندر کا آب حیات کا ارادہ ہوا تو ظلمات کہ عبور کرنے کا پروگرام بنایا۔
 ۲) ایک وسیع اور چٹیل زمین میں پہنچا اس میں لشکر کو تیز کر دیا۔
 ۳) ہر جگہ دائیں بائیں اس نے زمین پر سنگیزے بکھرے ہوئے پائے۔
 ۴) لشکر کی طرف منہ کر کے مخاطب ہوا کہ ظلمت کی وجہ سے راہ گم کردہ لوگو۔
 ۵) بیشک یہ (سنگیزے) جواہرات ہیں ان سے اپنے کیسے اور دامن اور بوریاں بھرو۔
 ۶) جسے سکندر کی بات پر شک تھا اس نے یقین نہ کیا۔
 ۷) اور کہا کبھی ان جوتوں کے نیچے اور ایسی راہوں میں جو ہر و موتی ہوتے ہیں !
 (باقی بر صفحہ ۴۱۸)

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۖ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ بَئِذٍ فَلَا مُفْرَقٍ لَكُمْ بِهِ الْحَقُّ ۚ ثَمَّ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ

گاہِ شاکِ مَرِیْبِ ۝

ترجمہ : تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے
 اکیلے۔ پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنوں کی کوئی بات نہیں وہ تو نہیں مگر ڈر سنانے
 والے ایک سخت عذاب کے آگے۔ تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ
 تمہیں کو میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے تم فرماؤ بے شک میرا رب حق کا
 القا فرماتا ہے بہت جاننے والا غیبوں کا۔ تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ مل کرے اور نہ
 پھر کر آئے۔ تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی بُرے کو بہکا اور اگر میں نے راہ پائی تو اس
 کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے بیشک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ اور کسی
 طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک قریب
 جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے اور اب وہ اسے کیونکر پائیں اتنی
 دُور جگہ سے کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دُور مکان سے
 اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں جیسے ان سے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا
 بیشک وہ دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔

(صفحہ ۴۱۶ سے آگے)

(۸) لیکن جہاں آئینہ سکندر بہتادیاں پر اس کے جسم و جان کی تصویر سامنے نظر آجاتی۔
 (۹) جس نے سکندر سے سنا اور یقین کر لیا کہ واقعی یہ (سنگدیزے) گوہر موتی ہیں جتنے وہ اٹھا سکا اتنے جواہر اٹھالیے۔

(۱۰) تاریک راستہ جب طے کر لیا تو قریب ہی انہیں سورج چمکتا نظر آیا۔
 (۱۱) جنہوں نے موتی تھوڑے اٹھائے وہ کفِ افسوس ملنے لگے کہ ہم نے زیادہ کیوں اٹھا!

(۱۲) دوسرے خون کے آنسو بہاتے کہ افسوس کہ نفس و شیطان نے ہمارا راستہ مارا۔

(۱۳) کاش ہم بھی بہت سے موتی اٹھاتے سکندر کی بات کا انکار نہ کرتے۔

(۱۴) تاکہ اس سے ہمیں کوتاہی نہ ہوتی ایسے حجاب و خجالت اور پریشانی میں۔

ف : ایسے ہی قرآن مجید کے مکذبین و مصدقین کا قیاس کیجئے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةٍ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! بیشک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ الوعظ بمعنی زجر جو تخویف کو مقترن ہو۔ الخلیل میں سے کہ الوعظ بمعنی ایسی خیر و بھلائی یاد دلانا جس سے قلب رقیق ہو، الوعظۃ و الموعدة اسم ہے۔ یعنی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اَنْ تَقْوُوهُ ا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مجموعوں سے دُور ہو جاؤ۔ قیام کا اصل معنی ہے دو مردوں کے آگے کھڑا ہونا۔ یہ جلوس کی نقیض ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ قیام بمعنی کسی کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اور طلب حق کا اہتمام کرنا لِلّٰہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رضا جوئی کے لیے، نہ ہی اس میں ریا ہو اور نہ ہی تم متفرق ہو جاؤ مَشْنٰی دودو ہو کر، وَفَرَادٰی اور تمہا تمہا ہو کر۔

امام راغب نے فرمایا کہ الفرد وہ ہے جس میں غیر کا اختلاط نہ ہو۔ اور یہ الوتر سے اعم اور الواحد سے اخس ہے۔ اس کی جمع فرادی آتی ہے۔

المتار میں ہے کہ الفرد بمعنی الوتر۔ علی غلات القیاس الافواذ اور الفوادى (بالضم) آتا ہے گریاہ فردان کی جمع ہے۔

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا التَّفَكُّرُ بمعنی قلب سے کسی معنی کی طلب کرنا۔ یعنی حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں غور و فکر کرو مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ تمہارے ساتھی، یعنی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے۔ یعنی انہیں کوئی جنون نہیں جو انہیں دعویٰ نبوت عامہ پر ابھارتا ہے جیسے اے کافرو! تمہارا خیال ہے۔ اثنین و فراوی کی قید اس لیے لگائی ہے کہ دو آدمی جب اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرتے اور حق کی طلب کرتے ہیں اور انہیں انصاف مطلوب ہوتا ہے تو وہ یقیناً حق کو حاصل کر لیتے ہیں ایسے ہی ایک کی بات ہے بخلاف کثیر جماعت کے کہ ان میں انصاف کی امید بہت کم ہوتی ہے اور بہت بڑا اختلاف اٹھتا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ان میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں سے ملتے اسلامیہ کی خدمت کی امید رکھی جاسکتی ہے۔

ف : مثنیٰ کو خدادی سے مقدم کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ یہ نسبت ایک کے دو کا آپس میں مشورہ کرنا زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے اس لیے کہ جب دو آدمی ایک جگہ پر بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق خواہش نفسانی کو ترک کر کے صحیح طور پر غور و خوض کریں تو مطلب کو پہنچ جائیں گے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر
 فتوحات مکیہ میں ہے کہ واعظ کو وعظ اس ارادہ سے کرنا چاہیے کہ رضائے حق حاصل ہو یا دین کی غیرت کی خاطر یا تعظیم احکام بد نظر ہو مثنیٰ میں اللہ تعالیٰ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس مرتبہ کے انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اس میں نہ خواہش نفسانی ہوتی ہے اور نہ وہ تعظیم، غمیدہ کا خیال کرتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی خیریت کا تقاضا ہوتا ہے و فراوی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے یہ اس وقت ہے جب ما بصا حبکم من جنتہ کو محذوف کے متعلق کیا جائے۔ اس تقریر پر متفکرو! پر وقف نہ کیا جائے اور یہ بھی ہے کہ متفکرو! پر وقف تام ہو تو اس وقت یہ معنی ہو گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پورا غور و خوض کرو گے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں تحقیق کرو گے تو تمہیں مکمل طور ان کی ذات کے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اس معنی پر ما بصا حبکم من جنتہ جملہ متائفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نظر و تامل پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ ایسا بہت بڑا امر جس کے تابع دنیا و آخرت ہے وہ ایک مجنون کے ہاتھ میں دے دینا قیامت ہے۔ اگر وہ

انہیں کچھ نہ کورانِ آجری نہیں میرا اجر و ثواب الا علی اللہ مگر اللہ تعالیٰ پر اس لیے کہ میں دنیوی اسباب نہیں چاہتا بلکہ میرا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ وہی ہر شے پر مطلع ہے میرے صدق اور میرے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی دعوتِ الی الحق کا امر سرانجام دے اس پر لازم ہے کہ وہ اس میں خالص رضاۓ الہی تہ نظر ہو اسے دنیا و آخرت کا کوئی لالچ درمیان میں نہ ہو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

۱ زیان میکند مرد تفسیر دان

کہ علم و ادب می فروشد بنان

۲ کجا عقل با شرع فتویٰ دہد

کہ اہل خرد دین بدُنیادہد

توجہ جس (۱) زیان کرتا ہے وہ مرد مفترجو علم و ادب کو روٹی کے بدلے بیچتا ہے۔

(۲) عقل شرع سے کب فتویٰ دیتا ہے کہ عقلمند دین کو دنیا سے دے۔

ف: حضرت امام زرقی نے فرمایا:

الشہید هو الحاضر الذی لا یغیب عنہ معلوم ولا مرفی ولا مسموع

وہ نہ عرف ان الشہید عبد حافظ علی المراقبہ و اتقی بعلمہ و مشاہدہ

عن غیرہ - (روح البیان ج، ص ۳۰۸)

(شہید مجھے حاضر کہ جس سے کوئی معلوم و مرفی و مسموع شے چھپی نہ رہے اور عرف میں نہ

شہید وہ بندہ ہے جو مراقبہ کا محافظ ہو اور اپنے علم و مشاہدہ کے ذریعہ غیر سے بچا ہے)

تفسیر عالمانہ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ الْقَذْفَ بھنے پھرتیرو غیرہ جیسی شے کو دور پھینکتا۔ استعارہ مطلق القاء کو کہتے ہیں باء تعدیہ کی ہے

اب معنی یہ ہوا کہ فرمائیے کہ میرا رب حق یعنی وحی القاء کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن کر اس پر وحی نازل فرماتا ہے نہ تو اجتباء کسی علت کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کا

لہ یہی معنی ہم اہلسنت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجازاً استعمال کرتے ہیں۔

اولیٰ غفہ

اصطفا کسی جیلے سے حاصل کیا جاسکتا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ باطل کو پھینک کر اسے تباہ و برباد کرتا ہے اور اسے مٹاتا ہے۔ **عَلَامُ الْغُیُوبِ** صفت اور مرفوع ہے اور یہ اس کے اسم کے محل پر محمول ہے یا یقین کی ضمیر مستتر سے بدل ہے یا ان کی خبر ثانی ہے یعنی وہ اپنی آسمانی و ارضی مخلوق کے تمام پوشیدہ امور کو خوب جانتا ہے ان کا وہ امر قوی ہے یا فعلی وغیرہ۔

جو شخص "یا علام الغیوب" کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اس پر ایسا حال غالب **وظیفہ** آجائے گا کہ غیبی باتیں اس کے مُنہ سے صادر ہوتی ہیں اور اس کے مافی الضمائر کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں اور اس کی روح عالم علوی کی طرف ترقی کرتی ہے اور آنے والے واقعات و حالات اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو شخص اس کا ورد رکھے اس کا نسیان دور ہوگا اور قوتِ حافظہ تیز ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ غیب کو صیغہ جمع میں لایا گیا ہے اس لیے کہ وہ ہر طرح کا غیب جانتا ہے اور وہ ہر ایک کے دل کی بات کو جانتا ہے ایسے ہی جو کچھ کسی کے دل میں آنے والے امور ہیں ان کو بھی جانتا ہے ایسے ہی قیامت تک آنے والے لوگوں کے جملہ حالات اور ان کے قلوب کے اسرار کو جانتا ہے اور صیغہ مبالغہ لانے میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ حالات مختلفہ کے جملہ امور کو اپنی اپنی اصل حالت پر جانتا ہے اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر نہیں اگرچہ معلومات مختلف حالات میں مختلف ہوتی رہتی ہیں اس کو کوئی شے مشغول نہیں رکھ سکتی۔

تفسیر عالمانہ یعنی توحید و اسلام **وَمَا يُبْدِیْ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِیْدُ۔** بدأ بمعنی ابتداء کسی فعل کو کرنا۔ الاعادہ بمعنی لوٹانا۔ اب معنی یہ ہوا کہ شرک مٹ کر رہ گیا یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا یہ زندہ شے کے مرنے سے ماخوذ ہے کہ جیسے جب وہ مرے تو اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا نہ اس کا ہونا کسی کو محسوس ہوتا ہے یا مٹ جانا ایسے ہی شرک کے مٹنے کو اسی سے مثال دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو جڑوں سے اکھاڑا اور ایسا مٹایا کہ اب اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔

(ف) : لیکن وہابیہ دیوبندیہ نجدیہ مودودیہ فرقہ کے نزدیک تو بات پر شرک کا فتویٰ جاری و ساری ہے معلوم ہوا کہ یہ سارے فرقے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہیں۔ اضافہ از اولیٰ ختمہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف لائے کعبہ مکرمہ کے گرد تین سو ساٹھ بت دیکھے آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے:

قُلْ جَادِ الْحَقِّ وَمَا يَدْعِي الْبَاطِلُ وَمَا يَعْبُدُ -

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَمَا يَهْدِيهِ إِلَّا رَبِّي سَيَدِّدُنِي ۚ وَإِلَىٰ رَبِّي الْمَصِيرُ ۚ

کہ جب سے میں نے تمہارے آباؤ کا دین چھوڑا ہے تم کہتے ہو کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں فَا تَسْمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي توبے شک میں اپنے نفس پر گمراہی ڈال رہا ہوں یعنی میری گمراہی کا وبال میرے نفس پر ہے اس لیے وبال کا اصل سبب گمراہی ہے اس لیے کہ ذاتی طور پر وبال کا سبب یہی نفس امارہ بنتا ہے اسی لیے اس کے مقابلہ میں فرمایا وَ إِنْ أَهْتَدَيْتُ اور اگر میں سیدھے راہ کی طرف ہدایت پاؤں فَيَسِّرْ لِي ذِكْرِي پس اس سبب سے کہ وحی کی جاتی ہے اِلَىٰ رَبِّي میری طرف میرے رب سے، حکمت و بیان سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و ہدایت کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ ضلالت کا منشا خود اپنا نفس ہے جو نفس کو اس کی طبیعت کی طرف سپرد کیا جائے تو اس سے صرف ضلالت و گمراہی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے عطیات سے ہے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے عطیات سے کوئی عطیہ نصیب نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَىٰ -

تفسیر عالمانہ اِنَّہُ بے شک اللہ تعالیٰ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝ سمیع اور قریب ہے۔ یعنی وہ ہدایت یافتہ اور گمراہ کی ہر بات کو جانتا ہے اور ان کے اعمال کی بھی اسے خبر ہے چاہے وہ کتنا ہی اپنے افعال و اقوال کو چھپائیں۔

ف بعض مشایخ نے فرمایا کہ وہ ہر بولنے والے کی بات کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کے قریب، اگرچہ وہ بظاہر کتنا ہی بعید ہو۔

دوست نزدیک تر از من بمن است

وین عجب تر کہ من ازوے دورم

چہ کنم با کہ تو ان گفت کہ او در کنار من و من مجورم

ترجمہ : دوست میرے نزدیک اور میرے ساتھ ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ کیا کروں، کسے کہوں کہ وہ میری بنگلوں میں ہے لیکن جُدائی کا شکار ہوں۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ مسیح وہ ہے جسے اپنی صفت سمع سے ہر شے منکشف ہو، وہ ہر مسموع کے کلام وغیرہ سے اور اک کرتا ہے۔

وظیفہ اسم سمیع اجابت دُعا کے لیے تیر بہدف ہے جو اسے خمیس کے دن پانچسومرتبہ پڑھ کر دُعا مانگے اس کی دُعا قبول ہوگی۔ اور بندے کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے :
انا عند ظن عبدي بی۔

(میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں)

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ وہ قریب بایں معنی ہے کہ علی العموم اپنے ظہور سے ہر ایک کے قریب ہے اگرچہ اسے کوئی نہ دیکھے بخلاف اہل خصوص کہ ان کے لیے درمیانی حجابات دور کر کے دیکھنا ضروری ہے۔ حجابات سے مراد اس کا اپنا نفس ہے۔

حضرت جنید قدس سرہ سے سوال ہوا کہ قریب کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ اجتماع کے اعتبار سے قریب ہے اور باعتبار افتراق کے بعید ہے اور قرب حیا لاتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا : طر

نعرہ کمتر زن کہ نزدیکست یار

(آہستہ بول کہ یار نزدیک ہے)

اس میں اہل مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں اور وہ اتنی گفتگو کرتے ہیں جیسے ایک قریب دوسرے قریب کے ساتھ بولتا ہے ، اور اہل حجاب کو ادب کہاں ! وہ اگر اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہیں تو اپنے حال کے مطابق انہیں مشاہدہ کہاں ، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ کسی کے گمراہ کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا اس لیے
تفسیر صوفیانہ کہ ضلال بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور وہ اسے اس وقت پیدا کرتا ہے جب بندہ ہدایت سے اعراض کرتا ہے اسے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے کافر بنانے سے کوئی کافر نہیں

ہوتا اس لیے کہ کفر بھی منجانب اللہ ہے اور وہ بھی ایمان سے اعراض سے پیدا ہوتا ہے۔ نیز اس میں لاتذر واذرة ذرہ اخیری کی طرف اشارہ ہے۔ جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے اس کے پاؤں سے لٹکایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو اپنے اعمال کی جڑ اور سزا ملتی ہے کسی کو دوسرے کے عمل سے جزا و سزا نہ ملے گی۔ نہ کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوگا نہ کسی کی بدعملی سے ضرر۔

ہر کہ او نیک می کند یابد

نیک و بد ہر چہ می کند یابد

(ترجمہ: جو کوئی نیک کرتا ہے یا بُرائی، اس کی جزا اور سزا پائے گا)

حکایت جب تابعہ مسلمان ہو تو اس سے کہا گیا کہ اصبوت۔ یعنی کیا تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گیا ہے۔ اس نے کہا مجھ پر تین آیات غالب آگئی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے قافیہ پر تین اشعار کہوں۔ جب میں نے یہی آیت سُنی تو مجھے اس کے مقابلہ کی سکت نہ رہی۔ اس سے میرا یقین محکم ہو گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں اور وہ آیات یہ ہیں،

قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔

اور انہ سمیع قریب۔

تفسیر عالمانہ دُلُو تَرٰہی یہ خطاب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر اس شخص کو جو اس خطاب کا اہل ہے یا وہ اس خطاب کو سمجھتا ہے اِذْ فِرْعَوٰ اِگر تم دیکھ لو جب کافروں کو گھبراہٹ ہو یا جب مرتے وقت ڈریں گے یا قبر سے اُٹھتے ہی یا بدر کے دن۔ اور دُلُو کا جو اف مخدوف ہے لِرٰہِیْت امر اھا مٹلا تو اسے بہت بڑا ہونا ک پاؤ گے۔ مضارع کے بجائے ماضی اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تحقق وقوع ماضی مستقبل برابر ہے۔

کعبہ کو ڈھانے والے دھنس جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اسی ہزار سفیانی اور اس کی قوم آفری زمانہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلیں گے۔ جب بیدار کے مقام پر پہنچیں گے تو وہیں دھنس جائیں گے ان میں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو اس واقعہ کی دوسروں کو خبر دیں گے۔

ف: بیدار وہ صاف پھٹیل میدان ہے جو حریم کے درمیان واقع ہے کما فی القاموس۔

ف: بچنے والے ہمینہ ہوں گے اسی لیے انہیں یقینی طور پر کہا جائے گا اِذْ فِرْعَوٰ اَلْم
ف: کاشفی نے لکھا کہ اس تمام لشکر سے صرف دو شخص نجات پائیں گے ایک مکہ میں جا کر خبر دے گا

دوسرا جہنمی ہوگا جس کا چہرہ گدے کی طرف پھر جائے گا وہ اسی حالت میں قوم سفیانی کو خبر دے گا۔
فَلَا تَوْتِ الْفُوتِ شَيْءٌ کا انسان سے ایسا بعید ہو جانا کہ اس کا ادراک مشکل ہو جائے۔
 یعنی قیامت میں وہ عذابِ الہی سے نہیں بچ سکیں گے اور نہ ہی اسے بھاگنے سے نجات ملے گی
 اور نہ ہی ان کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی بلکہ جہر جائیں گے وہیں انھیں گرفت ہوگی **وَأُخِذُوا**
مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ○ اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے یعنی زمین کے اوپر سے نچلے گئے
 کی طرف یا جہاں رہتے ہوں گے وہاں سے جہنم کی طرف یا بدر کے جنگل سے قلیب کی طرف یعنی وہ
 گرہا جو پتھروں اینٹوں کی تکیل سے پہلے ویران پڑا ہوتا ہے یا اس سے وہ گرہا مراد ہے جو عادیق
 کے نشانات سے باقی پڑا تھا یا ان کا اپنے پاؤں کے نیچے دھنسا مراد ہے یا اس سے مراد یہ ہے
 کہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اس کا عطف خزعوا پر ہے **وَقَالُوا** اور عذاب کو
 دیکھ کر کہیں گے **أَصْنَابُ** ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ ضمیر قبل از ذکر نہیں
 اس لیے کہ آپ کا ذکر گرامی ما بصا حکم من جنة میں ہوا ہے **وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ** واؤ کے
 ساتھ بمعنی سہل تناول (آسانی سے لینا) النوش سے ہے۔ تناوش و تناول کا ایک ہی معنی ہے
 بمعنی جہاں تک ہاتھ پھیلا کر شے کو لیا جاتا ہو۔ اس کے لینے کے بعد کہتے ہیں تناول و تناوش
 ماہرہ کے ساتھ ہے تو وہ ہمزہ بھی واؤ سے بدل ہوگا کیونکہ جب واؤ پر ضمہ ہو تو اسے ہمزہ کے ساتھ
 تبدیل کرنا جائز ہے۔ مثلاً **اَقْتَدِ** وقتت میں اور **ادُد** اددر میں یا یہ **النَّاشُ** سے ہے بمعنی
الطلب کما فی المفردات۔ اب معنی یہ ہوا کہ اب انہیں ایمان کہاں سے بآسانی حاصل ہوگا **هِنَّ**
مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○ دور کے مکان سے، اس لیے کہ ایمان دنیا میں قبول کرنا ضروری تھا اس لیے
 کہ دار التکلیف وہی تھا، اب وہ ان سے دور ہو گیا اس لیے کہ اب وہ اس سے کوچ کر کے آخرت
 میں آگئے ہیں۔ یہ مثال اس سے دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد اگرچہ اپنے ایمان میں خلوص ظاہر
 کریں گے تب بھی بے سود، اس لیے کہ اب ایمان ان سے کوسوں دور ہو گیا جیسے انسان میلوں
 کوسوں دور چلا جائے اور پھر وہاں سے ہاتھ پھیلا کر کسی کو اٹھانا چاہے تو وہ شے اسے نہیں مل سکے گی
 ایسے ہی اس کا حال ہے جو دار دنیا میں ایمان سے محروم رہا تو اسے مرنے کے بعد دولتِ ایمان
 نصیب نہ ہوگی **وَقَدْ كَفَرُوا** یہ حالانکہ اس سے قبل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ساتھ کفر کر چکے تھے یا یہ ضمیر اس عذاب شدید کی طرف لوٹتی ہے جس سے انھیں حضور علیہ
 السلام نے ڈرایا **مِنْ قَبْلُ** اس سے قبل دنیا میں جو ان کے لیے دار تکلیف تھا۔ اب اس کے

ان پر دروازے بند ہو گئے اگرچہ توبہ اور اظہارِ ندامت کر رہے ہیں لیکن چونکہ ان کے اسبابِ منقطع ہو چکے ہیں اسی لیے انھیں اب خیران و ندامت اور عذاب اور درد کے سوا اور کوئی شے نصیب نہ ہوگی۔

فخل سبیل العین بعدك للبکا

فلینس لایام الصفاء مروج

ترجمہ : اب آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دے اس لیے کہ اب ان ایامِ صفا کا دور چلا گیا۔

حضرت حافظِ قدس سرہ نے فرمایا : ہ

جو بر روے زمین باشی توانائی غنیت دان

نہر دوران ناتوانیہا بسی زیر زمین دارو

ترجمہ : جب دنیا میں بسر کرے تو فرصت کو غنیت جانے کہ دورِ زمانہ نے بہت بڑے طاقتوروں کو زیرِ زمین کر دیا۔

یعنی جب انسان مرکزِ زیرِ زمین ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ایسے ہی جب زمین کے اوپر زندہ ہو کر کچھ نہ کر سکا۔

وَيَعْقِدُ فُؤَادٌ بِالْغَيْبِ بَادِعِدِہ کی ہے یعنی ظن کا ذب کے مطابق باتیں بناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں مثلاً طعن و تشنیع کرتے ہیں یا عذاب کے بارے میں غلط باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہوگا نہیں اگر ہوگا تو ہمیں نہیں ہوگا۔ چنانچہ کہتے تھے، وما کتا بعد بین۔

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○ مکانِ بعید سے، یعنی وہ باتیں حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں بلکہ کوسوں دور ہیں مثلاً شعر، سحر، کہا نت اور کذب۔ یہ مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی شے کو ایسا دور پھینکے کہ اس کے گرنے کی جگہ کو خود بھی نہ دیکھ سکے اور پھر یہ سمجھے کہ وہ اصلی جگہ پر پہنچ گیا ہوگا۔ اس کا عطف و قد کفر واپر ہے۔ اس میں حال کے معنی کی وجہ سے یا صفت فالوا پر وجہ تخیل ظاہر ہے کہ جس طرح دور کی جگہ پر تیر پھینکنے والے کو تیر پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی مرنے کے بعد اظہارِ ایمان پر کافروں کو کوئی فائدہ نہیں وَ حِیْثُ لَکِ

يَذْنِبُهُمْ اور حاصل ہو جائے گی اور ان کافروں کے درمیان مانعت کھڑی ہو جائے گی وَبَيْنَ مَا
 كَسَبَتْهُمْ اِس کے درمیان جو وہ چاہیں گے یعنی ایمان اور نجات از نار کے درمیان۔ کما
 فَعِلَ بِأَشْيَاءِ عِيَالِهِمْ مِّنْ قَبْلُ جیسا کہ اعم ماضیہ کے کفار کے ساتھ کیا گیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا
 بے شک تھے وہ دنیا میں رَفِیْ شَرِّ شُكٍّ میں، اِس میں کہ جو ان پر ایمان و یقین واجب تھا جیسے توحید
 اور مرنے کے بعد قبر سے اٹھنا اور کفر پر بار بار کے اصرار پر نزول عذاب مُرِیْبٍ شُكٍّ میں ڈالنے والا
 یعنی تہمت میں ڈالنے اور دل کو مضطرب کرنے اور شر و شر میں ڈالنے والا۔

ف : مفسرین نے فرمایا کہ مرید اِس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو شک میں ڈالے۔ یا اِس
 شخص کے لیے بولتے ہیں جب کوئی کسی کو شک میں ڈالے یا اِس شخص کے لیے بولتے ہیں جو شک ہو جائے
 پہلا معنی اشخاص و اعیان کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسرا غیر اعیان ہیں۔ یہاں دوسرا معنی ہے کہ
 صاحب شک نے انہیں شک میں ڈالا۔ یہ اسناد مجازی ہے جیسے شعر شاعر۔ اِس لیے کہ صاحب شعر
 کی طرف اسناد کی بجائے شاعری کو شعر کی طرف کیا جاز مجاز ہے اور اِس سے مبالغہ مطلوب ہوتا ہے
 یعنی دنیا میں جب کافروں کا کام شک ہی شک تھا تو پھر آخرت میں انہیں یقین کیا فائدہ دے گا۔ اِس لئے
 کہ دنیا جو دار تکلیف تھی سے نکل کر دار آخرت میں چلے گئے وہاں عذاب کو دیکھ کر انہیں ایمان کریں گے تو
 انہیں وہ انہیں ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ وہ اِس وقت یقین سے کہیں گے۔

ف : آیت میں کفر و رجس بالغیب اور شک کی مذمت کی گئی ہے۔
 سبق : کسی کو لائق نہیں کہ وہ احکام الہیہ میں سے کسی حکم کا انکار یا اِس میں شک کرے جبکہ
 اسے دلیل سے معلوم ہو یا مشاہدہ کر لے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر کو دیکھ رہا ہو تو اِس سے فوراً بدگمانی نہ کرنی چاہیے۔
 اِفتراءات المکیہ میں ہے کہ کوئی بیگانہ مرد اگر کسی بیگانہ عورت
 اِس لیے ممکن ہے کہ وہ اِس سے نکاح کرنا چاہتا ہو وہ دیکھنے والا طبیب و ڈاکٹر ہو تو ان دونوں کو
 بیگانہ عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی بدگمانی کرے گا اور حقیقت حال اِس کے برعکس ہو تو گناہ اِس
 بدگمانی کرنے والے کو ہوگا۔ ایسی بدگمانی کرنے والے عموماً گنہگار مجرم ہوتے ہیں ورنہ دیندار تو
 ایسی بدگمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اِس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ بہت سے گمان گناہ
 بہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو بدگمانی کر رہے ہیں ممکن ہے یہ بھی انہی سے ہو تو پھر وہ ایسی
 گفتگو یا تصور کیوں کر سے جس میں گناہ ہو۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس سے بدگمان رہے کیونکہ انسان جانتا ہے کہ نفس کی شرارت بہت بُری اور گندی ہے اور انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی خرابیاں ہیں لیکن اپنے اوپر بدگمان رہ کر نفس کو بچا لینا آج تک ہم نے سوائے مشایخ کرام اور اولیاء کرام کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے۔ (آمین ثم آمین) س

ہمیشہ در صد عیب جوئی خوشیم

نمودہ ایم پے عیب دیگران ہرگز

ترجمہ : ہم ہمیشہ اپنی عیب جوئی میں لگے رہے اسی لیے ہمیں دوسروں کے عیب کا علم نہ ہو سکا۔

وہی صالح اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق بخشے والا ہے۔

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا کہ) سورۃ سباء کی تفسیر سے منگل کی شام ۲۵ ربیع الاول ۱۱۱۶ھ کو فراغت ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ نے گیارہ بجے بروز جمعۃ المبارک ۱۱ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۸ھ میں اس کے ترجمہ سے فراغت پائی۔ فلہذا الحمد علی ذلک و صلی اللہ علی حبیبہ الکریم الرؤف الرحیم سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

سُورَةُ الْمَلَائِكَةِ (فاطر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ
مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَافٍ عِندَ اللَّهِ يُرْزِقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَى
تَوَكَّلُونَ ۝ وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَنَفْسُ
وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

ترجمہ : اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا فرشتوں کو رسول کرنے والا جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں بڑھاتا ہے آفرینش میں جو چاہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتی تو بیشک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

تفسیر عالمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کیہ ہے اور اس کی پینالیس آیات ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ جمیع حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے ماسوا کی طرف متجاوز نہیں۔ آیت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے لیکن اس سے بندگان خدا کو تعلیم ہے کہ اس کی تعریف کس طرح کریں۔

ف : تعریف نعمت اور محنت سے متعلق ہوتی ہے کیونکہ ہر نعمت پر عطیات ایزدی نصیب ہوتے ہیں مثلاً چھینک ایک نعمت ہے اس لیے کہ یہ مسام یعنی جسم کے سوراخوں کے کھلنے اور دماغ سے اجڑہ محبت سے اندفاع کا سبب ہے جہاں تذکرہ قلب کی قوت ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ سر کا بجران ہے جیسے مریض کے بدن کا بجران پسینہ ہے۔ اسی لیے شارح نے چھینک کے وقت حد کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو چھینک والے سے پہلے ہی الحمد للہ علی کل حال دروسر اور وارٹھ کے درد کا علاج

کہہ دے وہ درد سراور وارٹھ کے درد سے محفوظ رہے گا۔

اور محنت کی مثال انگڑائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے :

جذام کا علاج من عطس او تجشفا قال الحمد لله على كل حال دفع الله بها

عنه سبعين داء اهو نها الجذام۔

(جو چھینک یا ڈکار کے وقت کہتا ہے الحمد لله على كل حال، تو اللہ تعالیٰ اس سے

ستتر بیماریاں دور کرے گا، ان میں سے ایک جذام ہے)

التجشی یعنی معدے کا سانس لینا یعنی ڈکارنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈکار معدے کے طعام سے

بھر جانے سے آتا ہے یہ دین کے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے بالخصوص جب نماز میں آئے اور

مصیبت کے وقت بھی حمد کی جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ ہر مصیبت کے

وقت فرماتے : الحمد لله على كل حال۔

رابط : حمد کو پہلے نعمت ایجاد پر مرتب فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں جبکہ ہر کمال کی بنا

اسی پر ہے اسی لیے فرمایا :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے کے لیے یہ اضافہ

محض ہے کیونکہ یہ فاعل مجھے ماضی ہے اور اسم اللہ کی صفت ہے اور جس نے اسے صفت غیر محضہ

بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ بدل ہے اور اسمائے عشقیہ میں یہ قلیل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ آسمانوں

و زمینوں کو ایسے طور پر پیدا فرمانے والا ہے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں۔

حل لغات الفطر (بالفتح) بمعنی الشق (چیرنا) یا کسی شے کو طول میں چیرنا۔ جیسے امام

راغب کا مذہب ہے :

اب معنی یہ ہوا کہ عدم کو چیر کر ان کو نکالا۔ الفطر (بالکسر) بمعنی ترک الصوم۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر السموات کا مفہوم سمجھ نہیں

حکایت آ رہا تھا۔ دو اعرابی لڑتے جھگڑتے میرے پاس آئے۔ دونوں کا جھگڑا اکٹوں کے بارے

میں تھا۔ ایک نے کہا :

فطر تھا (اسے میں نے ہی ابتداء لکھو دا ہے)

تب میں سمجھا کہ فاطر کا مفہوم کیا ہے۔ المبرونے کہا :

فاطر بمعنی خالق مبتدا۔

✓ اس میں اشارہ ہے کہ سب سے پہلے ارادہ تخلیق کا تعلق ارواح انسان ملائکہ سے پہلے سموات ارواح وارض نفوس ہے اور ملائکہ انسانی ارواح سے بعد پیدا ہوئے جیسا کہ آیت میں ان کا ذکر بعد کو ہے جیسا کہ فرمایا،

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا ۚ اَوۡرُلَاۡئِكۡہٗ سۡرۡسِلۡ بِنَاۡنۡہٗ وَاۡلَاہۡہٗ ۔ یہ اضافہ محض ہے اور اسم اللہ کی دوسری نعمت ہے اور رُسُلًا، جاعل کا مفعول ہے اور وہ بمعنی ماضی ہے اگرچہ بصیروں کے نزدیک بلا تعریف (الف ولام) عمل نہیں کرتا لیکن چونکہ مضاف ہے اسی لیے معرف باللام کے مشابہ ہو کر عمل کر رہا ہے۔ الجاعل بمعنی المصیر ہے اور الملائکہ سے جبریل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل اور حفظہ وغیرہم علیہم السلام مراد ہیں۔

✓ خصوصیتِ مصطفیٰ ﷺ بعض کے نزدیک اسرافیل علیہ السلام صرف حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین پر آئے اور آپ کو آنے والے تمام حالات تا قیامت سنا کر آسمان پر واپس آئے بلکہ انسان العیون میں ہے کہ نبوت (کے اظہار) سے پہلے چھ ماہ حضور علیہ السلام ان کی آواز سنا کرتے تھے لیکن ان کو دیکھا نہیں تھا۔ تو قبل از نبوت چھ ماہ کا نزول بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔

✓ رُسُل کی تحقیق اللہ تعالیٰ ملائکہ کو پیغمبر بنا کر بھیجے والا ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء (علی نبینا وعلیہم السلام) کے درمیان وسائط ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بذریعہ وحی و الہام اور رؤیا و صالحہ پہنچاتے ہیں۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ القاء و دو قسم ہے :

۱۔ صحیح

۲۔ فاسد

لہٰذا اسے ہم علم غیب کئی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام کا سنانا اس پر ال نہیں کہ آپ کو اس سے قبل علم نہ تھا بلکہ سنانا محض اسرافیل علیہ السلام کی اپنی سعادت پر مبنی تھا۔ جیسے ہم کسی بزرگ کے سامنے کچھ باتیں سننے بیٹھ جاتے ہیں اگرچہ انہیں ان کا علم ہوتا ہے لیکن ہمارا سنانا اپنی باریابی کے لیے ہوتا ہے۔ اویسی غفرلہ

صبح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے جو علوم و معارف پر مشتمل ہوتا ہے یا ملکی ہوتا ہے۔ اس کی علامت طاعت اور ہر نیکی کی طرف رجوع ہے اسے الہام سے تعبیر کرتے ہیں۔

فاسد نفسانی ہوتا ہے یعنی جس میں حظ نفسانی ہو اسے ہاجس کہا جاتا ہے یا وہ شیطانی ہوتا ہے وہ انسان کو معصیت پر ابھارتا ہے اسے وسوساں کہتے ہیں۔

✓ اَوْفَىٰ اَجْنَحَتَہٗ یَہْدِیْہٖ سُلٰکَہٗ کِی صِفَت ہے اور اولو البغۃ اصحاب۔ ذو کی جمع ہے جیسے اولاد ذاک۔ حالت جبر و نصب میں واؤ لکھنے میں باقی رکھی جاتی ہے تاکہ الٰہی کے ساتھ ملتبس نہ ہو اور بحالت رفع واؤ کا لکھنا حالت جبر و نصب محمول کرنے پر۔ الاجنحة، جناح کی جمع ہے، بمعنی پرو بال ہَتَشْنٰی وَ ثَلٰثَ وَرُبَعَہٗ یہ اجنحة کی صفتیں اور ملاء مجرور ہیں۔ ان کا معنی ہے دو دو تین تین چار چار۔ یعنی وہ ملائکہ دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں ان کے ذریعے وہ زمین و آسمان پر آتے جاتے ہیں۔ پروں کی وجہ سے انہیں تیز رفتاری حاصل ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے ایسے ہی ہر آسمان کے درمیان کی مسافت پانچ سو سال ہے بعض اوقات اس ساری مسافت کو آٹھ واحد میں طے کر لیتے ہیں۔

پروں کی تعداد اور ان کی حکمتیں استدلالیت پر دلالت کرتی ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہے

کر کسی فرشتے کے دو اور کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں۔ کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ ان کے دو پر تو اڑنے کے لیے ہیں اور تین تین چار چار پر محض اُرفاء و زبائن کے طور پر ہیں۔ مومن۔ جیسے ملائکہ ایک قسم ہے جن کے چھ پر ہیں دو سے جہم کو دھسکتے ہیں دو سے اڑتے ہیں دو سے اللہ تعالیٰ کے حیا کر کے اپنے بدن کو چھپاتے ہیں لیکن بعض بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تمام پروں سے اڑتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل ہذا کے لیے بزدلوں کو مقرر کر کے اس میں غور و فکر کی دعوت دی اسی لیے ملائکہ کے حالات بعض حضرات (چچہ انبیاء اور بعض اولیاء) آسمان و زمین میں آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے ہیں بعض کو کسی خبر یا نفا سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان کے جاننے کیلئے عقل کو کوئی دخل نہیں۔ بہر حال ملائکہ کی صورت پر پروں کی کیفیت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی کہ عقلی طور کہا جاسکے کہ وہ کس طرح اڑتے ہیں یا چار سے۔ بس اس سے یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے

کہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج

جبریل علیہ السلام کا قد و قامت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھسو پر ہیں، ان

میں دو ایسے ہیں جو مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔

اس حدیث کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ چار سے زائد پروالے بھی فرشتے ہیں کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے چار تک بیان کر کے زائد کی نفی نہیں فرمائی۔

ف : سُسُیل نے فرمایا : ملائکہ میں پروں سے ان کی صفت ملکہ اور قوت روحانیہ مراد ہے اس سے

پرندوں والے پر مراد نہیں اور یہ اس کے منافی نہیں کہ وہ مشرق و مغرب کو بھر دیتے ہیں۔ (انسان العیون)

فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ ظاہر

مصنّف روح البیان کا فیصلہ سے عدول اچھا نہیں جبکہ حقیقی معنی پر محمول کرنے میں

حرج بھی نہیں اور روایات میں ملائکہ کے پروں کی تصریح موجود ہے کہ ان کے پر پرندوں جیسے ہیں وہ اس

تاکہ مخلوقات اور ملائکہ کی صورتوں میں فرق رہے اگرچہ وہ روحانی مخلوق ہے لیکن اجسام لطیفہ تو رکھتے ہیں

پھر ان کے لیے پروں کی جمائیت (اگرچہ لطیف ہو) سے کون سی شے مانے ہے جیسا کہ اجسام کے لیے جسمانی

پر ثابت ہیں تو پھر یوں کہا جائے کہ ارواح نورانی روحانی پر ہیں جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے لیے

ثابت ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مناسب یہی ہے کہ کہا جائے کہ علویوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پر ہوں جن سے اُڑیں

اور سفیلوں کا حال یہ ہے کہ وہ زمین پر چلیں۔ زمین و آسمان کی مخلوق پر جس کی گہری نظر ہے وہ اسے

خوب سمجھتا ہے۔ مثلاً براق اگرچہ خچر کی شکل میں تھا لیکن وہ چونکہ علوی تھا اس لیے اس کے پر تھے

اور یہ بھی ہمارے خلاف نہیں کہ پروں میں قوت ملکہ کی طرف اشارہ ہو۔

اور یہ بھی ہمارے خلاف نہیں کہ پروں میں قوت ملکہ کی طرف اشارہ ہو۔

ملائکہ کی صورتیں : کشف الاسرار میں ہے کہ ملائکہ کرام کی صورتوں کے متعلق عجائب و غرائب

وارد ہیں :

(۱) حاملانِ عرش کے سینک ہیں اور ان کی صورتیں پہاڑی مینڈھوں جیسی ہیں۔

(۲) حدیث شریف میں ہے کہ آسمان کے بعض ملائکہ وہ ہیں جن کا آدھا حصہ برف سے آدھا

آگ۔ ان کی تسبیح یہ ہے :

یا من یولف بین الثلج والنادا لف بین قلوب المؤمنین -

(اے شہنشاہ اور آگ کے جمع کرنے والے اہل ایمان کے قلوب میں آپس کی الفت پیدا فرما)

اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائی کہ جس کے پر بھی ہوں اور سینک
 اچوتہ چھڑ بھی، اس کی سونڈ بھی ہو اور پاؤں بھی سو اُنے چھڑ کے، باوجودیکہ تمام مخلوق سے
 ضعیف ترین ہے (مومن فرشتے سے افضل ہے)، باوجودیکہ فرشتے بارگاہِ حق کے قریب رہے اور نورانی
 مخلوق ہیں اور مومن باوجودیکہ مٹی سے ہے لیکن فرشتوں سے افضل ہے۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

المومن اکرم علی اللہ من الملائکۃ عندہ۔

(وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں ان سے مومن مکرم تر ہے)

ملائکہ اگرچہ ایک لمحہ میں زمین سے آسمان تک پہنچ سکتے ہیں تو مومن کامل آئندہ
 ولی اللہ کی پرواز جھپکنے سے پہلے آسمانوں سے اُپر اڑ کر پہنچ جاتے ہیں اس لیے ان کے ہاں
 عقول سلیمہ اور الباب صافیہ اور توہماتِ سرعہ و جذباتِ مجملہ کے پر ہیں یہ جدوجہد میں لگے رہے اور سلوک
 طے کیے پھر انہیں سیرالی اللہ نصیب ہوئے پھر ایسی پرواز نصیب ہوتی جسے ملائکہ دیکھتے رہ گئے۔ حضور
 نبی پاک شہِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لی مع اللہ دقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ (روح البیان ج ۷ ص ۳۱۳)

(میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ اس وقت کسی فرشتے کی گنجائش ہے نہ کسی

نبی مرسل کی)

۱ بر بساط بوریا سیر دو عالم میکنیم

باوجود نے سواری برق جولانیم ما

۲ چوں باوج حق پریم عاجز شود از مالک

گرد باد لا مکانی طرفہ سیرانیم ما

ترجمہ: بوریا پر بیٹھ کر دو عالم کی سیر کرتا ہوں۔ سواری کے بغیر ہماری برق کی دوڑ ہوتی ہے۔

جب ہم حق کی طرف اڑتے ہیں تو ملائکہ ہماری پرواز سے عاجز ہوتے ہیں ہماری سیر

لا مکان پر ہوتی ہے۔

یَزِيدُ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ زاد لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں ازاد
 نہیں آیا فی الخَلْقِ جس مخلوق کو، وہ ملائکہ ہوں یا کوئی اور۔ الخَلْقِ میں لام جنس کی ہے بمعنی مخلوق۔

مَآئِشًا جو چاہے جس قدر بڑھائے اپنی مشیت و حکمت پر بڑھاتا ہے کہ جسے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اس لیے ملائکہ کے متعدد درجوں یا اس طرح کی دوسری مخلوق میں دوسروں سے مختلف الحال ہونے میں شک کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کی مشیت و مقضائے حکمت یہ نہیں تھا۔

ف : آیت میں صوری معنوی کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے مثلاً حسن الصورة بالخصوص چہرے کا حسن بعض میں زیادہ ہوتا ہے بعض میں کم۔ اسی لیے کہا گیا ہے :

مَابَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا أَحْسَنَ الشَّكْلَ وَكَانَ نَبِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْلَحَ - (روح البیان) کے کہ آپ صلیح تھے۔

ج، ص ۳۱

یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نسبت یوسف علیہ السلام کے صلیح و شیریں تھے۔

نبی کا گستاخ واجب القتل (کالے) تھے وہ واجب القتل ہے (ہدیہ المہدیین) مسئلہ : اگر اس کی مراد تفتیح و تحقیق نہ ہو بلکہ اس سے سائنولی شکل یا عربی اسود مراد لے تو کوئی حرج نہیں جیسے حضور علیہ السلام نے عجم کو احمر اور عرب کو اسود کہا۔ کما قال علیہ السلام :

بَعَثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ -

(میں عرب و عجم کی طرف مبعوث ہوا)

آں سیہ چروہ کہ شیرینی عالم با دوست

(ترجمہ : وہ سیہ تل کہ رونق عالم اسی سے ہے)

(۱) آنکھوں کی ملاحات

صوری حسن کی علامات (۲) صورت کا معتدل ہونا

(۳) زبان کی نرمی و طلاقت

(۴) گرفت کی قوت

(۵) بالوں کا حسن

(۶) اچھی آواز

چنانچہ ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ پیاری آواز والے ہیں۔

✓ حدیث شریف ۱ میں ہے :
 اللَّهُ أَشَدَّ إِذْنَاً لِلرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ

قِيْنَةِ إِلَى قِيْنَتِهِ -

(اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف مغنیہ کے مالک سے مغنیہ کی طرف کان لگانے والے سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو پیارے لہجے میں پڑھتا ہے)

✓ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۲ نہ سِنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ -

(اپنی آواز سے قرآن کی زینت کا اظہار کرو)

ورنہ قرآن مجید تو خود ہی مزین ہے اچھی آواز سے اس کے حسن کو ظاہر کرو۔

مسئلہ : جب تک قرآن مجید کا معنی تبدیل نہ ہوا ہے اچھی آواز اور بہتر لہجہ میں پڑھنا جائز ہے۔

۱ چنانچہ میر دواز جاے دل بوقت سماع

ہم از سماع بمآواے خود گشت پرواز

۲ خدایرا حدی عاشقانہ سر کن

کہ بے حدی نشود قطع راہ دور و دراز

ترجمہ : (۱) جیسا کہ محض سنتے ہی دل پر اثر انداز ہو سنتے ہی اپنے ماویٰ کی طرف

پرواز کرے۔

(۲) خدایا عاشقوں والا حدی پڑھنا سیکھ کر بے حدی اتنا لمبا سفر طے کرنا مشکل ہے۔

(۳) خوشنویسی (بھی حسن ظاہری میں شامل ہے۔

✓ میں ہے :

حدیث شریف الخط الحسن یزید الحق وضحیا۔

(اچھا خط حق کو اور واضح کرتا ہے)

وہو بالفتح الضو والبیاض۔

✓ میں ہے :

حدیث شریف علیکم بحسن الخط فانہ من مفاہیح الرزق۔

(خط بہتر کرو کیونکہ یہ رزق کی چابی ہے)۔
 فقیر (علامہ اسماعیل حتی نور اللہ مرقدہ) کہتا ہے کہ خوشخطی وہ ہنر ہے کہ ہر ملک اور ہر زمانہ میں مرغوب ہے
 بہترین خطاطی کمالِ بشر کا اعلیٰ کمال ہے لیکن یہ مقاصد بشریہ میں داخل نہیں۔ بعض مشایخ نے
 اپنی وجہ معاش اسی خوشنویسی کو بنایا اور وہ درود کے بھکاری یا دوسروں کے دست نگہ نہیں تھے
 یہ بھی اللہ کے احسانات سے ہے۔

برو بحسن خطت دل فراخ کن یارا
 ز تنگدستی مبر شکوہ اہل دنیا را
 ترجمہ: اے دوست خطاطی سیکھ کر دل کو فراخ کر، لوگوں کے سامنے اپنی تنگدستی
 کا شکوہ نہ کر۔

دور، معنوی حسن کمال عقل اور رائے صواب و جرأت قلبی و سماحتہ نفس وغیرہ۔
 ف: حقائق سلسلی میں ہے کہ تواضع بزرگوں کو، سخاوت اغنیاء کو، استغناء فقراء کو، صدق
 اہل ایمان کو اور شوق عشاق کو سمجھتا ہے۔
 ف: امام قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلند ہمتی اسے نصیب ہوتی ہے جو اس کا طالب ہو علو ہمتی سے
 تعلق بالمولیٰ مراد ہے ترک دنیا و عقبی کا تعلق سے

ہمارے چون تو عالی قدر حرص استخوان حیف است
 درینا سایہ ہمت کہ برتنا اہل انگندی
 ترجمہ: تو ہمارے اور بلند قدر، تجھے ہڈیوں کی حرص نہیں سمجھتی۔ افسوس کہ تو نے اپنا سایہ
 کسی ناپل پر ڈالا۔

ف: بعض نے کہا انسانی کمال، جمال و کمال اور سیر روی میں ہے لیکن فقیر (اسماعیل حتی رحمہ اللہ)
 کہتا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ مقام امتنان کے لائق نہیں جیسا کہ اہل اذعان سے مخفی نہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے
 یہ حکم مذکور کی بطور تحقیق تعلیل ہے اس لیے کہ جملہ ممکنات پر قدرت و دلالت کرتی ہے کہ وہ شے کے
 زیادہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور منجملہ اس کی قدرت کے شہوات اور غفلات سے نکال کر دائرہ
 علم میں داخل کرنا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو عاجز سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم
 بن ادھم پر پہلے لطف صوری فرمایا تو اسے سلطنت اور جاہ و حشم عطا فرمادیا پھر لطف معنوی سے

نوازا تو تعلقاتِ دنیوی اور کمزورتِ نفسانی سے نکال کر واصلِ الٰہی عالمِ الاطلاق اور داخلِ درجہِ وفاق بنا دیا۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور مال و اسباب اور آل و اولاد کی کوئی کمی نہ تھی لیکن ایک دن شکار کے لیے گھر سے نکلے تو پہلے لومڑی اور پھر ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ اسی دوران انہیں باقی غیبی نے آواز دی، اے ابراہیم! کیا تم شکار کے لیے پیدا ہوئے ہو یا اس کا کوئی حکم ہے۔ پھر ان کی زین سے باقی بولا کہ اسی لیے پیدا ہوئے ہو یا اس کا تمہیں حکم خداوندی ہے؟ یہ سن کر گھوڑے سے اترے تو آپ کو اپنا چرواہا ملا اس سے اُن کا جبہ لے کر سین لیا اور گھوڑا مع ساز و سامان اسے دے کر جنگل میں چلے گئے پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا سے کیا ہو گئے!

حکایت شجاع کرمانی شاہ ابوالغوار س شامین بن شجاع کرمانی رضی اللہ عنہ ایک دن شکار کو نکلے۔ آپ کرمان کے بادشاہ تھے۔ شکار کی دُھن میں چلے چلے ایک دور دراز جنگل میں تنہا پہنچے۔ آپ کو ایک نوجوان ملا جو درندے پر سوار تھا اور ان کا لاؤشکر بھی ان کے ارد گرد درندوں کا تھا۔ درندوں نے شاہ کرمان کو دیکھا، اس کی طرف دوڑے۔ نوجوان نے درندوں کو ڈانٹ کر بادشاہ کے قریب ہو کر علیک سلیک کے بعد کہا: شاہ جی! اتنی غفلت کیوں، تم دُنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ خدا تعالیٰ بھی بھول گیا اور آخرت بھی یاد نہ رہی۔ لذتوں میں چُور ہو کر مالک کی خدمت کو بھی بھول گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شاہی اس لیے دی تاکہ اس سے عبادت میں جُستی دکھاؤ اس کے ذریعہ تم شعلِ اخروی میں سبقت لے جاؤ۔ جو ان نصیحت کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا پانی کا گلاس لائی۔ گلاس نوجوان کو تھا دیا نوجوان نے تھوڑا سا پانی پی کر باقی بادشاہ کو دے دیا، بادشاہ نے پیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس جیسا لذیذ اور ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیا تھا۔ بڑھیا تو پانی دے کر غائب ہو گئی اور نوجوان بدستور شاہ کرمان کی نصیحت میں لگا رہا اور فرمایا، دیکھیے شاہ جی! یہ دُنیا اور اس کا تمام سرمایہ اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اس نے مجھے عطا فرما کر حکم فرمایا ہے جو چاہو جتنا خرچ کرو۔ اب جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو دنیا کو بلا کر اس سے اپنی ضرورت کی چیز لے لیتا ہوں۔ یہ بڑھیا دنیا ہی تو تھی کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دے رکھا ہے کہ جو بندہ میری بندگی کرے تو اس کی خادمہ (لوندی) بن جاوے اور جو میری خدمت کرے تو اسے اپنا خادم (غلام) بنالے۔ یہ سن کر شاہ کرمان تائب ہوا۔ پھر جو مرتبہ انہیں

ملا وہ دنیا جانتی ہے ۔

ف یہ دونوں بادشاہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے گریا فرشتے بن گئے اور یہ آیت (یزید فی الخلق ما یشاء) ان کے حال پر صادق آتی ہے اللہ ہی توفیق بخشنے والا ہے ۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ما شریطہ محلاً منصوب ہے اس کا عامل یفتح ہے الفتح مجھے بیڑیاں زائل کرنا اور عرف میں مجھے فتح دینی ۔ چونکہ یہ ارسال و اطلاق کا سبب ہے ۔ اسی لیے استعارۃً یہ ارسال کے معنی میں ہے جیسا کہ لاہرسل لہ کا قرینہ بتاتا ہے کہ مرسل 'فاتح کی بجگہ استعمال ہوا ہے ۔ تفسیر الارشاد میں ہے کہ ارسال کو فتح سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ نفیس خزان اور عزیز ترین مال و منال سے ہے ۔ اور رحمة کو نکو لانے میں اشارہ ہے کہ یہ خزانہ لٹانے کا ہے لیکن ہے تمہاری سمجھ سے بالاتر ۔ یعنی وہ جو بھی رحمت کے خزانے لٹائے وہ نعمت ہو یا صحت و عافیت ، علم ہو یا حکمت وغیرہ ۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر وہ جو اپنی بخشائش (جیسے نعمت و عافیت و صحت) بھیجتا ہے ۔ **فَلَا مُمْسِكَ** لہما غلوق میں کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اسے روک سکے کیونکہ اسے دنیا سے کوئی شے روکنے والی نہیں ۔

ف : بعض نے کہا کہ فتح دو قسم ہے :

(۱) فتح الہی یعنی علوم اور ان ہدایات تک پہنچنا جو ثواب و مقامات کا ذریعہ ہیں اسی کو فرمایا :

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۔

(بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمائی)

اور فرمایا :

فَقَسَى اللَّهُ اَنْ يَّاتِي بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ۔

(تو قریب ہے اللہ فتح لائے یا کوئی امر اسی کی طرف سے آئے)

(۲) فتح دنیوی یعنی لذات بدنیت تک پہنچنا ۔ اسی کو فرمایا :

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ اِلَّا

(وہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کھولے)

اور فرمایا :

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۔

(ہم نے ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے)

فَلَا مُرْسِلَ لَهُ موجودات میں سے کوئی بھی اس کے کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی کسی کو دے سکتا ہے جس سے وہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔

تکلفہ : پہلے جگہ میں ضمیر مؤنث اور ثانی میں مذکر اس لیے ہے کہ رحمة مؤنث ہے اسی لیے ضمیر مؤنث صحیح ہے لیکن دربارہ مذکر میں رحمة مرجع نہیں بلکہ مطلق ملوکہ اشیاء، تو اس میں اشارہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے مسابقت ہے یعنی بحیثیت تعلق کے، ورنہ اس کی دونوں صفات صفات باری تعالیٰ ہیں ان میں ذاتی طور ایک دوسری سے سبقت کا کوئی معنی نہیں۔

مِنْ بَعْدٍ : یہاں مضاف محذوف ہے یعنی اساک ومنع، جیسے فمن بعد یدہ من بعد اللہ میں بعد کے بعد ہدایت مضاف محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہ ہر شے پر غالب ہے منجملہ ان کے فتح و اساک ہے کوئی ایسا نہیں جو اس کے بالمقابل ہو کہ فتح و اساک کر سکے الْحَكِيمُ صاحب حکمت ہے کہ جیسے اس کی حکمت و مصلحت کا تعاضل ہوتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے **وَلَيْفَ نَبَوٰی** بعد پڑھتے،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
(اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اے اللہ! جسے تُو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جس سے تُو روکے اسے کوئی نہیں دے سکتا کوشش سے کوئی فائدہ نہیں تجھ سے ہی بزرگی ہے)

الجد بالفتح بمعنی الحظ والاقبال (دنیا کا بخت و اقبال) یعنی جسے دینی بخت و شرح الحدیث اقبال حاصل ہے اسے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں اسے فائدہ ہوگا تو طاعت اور عمل صالح سے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف فرمایا،

اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ہاتھ اس امت کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے یہاں تک کہ جب اچھے لوگ

شریروں سے نرمی اور نیک لوگ فاجروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگیں گے اور قراء علماء اپنے علم سے معصیت کے پاپے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دستِ رحمت ان سے پھینک لے گا۔

تفسیر صوفیانہ صاحب کشف الاسرار نے فرمایا کہ اہل فہم جانتے ہیں کہ یہ آیت اہل ایمان کی فتوح اور اہل عرفان کے متعلق ہے فتوح کہتے ہیں بلا طلب و بلا کسب شے کا حاصل ہونا۔ یہ دو قسم ہے :

(۱) مواہب صوریہ ، جیسے رزق بلا کسب ۔

(۲) مطالب معنویہ ، جیسے علم لدنی جو پڑھنے کے بغیر حاصل ہو۔

۱۔ دست لطفش منبع علم و حکم
بے قلم بر صفحہ دل زدر رقم

۲۔ علم اہل دل نہ از مکتب بود
بلکہ از تلقین خاص رب بود
ترجمہ : (۱) اس کا دست لطف علم و حکمتوں کا سرچشمہ ہے قلم کے بغیر دل کی تختی پر لکھ دیا۔

(۲) اہل دل کا علم مدرسہ کا محتاج نہیں بلکہ انہیں رب تعالیٰ کی خصوصی تلقین نصیب ہوتی ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ اتنی جدوجہد کرے کہ اسے بغیر مشقت اور تکلیف کے رزق صوری و معنوی نصیب ہو۔

حضرت شیخ ابو یعقوب بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم شریف میں دس دن حکایت بھوکا رہا اور نہ حال ہو گیا۔ مجھے نفس نے دوسو میں ڈالا کہ کہیں باہر نکل جائے ممکن ہے کچھ کھانے کو مل جائے۔ ایک وادی کی طرف نکلا تو مجھے گرا ہوا شلجم ملا میں نے اسے اٹھایا ، ایک شخص میرے قریب بیٹھ گیا اور بندھن لٹکائیے آگے ڈال کر کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا : میری تخصیص کیسی ؟ اس نے کہا کہ ہم سمندر میں دس دن سفر کرتے رہے ایک دن کشتی ڈوبنے لگی سب نے کہا کہ منت مانو، تاکہ ہم ڈوبنے سے بچ جائیں۔ ہر ایک نے جیسے چاہا منت مانی ، میں نے منت مانی کہ حرم کے باہر جو شخص مجھے سب سے پہلے ملے گا میں اسے کچھ صدقہ کروں گا چونکہ سب سے پہلے مجھے آپ ہی ملے اس لیے یہ آپ کو دے رہا ہوں ، میں نے اُسے کھولا تو اس میں بہترین کیک ، بادام اور کباب تھے میں نے ان سے

ایک ایک اٹھا کر باقی اسے دے دیا اور کہا، بچوں کو کھلاؤ میری طرف سے ہدیہ ہے پھر میں نے دل میں کہا کہ افسوس میرا رزق مجھے دس روز سے تلاش کر رہا ہے اور میں وادیوں میں بھٹک رہا ہوں۔

صائب فریب نعمت الوان فی خوریم

روزی خود ز خوان گرم می خوریم ما

ترجمہ : اے صائب! ہم قسم قسم نعمتوں سے دھوکا نہیں کھاتے ہم تو روزی اس کے نعمت اور فرمایا :۔

کشاد عقدہ روزی بدست تقدیر است

مکن ز رزق شکایت ازین و آن زنہار

ترجمہ : روزی کی عقدہ کشائی تقدیر کے ہاتھ میں ہے روزی کی شکایت کسی سے نہ کر۔

دعا : اے اللہ ہمارے لیے بہترین دروازہ کھول اور ہمیں وہاں سے روزی دے جو اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے تو ہی تو رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ : یَا أَيُّهَا النَّاسُ عام ہے، لام جنس کی ہے یا اس سے صرف اہل مکہ ہی مراد ہیں اس وقت لام عہد کی ہے اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اپنے اوپر کے انعام کو یاد کرو۔

قاعدہ : قرآن مجید میں لفظ نعمت کا لفظ تا کے ساتھ آیا ہے اسے ابن کثیر، ابو عمرو، کسائی نے یاد (وقف) کے ساتھ پڑھا ہے یہاں پر نعمت بمعنی انعام ہے اگر مصدر کے معنی میں ہو، ورنہ انعام کا اسم ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ نعمت کا حق جان کر اس کی حفاظت اور اس کا اعتراف کرو اور عبادت و اطاعت صرف اسی سے مخصوص سمجھو جس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمت عام ہے خارجیہ جو جیسے مال و جاہ۔ یا بدنیہ جو جیسے صحت و طاقت یا نعمت نفسیہ جیسے عقل و فہم۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ۔ ربط : چونکہ نعمت کا ذکر منعم کے ذکر کو مستلزم ہے اسی لیے استفہام انکاری سے یاد دلایا کہ کیا کوئی اللہ کے سوا خالق ہے یعنی خالق حقیقی کے علاوہ کوئی اور خالق موجود ہے یعنی اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں۔ خالق مبتداء اور اس کی خبر محذوف ہے۔ من کا اضافہ محض تاکیدی ہے تاکہ عموم کے معنی کی تاکید ہو۔ غیر اللہ، خالق کی محلا نعمت ہے اور مجبور ہو تو بھی لفظ نعمت ہے۔

ردِ معتزلہ الاسئلۃ المتعمدہ میں ہے کہ اس میں معتزلہ کا رد ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے افعال کے ہم خود خالق ہیں۔ ان کی تردید آیت میں واضح ہے بلکہ اس میں تاکید کے لیے مِنْ کا اضافہ ہے تاکہ عقیدہ مستحکم ہو کہ صرف اور صرف وہی خالق ہے۔

يُرْزَقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وہی تمہیں آسمان و زمین سے روزی بخشتا ہے یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے کھیتی کے ذریعے تمہیں رزق عطا ہوتا ہے۔ یہ جدید کلام ہے اس میں سابق کلام کے ساتھ اعراب کا کوئی تعلق نہیں اور نہ اسے خالق کی نعت بنایا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ایسا خالق ہے کہ اس کا غیر نہیں اور رازق ہے لیکن اس سے غیر اللہ کی رزاقیت کی نفی نہ ہو سکے گی اور نہ ہی اسے مبتدا کی خبر بنایا جائے گا کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ غیر اللہ ایسا خالق نہیں جو روزی دے۔ اس سے بھی غیر اللہ کے وجود کی نفی نہ ہوگی حالانکہ مقصود یہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا کوئی نہیں جس کے یہ اوصاف ہوں۔

نکتہ ان اوصاف کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ یقین کرے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ رازق تو اس کے دل کا تعلق غیر اللہ سے نہ ہوگا بلکہ صرف ذات سے متعلق ہو کہ صرف اسی کا طالب ہوگا اور نہ کسی سے رزق کی طلب کرے گا بلکہ وہ اپنے سے بھی بیزار ہو کہ ظلمات تدبیر اور جیلوں سے محفوظ ہو جائے گا اور نہ ہی اپنے جیسوں کے لیے دہم میں پھنسے گا اس طرح سے ایسی خرابیوں سے بچ کر تقدیر کے شہود میں مستغرق ہو جائے گا۔

ف میرے پیر و مرشد اور شیخ محقق نے فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نفس کے گرفتار! تجھے یاد نہیں کہ تو کچھ نہیں تھا پھر تجھے وجود بخشا۔ اب اگر تو اپنے آپ کو میری درگاہ میں لے آئے اور تمام تدابیر کو ختم کر کے ہماری تدبیر پر اکتفا کرے اور اسی میں اپنی خیر تصور کرے تو پھر تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے ایسے ہی بنا دے۔ (آئین)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں **فَاقْبَلْ تَوَكُّلُونَ** جب تمہیں یقین ہے کہ وہی الوہیت و خالقیت و رزاقیت کا مستحق ہے تو پھر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو کہ توحید کا دامن چھوڑ کر شرک کے پنجے میں گرفتار ہو رہے ہیں اور اسی حقیقی مالک کی عبادت کو ترک کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو رہے ہو **وَرَأَىٰ يَكْنَزٍ بُولُوكَ** اگر نگہدار اس پر مہر ہیں کہ وہ تمہاری مکتدیب سے باز نہیں آتے تو اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) غم نہ کھائیے بلکہ صبر کیجئے **فَقَدْ كُنَّا بَتُّ دُؤْمُلٍ** کیونکہ تمہارے پہلے رسل کرام کی بھی مکتدیب ہوئی حالانکہ وہ بھی بہت عزت والے اور کثیر التعداد تھے

مِّن قَبْلِكَ تَمَّ سَے پہلے تو انہوں نے صبر کیا تو کامیاب ہوئے وَرَآیَ اللّٰہُ تَرْجَمُ الْاُمُورِ اور صبر اللہ کی طرف جملہ امور لوٹائے جائیں گے۔ الرجوع بمعنی الرد۔ بالآخر یہ تمام امور اسی کی طرف لوٹیں گے تو وہی سب کو جزاء و سزا دے گا یعنی صابر کو صبر کی اور تکذیب کرنے والے کو تکذیب کی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجمیم میں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اولیاء کو تسلیم کا سبق ہے اور تنبیہ ہے کہ صبر سے ایذا کا دکھ درد محض ا

پڑ جاتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جیسے تمہیں کفار و کھ پیچا رہے ہیں ایسے ہی سابق انبیاء علیہم السلام کو بھی دُکھ پہنچے انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور تم بھی صبر کرو گے تو تمہیں بھی مدد ملے گی۔ غرضیکہ تمہیں ان کا طریقہ اپنانا چاہیے ایسے ہی ارباب سلوک کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سفہاء غلط طریق سے پیش آئے اور ان کی اتباع صرف چند معمولی آدمیوں نے کی ایسے ہی تمہاری ارادت میں اگر چند اور معمولی لوگ داخل ہوئے ہیں اور باقی ایذا دیتے ہیں تو صبر کیجئے کیونکہ اہل حقانیت کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے کہ وہ ایذا برداشت کرتے آئے بلکہ وہ اسی کو راحت سمجھتے کہ وہ ایذا دینے والوں کا حال چھپاتے۔ عوام اس طریقہ کو جلد قبول کرتے ہیں بخلاف قُرْآن و پیروں کے، بلکہ علماء ظواہر تو اس کا کھلم کھلا انکار کر دیتے ہیں یہ انکار و اقرار عزیز و علیم کی طرف ٹوٹے گا وہی مبادا و معاد کو جاننا اور صرف اپنے ارادے اور حکمت و مصلحت پر تدبیر کرتا ہے۔

سبق : دانا عشق و اقرار کو اختیار کرتا ہے اگرچہ اسے معلوم ہے کہ اس میں دُکھ درد اور ملامت ہے اور نفی و انکار سے دُور بھاگتا ہے اگرچہ اس میں راست و سلامت ہے اسی لیے کہ عشق کا قطرہ عابدین کی کروڑوں عبادت سے بہتر ہے۔ حافظ شیرازی قدس سرہ نے کہا : ۷

ہر چند غرق بحر گناہم ز صد جہت
گر آشنائے عشق شوم غرق رحمت

ترجمہ : اگرچہ گناہوں کے دریا میں غرق ہوں۔ اگر عشق سے آشنائی نصیب ہوگئی تو رحمت میں غوطہ لگا رہا ہوں۔

ف : طریقہ عشق تفرید کے ساتھ توحید و اثبات ہویت ہے۔ چنانچہ فرمایا لا الہ الاہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ غائب موجود ہے اگر حواس سے غائب ہے وہ ازل سے موجود ہے وہی معبود ہے وہی ہر بلندی و منتہی کا ذکر ہے بلندی کے حق میں تو وہ غائب ہے کیونکہ وہ اہل حجاب سے ہے اور منتہی کے حق میں حاضر ہے کیونکہ وہ اہل کشف سے ہے اس لیے کہ وہ صرف مطلق ہویت کا مشاہدہ کرتا ہے بظاہر

وہ دو حرفوں (ہ، و) سے مرکب ہے اور عقل میں بھی دو حرفوں (ا، ی) سے مرکب ہے۔ ان دونوں کو ملانے سے چار حرف بنتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ احاطہ تربیعہ سے محیط ہے یعنی احاطہ اول و آخر و ظاہر و باطن سے اولیت و آخریت عقلی اعتبار سے ہے اس پر الف و یاء دلالت کرتے ہیں اور ظاہریت و باطنیت حقیقی اعتبار سے ہیں اس پر ہاؤ و واؤ دلالت کرتے ہیں الف ہاؤ میں پوشیدہ ہے اور یاؤ واؤ میں۔

مسئلہ: ذکر جہاد سے افضل ہے کیونکہ جہاد و شہاد کا اجر بہشت ہے۔ ذکر خدا تعالیٰ کا ہم نشین ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي۔

(میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے)
اور ظاہر ہے کہ شہود حق و دخول جنت سے افضل ہے اسی لیے روئے باری تعالیٰ دخول جنت کے بعد نصیب ہوگی۔ لیکن ذکر میں قلب و روح و جمیع قوی کا حضور ضروری ہے۔
حضور قلب بیاید کہ حق شود مشہود
وگرنہ ذکر مجرد نمئی و ہد یک سود

ترجمہ: حضور قلب ضروری ہے تاکہ حق مشہود ہو ورنہ خالی ذکر کوئی فائدہ نہ دے گا۔
تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا اور جزا و سزا حق ہے یعنی ثابت ہے جس کا خلاف ہرگز نہ ہوگا۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب و عذاب اور جنت کے درجات اور دوزخ کے درجات اور ملک مقدر کے ہاں نشست اور اعلیٰ علیین کے قربات اور اسفل السافلین کا بُعد حق ہے۔ جب کوئی یہ جانے لگا تو نزول موت سے پہلے اس کی تیاری کرے گا، نہ اسے رزق کی فکر ہوگی نہ وہ اپنے پروردگار پر کنہایت شغل کی تہمت لگائے گا بلکہ طاعت کی کثرت سے خوش اور رزق مقسوم پر راضی ہوگا۔

تفسیر عالمانہ فَلَا تَعْوَزُكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تمہیں حیات دنیا دھوکا میں نہ ڈالے یعنی تمہیں دنیا کے اسباب کا خیال آخرت کے تصورات سے نہ ہٹالے حالانکہ تمہیں آخرت کے لیے نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے اور تمہیں دنیوی زیب و زینت اور اس کے شہوات ریاضات و مجاہدات و ترک الاوطان طلب حق میں مفارقت الاخوان سے دور نہ کرے۔

ف : اگرچہ بظاہر حیاتِ دنیا سے نہیں ہے لیکن درحقیقت دنیا سے ہی دھوکا کھانے کی نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
یا ابن آدم لا یفرونک طول المہلة فانما یجعل بالاکخذ من
یخاف الفوت ۔

(اے ابن آدم ! تمہیں لمبی مہلت (زندگی) دھوکا نہ دے جو فوت ہونے سے ڈرتا ہے
اسے جلد ہی پکڑا جاتا ہے)

حکایت حضرت علاء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو خواب میں دیکھا تو وہ نہایت قبیح اور اندھی
اور بوڑھی تھی لیکن دینی زیب و زینت سے بھرپور ۔ میں نے کہا میں تجھ سے پناہ
مانگتا ہوں بتا تو سہی تو ہے کون ؟ اُس نے کہا میں دنیا ہوں ۔ اگر مجھ سے حقیقی پناہ مانگتا ہے تو درہم و
دنانیر اپنے سے دور رکھ اتنا اپنے پاس رہنے دے جتنا تجھے نان و نفقہ پر یا راجو حتی میں خرچ کرنا پڑے ۔

حدیث شریف میں ہے :
الدنیا غنیمۃ الاکیاس وغفلة الجہال ۔

(دنیا سمجھدار کے لیے غنیمت اور جہال کے لیے غفلت کا سبب ہے)
اس لیے کہ سمجھدار دنیا کو مختلف طاعات کے لیے خرچ کرتا ہے گویا وہ دنیا میں طاعات کا بیج بوتا ہے
تاکہ کل قیامت میں اس سے فصل کے ڈھیر اٹھائے ۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ،
الدنیا مزرعة الآخرة ۔

(دنیا آخرت کی کھیتی ہے)

۱ نگہ دار فرصت کہ عالم و میست

دے پیش دانا ہر از عالمیت

۲ دل اندر دلا رام دنیا مہند

کہ نشست باکس کہ دل بربگند
توجہ : (۱) فرصت کو نگاہ میں رکھ اس لیے کہ دنیا ایک لمحہ ہے اسی لیے سمجھدار
کے لیے ایک لمحہ تمام عالم دنیا سے بہتر ہے ۔

(۲) دنیا بظاہر محبوب ہے اس میں دل نہ لگائیے جس کے ساتھ بیٹھی ہے اس کا دل توڑا ہے ۔

لَا یَعْرِضُ لَکُم بِاللّٰهِ اور اللہ کے کرم و عفو اور وسعت رحمت کو دھوکا نہ دے العرود دھوکا دینے

وانے سے ۔

حل لغات الغرور برون فحول شکور صبور کی طرح مبالغہ ہے یہ شیطان کا نام ہے اس لیے کہ وہ انتہائی دھوکا باز ہے اور غرور مصدر ہے بمعنی دھوکا دینا۔ المفردات میں ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو دھوکا دے جیسے جاہ و مال اور شہوت و شیطان وہ غرور ہے۔ اور شیطان کو بھی الغرور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام دھوکا بازوں کا سرغنہ ہے۔ اور دنیا کو بھی الغرور کہتے ہیں کہ وہ دھوکا اور نقصان دے کر ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں سب سے بڑا دھوکا باز شیطان دھوکا نہ دے یا بنطور کہ گناہوں پر اصرار اور دل میں مغفرت کی امید۔ مثلاً کہتا رہے کہ گناہ کیے جاؤ کیونکہ وہ غفور ہے وہ تمام گناہ بخش دے گا اور اسے تمہاری عبادت کی کیا ضرورت ہے اور تمہیں عذاب دے کر اسے کیا فائدہ ہوگا اگرچہ اس کی یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن گناہوں کو ہاتھ لگانا اور بخشش کی امید میں رہنا ایسے ہے جیسے زہر اس خیال پر پینا کہ تریاق مل جائے گا تو ہر اتار دے گا خدا نخواستہ زہر پی لے لیکن تریاق نہ ملے تو پھر سوائے مرنے کے چارہ نہیں۔ ایسے ہی گناہ کرے اور بخشش نصیب نہ ہو تو تباہی و بربادی کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ مانا کہ اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے لیکن اہل کرم کے لیے۔ اور وہ شدید العقاب بھی ہے اہل عذاب کے لیے۔
ف بعض مشایخ نے فرمایا کہ شیطان کے دھوکوں سے ایک تسلیت در توبہ، وہ یہ کہ گناہ کرانے کے بعد یہ کہے کہ توبہ نہیں دیر کیجئے کیونکہ ابھی تو جوان ہے نقد عیش کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

ۛ

امشب ہمہ شب یار و می و شاہد باش
چوں روز شود توبہ کن و زاہد باش
ترجمہ : آج رات تمام شب محبوب اور شراب میں بسر کیجئے صبح کو توبہ کر کے زاہد بن جانا۔

سبق وانا پر لازم ہے کہ ایسے دھوکے سے راہ حق سے نہ بھٹکے اور اس نکتہ الغرور سے تمہارے صاحبِ دفرست بادل کی طرح نکل جائے گی (سے غافل نہ ہو۔ ص)
عذر با فردا فگندی عمر فردا را کہ دید
(عذر کو کل تک چھوڑ رہا ہے بھلا کسے معلوم ہے کہ کل ہوگی یا نہ) ۛ
ۛ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ اویسی غفرلہ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِشَكِّ شَيْطَانٍ تَهَارَاثُمْنَ ہے تمہارے ساتھ تو اس کی پرانی دشمنی ہے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ایسے ہی اب بھی تمہاری دشمنی میں کوئی کمی نہیں کرتا۔

ف : ہم کی تقدیم صرف اہمیت کے اظہار کے لیے ہے۔
فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا ۖ اَتَمَّ بِحُبِّكُمْ کہ اپنے عقائد و اعمال افعال اس کے خلاف رکھو اور ہر وقت اس سے پرخطر رہو۔

کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ شیطان سے کس طرح دشمنی کی جائے انہوں نے فرمایا نسخہ روحانی کہ اس کی آرزو پوری نہ کرو اور اپنے نفس کی مخالفت کرو اور جو کچھ کرو وہ شرع شریف کے موافق اور طبع کے مخالفت ہو۔ صرف زبان سے کہنا کہ ہم اس کے دشمن ہیں، کسی کام کا نہیں۔ جب تک قلب و روح اور اعضا سے اس کی مخالفت عملی طور پر نہ کرو۔

شیطان سے دُوری کا نسخہ ذکر الہی پر مداومت اور پروردگار سے استعانت سے شیطان کھائیں گے۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ بے شک شیطان بلاتا ہے حَرْبٌ اپنے گروہ اور جماعت کو۔
ف : تاویلاتِ نیجہ میں ہے کہ شیطان کی جماعت سے ذکر سے روگردانی کرنے والے اور غیر اللہ سے مشغول ہونے والے۔

رَبِّكُمْ كُوْنُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّعْيِ تاکہ وہ شیطان کی پیروی و اتباع سے دائمی طور دوزخ میں رہیں۔

الارشاد میں ہے کہ اس سے شیطان کی عداوت اور اس سے دور رہنے کی تقریر مطلوب ہے اور تنبیہ ہے کہ شیطان کا مقصد اپنی جماعت کو بڑھانا ہے اور دنیوی مشاغل میں غرق ہونے والوں کو یقین ہونا چاہئے کہ جتنا اس میں انہماک اور سرگردانی کرو گے اتنا ہی آخری عذاب میں مبتلا ہو گے۔
اَلَّذِينَ كَفَرُوا وہ جو کافر ہیں یعنی ایمان کے موجبات کے خلاف ہو کر اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم ان کے کفر اور دعوتِ شیطان کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کے لیے عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ سنت عذاب ہے نقد یا دیر سے۔ نقد تو یہ کہ ان کے قلوب متفرق اور بھٹائیں اندھا پن اور پست ہمتی، یہاں تک کہ بت پرستی پر غش اور خواہشاتِ نفسانی پر راضی اور شیطان کی اتباع میں سر مست ہیں

اور دیر سے عذاب یوں کہ آخرت میں دوزخ میں جائیں گے اور اس کی سختی و شدت سب کو معلوم ہے ۔
 وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم ہیں وَكَعَمَلٍ اَوْ الصَّالِحِ اور نیک عمل
 کیے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کی تاکہ نورِ ایمان میں اضافہ ہو لَهُمْ ایمان اور عمل صالح
 منجملہ اس کے شیطان کے ساتھ دشمنی بھی ہے اس وجہ سے ان کے لیے مَغْفُورَةٌ بہت بڑی بخشش
 ہے اور یہ نقدِ انعام ہے کہ ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی گئی ورنہ ان کی سخت رسوائی ہوتی اور دیر سے
 مغفرت کا وعدہ یہ کہ ان کے گناہ ان کے عملِ نادر سے مٹا دئے جائیں گے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تباہ و
 برباد ہوتے وَ اَجْرٌ كَثِيرٌ اور بہت بڑا اجر کہ جس کا کوئی حساب نہیں کہ آج انہیں آسانی
 سے عبادت اور دائمی معرفت اور قلب کو زوائد یقین اور خصوصی احوال اور قسم قسم کے عطیات نصیب
 ہوئے اور آخرت میں ہر مقصد حاصل بلکہ سوال سے ماسوا ۔

ف ہر قیامت میں اولیاء اللہ کا حال بادشاہ کے اس خصوصی لشکر جیسا ہوگا جسے بادشاہ کئے
 کہ کل مرتب ہو کر میرے ہاں آنا، جو سب سے زیادہ مرتب ہوگا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا پھر
 خود بادشاہ اپنی طرف سے خصوصی سامانِ زیب و زینت بھیج کر مخصوص سپاہیوں تک پہنچا دے تو
 لا محالہ بادشاہ کے ہاں تمام سپاہیوں سے وہی انعام پائیں گے جنہیں بادشاہ نے خود منتخب
 فرمایا ایسے ہی ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طاعت کی توفیق بخشی اور ان کو توجہاتِ صافیہ کی
 خصوصی توفیق نصیب ہوئی اسی لیے یہ قیامت میں سب سے زیادہ ممتاز اور برگزیدہ ہوں گے۔
 اس بندہ خدا کو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی خدمت کے لیے چن لیا
 اور اپنی عبادت و طاعت کی توفیق بخشی ۔

سبق : اس زمانہ میں عبادت و طاعت کے راستہ پر چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں ۔
 حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

نشان اہل خدا عاشقیست با خود دار

کہ در مشائخ شہر این نشان نمی بینم

ترجمہ : اہل خدا کا نشان عاشقی ہے تو اسے محفوظ کر لے کیونکہ شہر کے مشائخ

میں یہ نشان نہیں ہے ۔

ف : اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے قلوب کی تعمیر ہم دغ، حزن جن کا وطن اور عشق و محبت

(باقی بر صفحہ ۴۵۳)

جن کے عملات اور بروج ہیں ۱۱

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
 يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى
 بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝ مَنْ
 كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ
 الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ
 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
 جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحِضُّ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَعْمَرُ
 مِنْ مُعْتَبَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرٍ ۚ أَلَا فِي كِتَابٍ أَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَ
 مَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا امِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ
 وَمِنْ كُلِّ تَاْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَلَسْتَ خَرَجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى
 الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي
 النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
 مُّسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
 مِنْ قُطَيْبٍ ۚ أَنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا
 لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ ۚ وَلَا يُبَيِّنُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ۚ

ترجمہ: تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا بڑا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے بھلا سمجھا ہدایت والے
 کی طرح ہو جائے گا اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے تو
 تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے اللہ غیب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ ہے جس نے
 بھیجیں ہر ایک کے بادل ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے
 سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے۔ یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے جسے عزت کی

چاہ ہو تو معرفت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے اور وہ جو بُرے داؤں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہیں کا مکہ مہرباد ہو گا اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے بیشک یہ اللہ کو آسان ہے اور دونوں سمندر ایک سے نہیں ملیٹھا ہے خوشی جتنی کا پانی خوشگوار اور یہ کھاری ہے تلخ اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتے ہو پیٹنے کا ایک گنا اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق ما فورات لاتا ہے دن کے حصہ میں اور دن لاتا ہے رات کے حصہ میں اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند ہر ایک ایک مقرر ميعاد تک چلتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جہنیں تم پوجتے ہو دانہ خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روانہ کر سکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔

(صفحہ ۳۵۱ سے آگے)

- ۱ اَبْجَك حَبِيبِ حَبِ الْهُوٰی
وَحَبَا لَنْكَ اَهْلُ لَدَاكَ
 - ۲ فَاَمَّا الَّذِیْ هُوَ حَبِ الْهُوٰی
فَذَكَرْتُ شَغْلَتْ بِهٖ عَنْ سِوَاكَ
 - ۳ وَاَمَّا الَّذِیْ اَنْتَ اَهْلُ لَهٗ
فَكَشَفْتُكَ لِلْحَبِیْبِ حَقِّ اَمْرَاكَ
 - ۴ وَلَا حَمْدُ فِیْ ذَاوَدَ لَا ذَاكَ لِیْ
وَلَكِنْ لَّكَ الْحَمْدُ فِیْ ذَاوَدَ اَكَ
- ترجمہ: (۱) میں تجھ سے دو محبتیں کرتا ہوں حبِ ہوا، دوسری تیری محبت جس کا تو اہل ہے۔

(۲) وہ جو جب ہوا ہے وہ ذکر ہے جس سے میں صرف تجھ میں مشغول رہتا ہوں۔

(۳) وہ تیری محبت حجابات کا کشف ہے یہاں تک کہ تجھے دیکھتا ہوں۔

(۴) نہ یہ حمد میرے لیے نہ وہ، یہ بھی تیرے لیے اور وہ بھی۔

وَعَا : ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو انواع عمارت سے آبا و فرما اور ہمارے
براطن کو اصناف ارادات سے مزین فرما اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں سے اٹھاجن کے لیے
بہت بڑا اجر اور ثواب ہے اور اپنی وجہ جلیل کے انوار کے مطالعہ سے مشرف فرما۔ اول و آخر اور ظاہر و
باطن میں یہی امید ہے۔

تفسیر عالمانہ اَقَمَنَّ ذِیْنَ لَکَ مَرْتَبِیْنَ بَعْنِ سَنَکَارُنَا، کیا وہ جو سنگار اگیا ہے اس کے لیے سُوؤ
عَمِلَہ اس کا برا عمل قَرَأَ کَحَسَنًا اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے۔

سوال : تم نے یہاں پر رویت کو سمجھنے یعنی گمان کرنے کے معنی میں لیا ہے اس کی وجہ؟
جواب : رویت جب متعدی بد و مفعول ہو تو ظن و تخمین و علم کے معنی میں آتا ہے یہاں متعدی بد و مفعول ہے
اسی لیے یہ معنی کیا گیا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ جو اپنے کفر کو اچھا سمجھتا ہے اور وہ جو کفر و معاصی کو برا سمجھتا ہے کیا دونوں برابر
ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں برابر نہیں۔ یہاں پر کافی عبارات محذوف ہیں اس لیے کہ قرینہ سابقاً موجود ہے
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِحُجَّتِ مَضْمُون کی تقریر ہے اور ثابت کرنا ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں۔
اب معنی یہ ہوا کہ وہ جسے چاہے گمراہ کرے لیکن اسے جو گمراہی کو اچھا سمجھتا ہے اور اسی طرف اپنا اختیار صرف
کرتا ہے تو ایسے کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف پھرتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت
دیتا ہے اس لیے کہ اس نے ہدایت کی طرف اپنے ارادہ سے پھیرا اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ علین کی طرف
پہنچاتا ہے فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ فاد سببیہ ہے کیونکہ پہلے کا مضمون نہیں علیٰ تحرک
متقاضی ہے۔

الذہاب بمعنی ہزار المفی یعنی چلنا۔ ذہاب النفس موت سے کنایہ ہے۔ الحسرة

حل لغات بمعنی شدة الحزن علیٰ احوالات الخ شے کے چلے جانے پر شدید حزن و ندامت۔

جب اس سے جہل ہٹ جائے تو اب محسوس ہوا کہ جو کچھ کیا وہ غلط ہے۔ حسرات مفعول لہ ہے اور
جمع اس لیے ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احوال اور قیام اعمال سے بہت زیادہ غموم و

مردوں ہر جانتے تھے۔ اور یہ آپ کے حزن و تاسف کا موجب تھے۔ علیہم السلام، تذہب کا صلہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے:

هَلَكَ عَلِيٌّ جَاوَمَاتٍ عَلَيْهِ حُزْنًا۔

(وہ اس کی محبت سے ہلاک ہوا اور اس کے غم و حزن سے مرا)

اسے حسرات سے متعلق نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ مصادر پر صلات مقدم نہیں ہوا کرتے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ جملہ امور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں تو ان کی گراہی اور گناہوں کے اصرار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نہ ہی ان کی گدزیب و انکار سے غم نہ کھائیے۔ خلاصہ یہ کہ اے پیارے نبی علیہ السلام بے درپے کی حسرتوں سے تمہاری جان ہلاک نہ ہو کہ تم ان کے گندے کرتوتوں سے پریشان ہو جاتے ہو کہ ان پر عمل بہت بڑی حسرت کا موجب ہے حالانکہ تم نے ان کی پند و نصیحت میں کمی نہیں کی اور نہ تبلیغ احکام میں کمی کی ہے بلکہ باحسن و جبرتم نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے اسی لیے اب تم پر کسی قسم کی تکلیف اور مشقت نہیں۔ حالانکہ اب یہ دیکھ دو کہ ان کو ہوگا کہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے کیونکہ وہ اب تمہاری نگاہ سے گر گیا اور جو تمہاری نگاہ و رحم سے گیا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی گیا۔ جب اس کا یہ حال ہے تو پھر اس پر کون رحم کرے گا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے اس لیے ان کو جہاں بھی قبیح ترے گی اگرچہ وہ اپنے کردار کو اچھا سمجھتے تھے لیکن بُری شے کو اچھا سمجھنے سے اچھی نہیں ہو جاتی۔

ف : کافراپنے خیال میں اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنِعًا۔

(وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں)

پھر یہ قاعدہ ہے کہ جو دنیا کا رغب و حلال و حرام جمع کرتا ہے اور اس کے روال کا اسے فکر نہیں ہوتا اور نہ اس سے ہٹتا ہے جب تک دنیا سے رخصت نہ ہو تو اسے اپنا ہر کام اچھا لگتا ہے۔

شد قوائے جملہ اجزائے جسمت در فنا

باہزاراں آرزو دست و گریبان ہنر

ترجمہ: جملہ اجزا کے قوی ترے جسم میں فنا ہیں باوجود ہزار تمنائوں کے تلاحال تو

دست بگریبان ہے۔

ف : جو اس وہم میں ہو کہ جنت میں نجات و درجات نصیب ہوں گے تو آرام پائے گا اور وہ

صرف اسی وہم میں رہا تو گویا وہ بھی اپنے اعمال کی تربیت میں مبتلا ہے اس لیے کہ اپنے رب کی مناجات کی حلاوت سے غافل ہوتا ہے۔

ما تيم و ہمیں عاشق و لذت دیدار
زاہد تو برو در طلب غلہ برین باش

ترجمہ: ہم ہیں کہ عاشق، لذت دیدار میں مست ہیں۔ اسے زاہد! تو جا اور بہشت برین کی طلب میں گزارہ کر۔

تفسیر صوفیانہ جو شہوات دنیا میں مست ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو عقبی کے درجات میں خوش ہے۔ پھر یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو جمالِ مولیٰ میں محو خیال ہے۔ یہ اور وہ برابر نہیں اس لیے لازم ہے کہ اس تصویر میں مستغرق ہوں جو سب سے زیادہ بہتر ہے یعنی حسنِ مطلق کیونکہ وہ ہر حسن کا مبدل ہے جو وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کی ذات و صفات و افعال و اعمال کے حسن سے منتصف ہوا، جس نے اسے پالیا اسے سب کچھ نصیب ہو گیا۔ جسے وہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا خواہ وہ تمام دنیا کا مالک کیوں نہ ہو جائے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم قدس سرہ ایک دن دریا ٹے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے آپ کی سوئی دریا میں گر پڑی۔ کسی نے سوال کیا بادشاہ! تو نے شاہی کھوکریا پیا یا؟ آپ نے دریا کی مچھلیوں کو اپنی سوئی لانے کا حکم فرمایا تو دریا سے تقریباً ایک ہزار مچھلیاں سونے کی سونیاں منہ میں لے کر حاضر ہو گئیں۔ فرمایا مجھے اپنی اصلی سوئی چاہیے۔ ایک کزدہ سی مچھلی نے آپ کی سوئی آپ کے ساتھ لاکر رکھ دی۔ فرمایا، یہ تو ادنیٰ ترین مرتبہ ہے بڑے مراتب جو مجھے ملے تم ان سے بے خبر ہو۔

سبق یہ ہدایت خاصہ و نیت خالصہ و اعمال صالحہ و حسن حال مع اللہ تعالیٰ کا نتیجہ ہے۔ یہ اسے نصیب ہوتا ہے جو راہِ طریقت میں قدم رکھتا ہے اور اپنی اصلاحِ شریعت سے کرتا ہے اور نفسِ امارہ کو طریقت پر چلاتا ہے وہ حسن ہے جسے بشرع و عقل سلیم اچھا سمجھے اور وہ قبیح ہے جسے یہ دونوں بُرا کہیں اور اہلِ اہوا و اہلِ بدعت (سیئہ) تو اپنے ہر عمل کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں شیطان نے ایسے سمجھایا ہے اس لیے وہ طریقِ ہدایت و سنت سے بھٹک گئے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے جس پر اہلِ دین تو ہم چل گئے۔ اور ہمیں اعمالِ حسنہ کی ہدایت بخشے اور اچھے اخلاق سے سنوارے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ يَهْدِيْهُمۡ لِمَا بَدَا لَهُمْ اَسۡكَرُ الْخَيْۡرِ الَّذِيۡ اٰزۡسَلَ الرِّیۡحَ قَرۡآنَ مُجۡمِدٍ
ارسال و معنوں میں آتا ہے :

(۱) جھینپا ، جیسے انا اور سدا نک ۔

(۲) کھانا ، جیسے اور اسل الرياح ۔

امفردات میں ہے ارسال انسان اور اشیاے محبوبہ و مکروہہ کے آتا ہے ۔ کبھی تخلیہ و ترک منع کے لیے آتا ہے جیسے انا ازسنا الشیاطین علی الکفّٰرین اور ارسال امساک کے بالمقابل آتا ہے ۔ الوریح سربیع کی تین ہے بھنے چلنے والی ہوا ۔ اس کا اصل روح ہے اس کی جمع اوداج آتی ہے اس کی جمع اریاح کہنا غلط ہے ۔

ف : صاحب کشف الاسرار نے اس کا ترجمہ لکھا کہ ودا اللہ جس نے اپنی تدبیر و تقدیر سے لائق اوقات اور مناسب اندازہ پر مختلف عمارت سے مختلف ہوائیں چلائیں ۔ اس سے جزب و شمال و صبا کی ہوائیں ملا دیں کہ یہ رحمت کی ہوائیں ہیں اس میں باد و برشائل نہیں کیونکہ وہ عذاب کی ہوا ہے اور باد جنوب و باد شمال کی نفث سمت سے مطلع سہیل سے مطلع ثریا تک چلتی ہے اور باد شمال بالفتح و بالکسر مطلع شمس سے بنات النعش تک یا مطلع شمس سے مسقط النسر الطائر تک چلتی ہے اور رات کو بہت کم چلتی ہے اور صبا مشرق سے رات کو اس موسم میں چلتی ہے جب دن اور رات برابر ہوجاتے ہیں ۔ اسے صبا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفوس اس کی طرف مائل ہیں کیونکہ صبا بھنے میلان ہے یا اس لیے کہ یہ دبور یا کعبہ معظمہ کے دروازے کے بالمقابل ہے یا اس لیے کہ نفوس کو مقبول ہے اور صبا بھنے قبول (بالفتح) بھی آیا ہے ۔

فَتَشِيرُ سَحَابًا تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں یعنی زمین و آسمان کے درمیان بارش کے آثار کے لیے پھیلاتی ہیں ۔ یہ ثمار الغبار کا باب مزید ہے بھنے ہاج و انتشار ساطعا یعنی وہ چمک پر

پھیلا ۔

تاج المصادر میں ہے الاشارة بھنے گرد و غبار کو پھیلانا اور زمین کی غبار اڑانا اور ہوا کا بادل لانا ۔ السحاب وہ جہیم جسے اللہ تعالیٰ پانی سے پُر کرے ۔ بعض نے کہا وہ بخار جو دریا اور زمین سے اُٹھ کر پہاڑ پر پہنچے اور وہ اسے بند کر کے برف بنا دے جن سے پانی تیار ہو کر نیچے گرے ۔ السحب کا حقیقی معنی ہے کھینچنا جیسے سحب الذیل الا انسان علی الوجه (انسان نے دامن کو چہرے کی طرف کھینچا) اور السحاب کو اسی لیے سحب کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کو کھینچتا ہے ۔

سوال : ارسال و سقناہ ترماضی میں اسر کہ درمیان فتشیر مضارع کیوں ؟

جواب : حکایت حال ماضی کے لیے ہے تاکہ وہ صورت بدیعہ کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرنے کے لیے ذہن میں پورے طور اُترے اس لیے کہ اسی خاصیت کے احداث کو بیان کرنا مطلوب ہے۔ اسی لیے اسے اس کی طرف اسناد کیا۔ چنانچہ فرمایا :

فَسَقَنَهُ إِلَى بَيْتٍ قَبِيْلَتٍ - السوق بجمع چلانا۔ اور البلد وہ مکان محدود جو لوگوں کے اجتماعات اقامت سے متاثر ہو اور اثر کے اعتبار کی وجہ سے اس کے ظاہر کو بلد بجمعے اثر کہا جاتا ہے البلد المیت وہ مقامات جہاں کھیتی نہ ہو کہ وہ قحط سے ویران پڑ جائے۔ المراعب نے فرمایا کبھی وہ قحط نامیہ موجودہ جو انگوریوں میں ہوتی ہے کے بالمقابل کو موت کہا جاتا ہے۔

سوال : پہلے صیغہ ارسل غائب کا پھر سقنا صیغہ متکلم کیوں؟
جواب : یہ التفات از غیبۃ الی المتکلم کے قبیل سے ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ جملہ امور اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں باقی اشیاء و وسائط و وسائل ہیں۔

سوال : بلد میت کو نگرہ کیوں لایا گیا؟
جواب : ان سے بعض وہ مقامات مراد ہیں جہاں بظاہر پانی کے اسباب مفقود ہوں۔
فَأَخْبَيْنَا فَأَءِ تَيْنِیْنَ سبب کی میں کیونکہ ان کا ما قبل ان کے مدخل کے اسباب ہیں۔ سبب پر داخل ہے بخلاف دو آخری فأ کے کہ وہ مسبب پر داخل ہیں جبکہ قوم نے پانی کے ذریعے آباد کیا وہ پانی جو بادل سے اترتا ہے۔

سوال : تم نے پانی کا معنی کہاں سے لے لیا؟
جواب : صحاب کا لفظ پانی پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ انہیں خارجاً بھی تلازم ہے اور ذہناً بھی یا یہ ضمیر السحاب کی طرف راجع ہے یہ سبب السبب کے قبیل سے ہے۔

الْأَمْرُضُ زَمِیْنِ، یعنی ہم نے زمین پانی کے ذریعے سرسبز و شاداب بنایا بَعْدَ مَوْتِهِمَا اس کے خشک ہو جانے کے بعد كَذَلِكَ الْكُشُوْرُ ۝ کاف محلاً مرفوع خبر ہے یعنی اسی امیاء کی طرح کہ جسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ہم مردوں کو قیامت میں زندہ کر کے قبروں سے اٹھائیں گے باری قدرت، دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ آیت کفار کے قیامت میں اُٹھنے کے انکار کا رد اور عجت ہے کہ جس طرح تم اس ویران زمین کو آباد کرنے کے منکر نہیں ہو سکتے ایسے ہی قبور سے زندہ اُٹھنے کے بھی منکر نہ بنو۔

حدیث شریف : ابن زین عقیلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) ! اللہ تعالیٰ مُردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا: کیا تم اس علاقہ سے کبھی نہیں گزرے کہ پہلے وہ ویران پڑا ہو پھر چند دنوں کے بعد سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ میں نے کہا: ہاں گزرا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسے ہی اللہ تعالیٰ مُردے زندہ کرے گا۔

تفسیر دیگر بعض نے کہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جیسے یہ زمین پانی سے آباد ہوتی ہے ایسے ہی قیامت میں مُردوں کو پانی سے زندہ کرے گا۔

حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے مرد کی مٹی جیسا پانی نازل کرے گا جس سے ایسے اجسام پیدا ہوں گے جیسے انگوری زمین سے اگتی ہے پھر اسرافیل علیہ السلام کو نفعی صور کا حکم ہوگا وہ دوسری بار پھونکیں گے ان کے صور کے سوراخوں سے ارواح شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کو بھر دیں گے پھر حکم ہوگا کہ ہر رُوح اپنے جسم میں داخل ہو اس پر تمام ارواح ان اجسام میں داخل ہوں گی جو زمین پر پڑے ہوں گے پھر ناک کے سوراخوں سے داخل ہو کر رُوح سارے جسم میں ایسے پھیل جائے گا جیسے زہر جسم کے رونگٹے رونگٹے میں پھیلتی ہے پھر زمین پھٹ جائے گی اس سے جسم اور پاؤں سے ننگے نکلیں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کسی علاقہ کو آباد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں ہوا کے ذریعے بادل بھیج کر بارش برساتا ہے ایسے ہی جب کسی دل کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل پر امید کی ہوا چلا کر اس کے دل کے ارادوں کو ابھارتا ہے پھر اس پر جو دکا مینہ برساتا ہے جس سے دل میں بسط کے پھول اور رُوح کے انوار پیدا کرتا ہے اس سے اس بندے کا دل دائمی عیش اور حضوری سے بسر کرتا ہے۔

یا رب از ابر ہدایت برسان بارانے

پیشتر زانکہ چو گردی زمان بر خیزم

ترجمہ: اے پروردگار! ابر ہدایت سے بارش برسا، اس سے پہلے کہ ہم زمان کے

گرد سے اٹھیں۔

ف: اس سے وہ ہدایت خاصہ مراد ہے جو فیض الہی سے فنا تمام کے وقت حاصل ہوتی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ وَهُوَ عَوْتَ كَاخَا هَشْمَدَہ۔

تفسیر عالمانہ امام راغب نے فرمایا العزّة وہ حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے مانع ہو ارض عزّاز بمنجہ صلبۃ (سخت زمین) سے مانع ہے۔ العزیز وہ ہمیشہ غالب رہے کسی سے مغلوب نہ ہو

اس سے مدح بھی مطلوب ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،
 وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۔

(اللہ ورسول (جل جلالہ) وصلى اللہ علیہ وسلم) اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے)
 کبھی مذمت بھی کی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے ،
 عِزَّةُ الْكَافِرِينَ ۔

لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ ورسول (جل جلالہ) وصلى اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت دائمی اور باقی رہنے والی ہے اور کافروں کی عزت مصنوعی جو درحقیقت ذلت ہے۔ آیت میں مشرکین مراد ہیں جو بت پرستی پر اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے اور منافقین بھی جو مشرکین کی طرف سے معزز سمجھے جاتے۔
 قُلْ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ عِزَّتُہٗ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جَمِيعًا سب کی سب ، دنیوی عزت ہو یا اخروی۔ کیونکہ اس کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں اسی سے ہی طاعت و عبادت اور تقویٰ سے عزت طلب کی جائے۔

سوال : طلب عزت کا معنی تم نے کہاں سے لے لیا ؟
 جواب : دلیل دے کر ضمناً اس کا ذکر ہو گیا کیونکہ جب عزت اسی کی ملک ہے تو طلب اسی سے ہونی چاہیے کیونکہ شے کی طلب اس کے مالک سے ہی ہوتی ہے گویا دلیل مدلول کے قائم ہے۔

ف : دوسری آیت میں عزت کا اثبات یوں فرمایا ،
 وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۔

(عزت اللہ ورسول (جل جلالہ) وصلى اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اہل ایمان کے لیے ہے)
 ان آیتوں میں تطبیق یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بحیثیت الہیت و ربوبیت کے ہے اور بحیثیت عطا اور منت اور فضل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہے یہ
 ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ اس کی عزت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان معزز ہیں بوجہ اس کی عزت کے موافق ہونے کے اور جو ذیل ہیں تو اس کی مخالفت کی وجہ سے وہ عزیزے کہ ہر کہ از در شس سر بتافت بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

لے یہی تطبیق علم غیب اور اختیار و تصرف وغیرہ میں ہوگی کہ یہ امور اللہ تعالیٰ کے لیے بحیثیت الہیت ہیں اور عطا و منت و فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔

ترجمہ : وہ عزیز کہ جس نے اس کے دروازے سے منہ موڑا وہ جس دروازہ پر جائے گا کوئی عزت نہ پائے گا۔

میں ہے :

حدیث شریف

ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز فمیں اراد عزالدین فلیطع العزیز۔
(بیشک تمہارا پروردگار روزانہ اعلان فرماتا ہے کہ میں عزیز ہوں جو دارین کی عزت چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے)

اَلَيْهِ لِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ربط : اس آیت سے بتایا کہ عزت کی طلب کا ذریعہ ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں یعنی اس کی طرف پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں الیہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور الصعود بخیر بلند مکان میں جانا۔ اب وہ عمل جو بندے سے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسے نزول اترنے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اس فضل و کرم پر استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو پہنچے۔ الکلم بکسر اللام غم کی طرح اسم جنس ہے۔ یہی جہور کا مذہب ہے۔ اسی لیے واحد مذکر صفت لائی گئی ہے۔ یہ کلمہ کی جمع نہیں جیسے بعض مذہب ہے اور الطیب وہ شے جس سے عزت طلب کی جائے۔ یعنی کلماتِ طیبہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں ان ملائکہ کی طرف نہیں جاتے جو بندوں کے اعمال پر مقرر ہیں اور یہ کلمہ اپنے صاحب کو عزت بخشا ہے اور اس کو وہ مطلوب حاصل کراتا ہے جس کا وہ طالب ہے۔

مسئلہ : الکلم دعا و استغفار و قرآن القرآن اور ذکر جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر و دیگر ان اور ادو وظائف کو شامل ہے جو کلامِ طیب ہو۔

بعض نے کہا کہ الیہ کی ضمیر آسمان کی طرف راجع ہے اس لیے کہ قبولیت کا مقام یہی ہے مقبولہ کلمات بھی یہاں لکھے جاتے ہیں جیسا کہ فرمایا :

ان کتاب الابرار لفی علیین۔

(بے شک ابراہیم کی کتاب علیین میں ہے)

اور حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا :

انی ذاہب الی ربی سیہدین۔

انی ربی سے ملکِ شام مراد ہے یعنی میں اپنے رب یعنی ملکِ شام کو جارا رہوں وہی مجھے ہدایت دے گا کیونکہ اسی نے مجھے شام کو چلے جانے کا حکم دیا ہے۔

ف : کراماتیں بندوں کے اعمال و ہاں لے جاتے ہیں جہاں انہیں حکم ہوتا ہے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ بعض اعمال سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں بعض جنت تک اور بعض عرش تک بعض عرش سے آگے عالم مثال سے لوح تک اس کے بعد مقام قلم تک اس کے بعد مقام عبادت کے جیسے کسی کے عمل میں صدق و اخلاص ہوتا ہے اسی طرح بلندی نصیب ہوتی ہے جس قدر شہود و عیان زیادہ اتنی ہی بلندی زیادہ ۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض اعمال آسمان اور عالم اجسام سے گزر جاتے ہیں اور ان کی قبولیت کے یہی مقامات ہیں جو اوپر مذکور ہوئے ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہی ایک نہیں کئی ہیں مرتبہ عبادت تک درمیان میں کئی سدرہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے قبول اعمال وصحتہ توجہ ابال و قوۃ الحمال کا سوال کرتے ہیں ۔

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ الرفعہ کبھی اجسام میں استعمال ہوتا ہے جو نیچے ہوں پھر انہیں اونچا کیا جائے اور کبھی اس کا اطلاق بنا پر ہوتا ہے جب اسے اونچا کیا جائے اور کبھی ذکر میں استعمال ہوتا ہے جب اسے اہمیت دی جائے اور کبھی مرتبہ میں جب اس سے کسی کو شرف نصیب ہو ۔ المفردات

ضمیمہ کا مرجع : رفعہ کی ضمیر میں چند وجوہ ہیں :
(۱) کلمہ کی طرف راجع ہے کیونکہ اعمال صالحہ توحید کے بغیر غیر مقبول ہیں اس کی تائید اس قراءۃ سے ہوتی ہے جس میں عمل کو منصوب پڑھا گیا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ توحید تو خود بخود بارگاہ الہی میں قبول ہوتی اور عمل صالح کو یہی لے جاتی ہے اس لیے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ کفار کے نیک عمل مردود ہیں کیونکہ وہ شرک کی وجہ سے قبول نہیں ۔

(۲) ضمیمہ کا مرجع عمل ہے کیونکہ ایمان اسی سے محقق ہوتا اور قوت پکڑتا ہے ۔ عمل صالح کے بغیر

درجات عالیہ نصیب نہیں ہوتے ۔ (الارشاد)

ف : شیخ نے فرمایا کہ توحید طاعت سے قبول ہوتی ہے کیونکہ گناہ کے ہوتے ہوئے توحید غیر مفید ہے یعنی وہ عذاب سے نہیں روکتی ۔ لیکن تفسیر ارشاد کا قول اولیٰ ہے کیونکہ اعمال توحید کے لیے بمنزلہ شے کے لڈائڈ کے لیے قول بلا عمل ایسے ہے جیسے تزیید و سموت کے بغیر یا بادل بارش کے بغیر اور کمان وتر کے بغیر ۔
ف : کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ آیت میں اشارہ ہے کہ عمل نیک توحید کے لیے بمنزلہ پھل کے ہے توحید کو قبولیت عمل صالح سے نصیب ہوتی ہے ۔ قول بلا عمل ایسے ہے جیسے اغلاس غیر نافع ۔

(۱) کلم طیب دعا اور عمل صالح صدقہ مساکین ہے کیونکہ دعا عہد قاف کے

بعد بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہے ۔

(۲) کلم طیب ائمہ کی دعا اور عمل صالح مقتدیوں کا آمین کہنا ہے ۔

کلم طیب و عمل صالح

(۳) کلم طیب غازیوں کا نعرہ تکبیر اور عمل صالح ان کا تلوار مارنا ۔
 (۴) کلم طیب استغفار اور عمل صالح اس میں اظہارِ ندامت ہے ان تمام صورتوں میں عمل صالح اپنے
 بالمقابل کو درجہِ قبولیت بخشتا ہے ۔

ضمیر کے مرجع کی تیسری تقریر - برفعہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ وہی عمل قبول
 راجح ہے لیکن اس میں عمل صالح کی تخصیص تکلف سے خالی نہیں ۔

ف : حل الرموز میں ہے کہ مشایخ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود بخود بارگاہِ حق
 میں پہنچتا ہے باقی اعمال جیسے اذکار وغیرہ کو ملائکہ لے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،
 والعمل الصالح برفعہ ۔

یعنی عمل صالح کو اللہ تعالیٰ ملائکہ (کراماتین وغیرہ) کے ذریعہ قبول فرماتا ہے ۔ مردی ہے کہ تعلیم اور مظلوم
 کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں براہِ راست پہنچتی ہے یعنی اس میں ملائکہ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔
ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ برفعہ کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ذی قدر بناتا ہے جیسے کہا جاتا ہے ،
 ثوب دفیع و مرتفع ۔ یعنی یہ کپڑا بہت قیمتی ہے ۔

اس سے مخلص موصداً عمل ہے کہ وہ قیمتی ہے اور زیادہ کار کا عمل ذلیل و خوار ہے

۱ گرت یخِ اخلاص در بوم نیست
 ازیں در کے چوں تو محروم نیست

۲ زرِ قلب آلودہ بے قیمت است

زریرا کہ خالص بود حرم است

ترجمہ ۱ - اگر کسی جگہ اخلاص کی جڑ نہ ہو اس دروازے سے تجھ سے محروم اور
 کوئی نہیں ۔

۲ - زر میں ملاوٹ ہو تو وہ بے قیمت ہے ۔ زرِ خالص قیمتی ہوتا ہے ۔

تفسیر صوفیانہ - تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ من کان یرید العزۃ ین اشارہ ہے
 انسان پیدائشی طور ذلیل و خوار اور ہر شے کا محتاج ہے انسان جیسا غیروں کا
 محتاج اور کوئی نہیں ۔ اور قلوب سے غیر کی محتاجی ذکرِ الہی کے سوا زائل نہیں ہوتی اسی لیے صوفیہ کرام
 لا الہ الا اللہ کی ضربِ دل پر لگاتے ہیں جب لا الہ کہا جاتا ہے تو دل سے دونوں جہانوں کے

تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں جب الا اللہ سے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے جب دل پر ہر قسم کا تعلق ختم ہو جائے تو کلمہ طیبہ خود بخود بارگاہِ حق میں بندے کو پہنچا دیتا ہے جیسے آگ نلک اثر سے لوہے اور پتھر کے ٹکڑے سے نیچے اترتی ہے تو درخت لکڑی وغیرہ کو کھا کر اسے اپنی حقیقت سے نکال کر اپنی حقیقت میں لے جاتی ہے۔ جب لکڑی وغیرہ کی حقیقت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو آگ پھر نکال شیر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہی راز ہے الیہ یصعد الکلم الطیب الخ میں۔

فنا، عمل صالح سے ارکانِ شریعت مراد ہیں۔ اس کا پہلا رکن یہ ہے کہ نورِ الہی کی آگ کا اثر حضرت الہی سے اترنا جبکہ لا الہ الا اللہ کے لوہے کو دل کے پتھر سے رگڑا جائے تو پھر جب وہی آگ وجود انسانی کے درخت میں آتی ہے تو انسان ارکانِ خمس میں سے کسی ایک رکن کو عمل میں لاتا ہے اور رکنِ خمس میں سے کسی ایک رکن کو عمل میں لاتا ہے اور رکنِ خمس میں سے پہلا کلمہ طیب ہے اور چار باقی مشہور ہیں انہیں ارکانِ اسلام کہا جاتا ہے۔ پہلے کو توحید، دوسرے چاروں کو عمل صالح۔ یہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی اصل شجرہ کو اراضِ دنیا سے اکھاڑتے اور ایسا کاٹتے ہیں کہ جن سے انہیں نارے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور نار کے ساتھ شعلے مارتا اور جلاتا ہے یہاں تک کہ بالکل اپنی ہستی کو مٹا کر راکھ بنا دیتا ہے پھر وہ نار انسان کے درخت کو عبور کر کے اثیر الحضر کو لوٹ جاتی ہے۔ چونکہ وہ درخت (انسانی) اسی نار نورِ الہی سے جل رہا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے جانبِ طور سے آگ سمجھا تو جب وہ قریب پہنچے تو قبۃ مبارکہ میں شعلہ کی زبان سے وادیِ امن کے کنارے سے آواز آئی:

انی انا اللہ رب العالمین۔

اس میں نامل کرو گے تو ان شاء اللہ (مسئلہ وحدت الوجود) کو سمجھ جاؤ گے

تفسیر عالمانہ حل لغات : المکوکسی کو حیلہ کر کے مقصود سے ہٹانا۔ القاموس میں ہے المکوک الخ ليعه یعنی دھوکا۔

رابطہ : یہاں سے کلمہ و خبیث کی تشریح مطلوب ہے۔ اور برے عمل کو بھی۔ السیئات کا منصوب ہونا مصدر و مخدوف کی صفت کی وجہ سے ہے کیونکہ المکوف فعل لازم ہے اسے مفعول بہ نہیں چاہیے۔ اب عبارت یوں ہوگی :

یمکون المکوکات السیئات۔

ان مکرات سے قریش مکہ کی وہ دھوکا سازیاں مراد ہیں جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

کرتے تھے جیسے دارالندوہ میں بیٹھ کر صلاح و مشورے کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا شہر بدر کیا جائے یا قید کر دیا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا:
 وَاذِیْکُمْ بِکَ الَّذِیْنَ لَیْسَتْ بِکُمْ اَوْ یَقْتُلُوْکَ اَوْ یُخْرِجُوْکَ ۔
 (اور جبکہ تمہارے بارے میں باہم مشورہ کرتے تھے کہ تمہیں یا فیدی بنائیں یا شہید کر ڈالیں یا شہر بدر کر دیں)

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو بُرے مکر کرتے لَہُمْ اَنْ کے مکر کی وجہ سے انہیں عَذَابٌ شَدِیْدٌ، سخت عذاب ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کے مکر کی اسے کوئی پرواہ ہے وَمَكْرُ اُولٰٓئِکَ یہ اشارہ ان مفسدوں کی طرف ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دارالندوہ وغیرہ میں بُری تدبیریں سوچیں اور ان کا مکر ہو یَسُوْرٌ صرف وہی تباہ و برباد ہوگا نہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ تفسیر الارشاد میں ہے کہ اس کا بال بیکانہ ہوگا جس کے متعلق یہ بُری تدبیریں سوچ رہے ہیں۔

یَسُوْرٌ بِمَعْنٰی یُهْلِکُ وِیُفْسِدُ، کیونکہ البوار بمعنی زیادہ گھانا اور نقصان۔ اور ایسا گھانا انسان کو تباہی اور فساد کے گھاٹ اتارتا ہے۔

ف : ضمیر ہُمْ کے بجائے اُولٰٓئِکَ اسم اشارہ لانے میں تنبیہ ہے کہ یہ فسادِ دوسرے فسادوں سے نمایاں ہیں یعنی یہ سب سے بڑھ کر اور شہرت یافتہ ہیں۔ اور کسد کا انجام فساد ہے اسی لیے آیت میں فساد و ہلاک کو البوار سے تعبیر کیا گیا ہے اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پے در پے تباہ و برباد فرمایا جب انہوں نے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور بدر میں قتل کیا اور قیدی بھی بنایا۔ جیسے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوچا وہی انہیں خود بھگتنا پڑا، چنانچہ فرمایا،

قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِهِ ۔

(ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا ملی)

ف : بُرے مکروالوں کا انجام بھی بُرا اور کٹر طیب اور عمل صالح والوں کی جزا اعلیٰ یعنی نجات اور مجاہد اور شہرین حوشب رحمہما اللہ نے فرمایا کہ آیت سے اہل ریا مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ والذین یمکرون السیئات یعنی اشارہ ہے کہ وہ جو مکرو سے اپنی نیکیاں ظاہر کرتے اور برائیاں چھپاتے ہیں یعنی برے عقیدے چھپاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک اور سچے سمجھیں لہذا عذاب شدید انہیں سخت عذاب ہوگا کہ وہ جن برے عقاید کو چھپاتے ہیں تو ان کو ان کی سخت سزا ملے گی اور دوسرا عذاب بایں معنی ہوگا کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپا کر حسنت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا و مکروا لہلک ہو نیبور یعنی ان کا اپنا مکرو ہی انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ورنہ قاعدہ الہیہ ہے کہ معاملات کے مطابق ہی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔

حکایت بایزید حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک رات مجھے گھر نور نظر آیا تو میں نے مجھ سے کام پڑا ہے اگر تجھ سے ہے تو اسے چھوڑیے تاکہ خدمت (عبادت) سے کرامت تک پہنچوں۔
سبق خدمت (عبادت) بالخصوص ظہور انوار و کشف و اسرار کا وسیلہ اور سبب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان صرف تمنا کا نام نہیں یعنی تصدیق بالقلب مع عمل صالح ایمان کے لیے ضروری ہیں بہر حال تصدیق بالقلب کو پختہ کرنے کے لیے صدق معاملہ یعنی عمل صالح لازم ہے جو صرف زبانی کلامی اور خیالی خالی باتوں میں مست ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو جنگل میں کشتی چلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔

گر ہمہ علم عالمت باشد

بے عمل مدعی و کذاب

ترجمہ: اگر تمام دنیا کا علم تمہیں حاصل ہو اور تم عمل نہیں کرتے تو تم جھوٹے مدعی اور کذاب ہو۔

ہیں اللہ تعالیٰ شرائع و احکام کے ترک سے محفوظ رکھے اور حدود آداب عمل و کلام کی رعایت سے مشرف فرمائے۔ وہی ہر دعا و مراد کو آسان کرنے والا ہے۔

لے جیسے وہابی تبلیغی دیوبندی فرقے کا طریقہ ہے کہ اگر وہ اپنے بڑے عقاید عوام کے سامنے ظاہر کر دیں تو عوام انہیں منہ نہ لگائیں۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اویسی غفرلہ

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا
بعث و نشور کی صحت پر دیگر دلیل ہے یعنی ابتداء مٹی سے آدم علیہ السلام
کے ضمن میں تمہاری اجمالی تخلیق فرمائی تاکہ تم مٹی کی طرح متواضع و متواضع ہوں۔

حدیث شریف میں ہے : اَلَيْسَ شَيْءٌ اَنْشَأَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ زَمِيْنٍ كُوْنُ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ تَمَّ اَسْكَرَ كَانْدُ حُصُوْنَ پَر
چلو اور بنو آدم کو مٹی سے بنایا تاکہ انہیں تواضع سکھائے لیکن انہوں نے تواضع سے
انکار کر کے تکبر کیا اور وہ بہشت میں ہرگز داخل نہ ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے
کے برابر تکبر ہو گا۔

ف : بعض نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قبر میں مدفون ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجسیم میں ہے کہ تم مخلوق میں بارگاہِ حق سے بعید تر ہو کیونکہ مٹی سے ہو
اور مٹی تمام مخلوق سے اسفل اور کثیف تر ہے اس لیے کہ اس کے اوپر پانی ہے
اور وہ لطیف ہے اور پانی کے اوپر ہوا ہے اور وہ اس سے لطیف تر ہے اور ہوا کے اوپر آتش ہے اور وہ
اس سے لطیف ہے اور اس کے اوپر آسمان ہے اور آسمان آتش سے لطیف ہے لیکن ان تمام کی
لطافت آسمان کی لطافت سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی اس لیے کہ عناصر کی لطافت اجسام سمجھے
اور آسمان کی لطافت اجرام سے اور اجسام کی لطافت خرق والقیام کے قابل ہے لیکن اجرام کی لطافت
خرق والقیام کو قبول نہیں کرتی پھر ہر آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے ہر پہلے سے دوسرا زیادہ لطیف ہے
تمام آسمانوں کے اوپر کرسی ہے اور وہ ان تمام آسمانوں سے لطیف تر ہے کرسی کے اوپر عرش ہے
اور وہ کرسی سے لطیف تر ہے اور عرش کے اوپر عالم ارواح ہے اور وہ عرش سے لطیف تر ہے
لیکن عرش وغیرہ کی لطافت کو عالم ارواح کی لطافت سے کوئی مشابہت نہیں کیونکہ عرش وغیرہ کی
لطافت اجرام سے ہے عرش وغیرہ اور عالم ارواح کی لطافت میں یہ فرق ہے کہ عرش وغیرہ کی لطافت جہات
ستہ رکھتی ہے اور عالم ارواح کی لطافت میں جہات ستہ نہیں پھر عالم ارواح کے اوپر اللہ ہے جبرانی
تمام مخلوق (بندوں وغیرہ) پر غالب ہے اور وہ ارواح سے بھی لطیف تر ہے لیکن اس کی لطافت کو
ارواح کی لطافت سے کسی قسم کی مشابہت نہیں کیونکہ ارواح کی لطافت نورانہ علویہ اور اپنے ماتحت کو
ایسے محیط ہے جیسے علم معلوم کو، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کے اوپر ہے اور وہ ان اوصاف سے منزہ و مقدس
کوئی شے اس کی مثل نہیں وہ سمیع و بصیر و علیم ہے۔

تفسیر عالمانہ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ نطفہ وہ صاف پانی جو باپ کی پشت اور ماں کے سینے سے خارج ہوتا ہے قلیل ہو یا کثیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تفصیل طور پر پیدا فرمایا تاکہ تم پانی کی طرح ہر کمال کو قبول کرنے والے ہو جاؤ۔ یہی حیات کا سر اور عناصرِ اربعہ کا مبداء ہے۔
ف بعض نے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی یعنی آدم سے پیدا کیا کیونکہ وہی تمام مخلوق کی اصل ہے۔ اس کے بعد نطفہ سے یعنی تناسل و توالد کے ذریعہ ذریت آدم پھیلائی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ تمہیں ہم نے اسفلِ المخلوقات سے پیدا کیا اور یہ نطفہ ہے اس لیے کہ تراب درکہ مرکبہ میں نزول کر کے درکہ نباتیہ میں پہنچ کر درکہ حیوانیہ میں آتی ہے پھر وہاں سے درکہ انسانیہ میں پہنچتی ہے اور درکہ تمام سفلی مخلوق سے اسفل ہے اور تمام مخلوق سے آفریں پیدا ہوا جیسے درخت کی آخری ٹہنی سب سے آخر میں پیدا ہوتی ہے لیکن سب سے اونچی ہے لیکن وہی تمام درخت کا بیج ہے اس میں صلاحیت ہے کہ اس سے درخت پیدا ہو۔ بیج درخت کے تمام اجزاء کا خلاصہ ہے۔

تفسیر عالمانہ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا پھر تمہیں مختلف رنگوں میں بنایا سرخ، سفید، کالے یا مرد اور عورتیں۔ قتادہ نے فرمایا، تمہیں ایک دوسرے کے زن و شوہر بنایا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں ارواح و اجسام کے ازدواج کی طرف اشارہ ہے روح قرب کے اعلیٰ مراتب سے اور جسم درکاتِ بعد میں اسفل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اقرب الاقربین کو البعد الالبعدین سے ملایا اور جسم کے ظاہر میں جو اس شخصہ کو اور اس کے باطن میں قوائے بشریہ کو مرتب فرمایا اور روح کے لیے مدرکاتِ روحانیہ مرتب فرمائے تاکہ روح اور قالب عوالمِ غیب و شہادت کے تمام کو اور اک کریں اور انہیں معلوم ہو کہ عالمِ غیب و شہادت پر منجانب اللہ کش طرح خلافت کرتی ہے۔

آدمی شاہ و کائنات سپاہ

مظہر کل خلیفۃ اللہ

ترجمہ، آدمی بادشاہ اور جملہ کائنات اس کی سپاہ ہے۔ یہ مظہر کل اور اللہ تعالیٰ

کا خلیفہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا نَفِیْہِ تَحْمِلُ اور نہیں عائد ہوتی مِنْ اُنْثٰی عورتوں میں سے۔
 مِنْ زَاوِدْہِ ہے استغراق کی نفی اور اس کی تاکید ہے۔ اُنْثٰی، مذکر کی

نفیض ہے۔ انسانی تخلیق کے لیے بڑھتی ہوئی چیزیں کے اصل میں کافی المفردات۔

وَلَا تَضَعُ اور نہیں وضعِ حمل کرتی إِلَّا بِعِلْمِهِ مگر اس کے علم پر، یعنی اس کی مشیت کے تابع ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ یہ محلاً حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر عالمہ کے حمل اور وضعِ حمل کا علم اسی کے ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا حمل کہاں ہے، کیا ہے، کتنے دن اور کتنی ساعات پیٹ میں رہے گا، اس کے احوال کیا ہیں، کچا نکلے گا، پورے ماہ کا ہو کر پیدا ہوگا، نہ رہے یا مادہ ہے وغیرہ۔

وَمَا يَعْزَرُ مِنْ مُعْتَمِرٍ مَا نَافِيہ ہے، تعمیر بجھے عمر دینا معمور بجھے طویل العمر۔ کبھی معمور کو

ابن الیائی بھی کہتے ہیں من معمور بجھے من احد ہے من زاید ہے من انشیٰ کی طرح یہ بھی نفی کی تاکید کرتا ہے اور یہ باعتبار تصبیر کے ہے یعنی اذباب تفصیل ہے یعنی ہر وہ شخص جو بعد کو عمر رسیدہ ہوگا۔ اب معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی عمر نہیں دیا جاتا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ اور کوئی بھی عمر میں کم نہیں ہوتا۔

عمر بجھے زندگی سے تعمیر بدن کی مدت۔

حل لغات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ عمرو کو مجرم المیم پڑھتے تھے۔ ویلے دونوں لغتیں مستعمل ہیں جیسے نَكُوْا و نَكُوْا اور ضمیر معمور کی طرف راجع ہے۔

سوال : معمور کی جب عمر مقرر ہوگئی پھر اس کا گھٹنا تو محال ہے اور کلام الہی میں ایسی عبارات کا ہونا بھی محال ہے۔

جواب : عبارات میں تسامح اور فہم سامع پر بھروسہ کے طور ایسی عبارات عرب میں عام اور بلیغ سمجھی جاتی ہیں اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے۔ معمور سے ہر وہ شخص مراد ہے جو طویل عمر پانے کے قابل ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی عمر پہلے ہی پتھی پھر گھٹائی جائے بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کی وہی عمر جو ابتداء میں کم رکھی گئی۔

الْآفِي كِتَابٍ مَّزْمُومٌ کتاب یعنی لوح محفوظ یا علم الہی میں یا ہر انسان کے صحیفے میں إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ بیشک یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے۔ یعنی تخلیق اور اس کا مابعد باوجودیکہ یہ جملہ امور حیران کن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں کیونکہ اسے اسباب کی ضرورت نہیں۔ جیسے یہ امور اس کے لیے آسان ہیں تو مرنے کے بعد تمہارا اٹھنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔

مسئلہ : بحر العلوم میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ زیادة و نقصان اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے نہ اُسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ کسی کی اسے محتاجی ہے۔

ف : آیت میں زیادة و نقصان فی العمر میں وہی مفہوم ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے ورنہ ایک ہی

انسان میں عمر کا نقصان و زیادہ نہیں ہوتا۔

بعض علمائے فرمایا کہ ایک ہی انسان کی عمر مختلف اسباب سے بڑھتی گھٹتی بدل جاتی ہیں **تقدیریں** ہے جیسا کہ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے اگرچ پڑھا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی ورنہ چالیس سال کے بعد مر جائے گا۔ اگرچ پڑھے گا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی ورنہ چالیس سال کی عمر میں مر جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کی انتہائی ساٹھ سال کی عمر چھ نہ پڑھنے سے چالیس سال ہوئی۔ ایسے ہی عمر کو معلق کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے صدقہ دیا یا صلہ رحمی کی تو اس کی عمر اسی سال ہوگی ورنہ پچاس سال۔

حدیث شریف ۱ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
الصدقة والصلة تعمران البدن وتزیدان فی الاعمار۔
(صدقہ و صلہ رحمی علاقے آباد کرتے ہیں اور زندگیاں بڑھاتے ہیں)

حدیث شریف ۲ میں ہے :
ان المرء لیصل رحمہ وما بقی من عمرہ الا ثلاثۃ ایام فینشد
اللہ الی ثلاثین سنۃ وانه لیقطع الرحم وقد بقی من عمرہ ثلاثون سنۃ
فیردہ اللہ الی ثلاثۃ ایام۔

(جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس سے قبل اس کی عمر کے صرف تین دن رہتے ہوں گے لیکن
صلہ رحمی کی برکت سے اس کی عمر بڑھ کر تیس سال کر دی جاتی ہے ایسے ہی جب کوئی
صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کی عمر تیس سال سے کم کر کے صرف تین دن کر دی جاتی ہے)

حدیث شریف ۳ میں ہے :
برأوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص العمر و
الدعاء یرد القضاء۔

(والدین کی خدمت گزاری عمر کو بڑھاتی ہے اور جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے اور دعا تقیر
بدل دیتی ہے)

ف : بعض اکابر نے فرمایا کہ علماء میں کسی کا اختلاف نہیں کہ قضاء و قدر کا حکم تمام مخلوق کو شامل بلکہ
جميع موجودات کو حاوی ہے اور ان کے جمیع صفات و افعال و احوال پر اس کے لوازمات طاری
ہوتے ہیں۔

سوال : اگر ایسا حال ہے تو مذکورہ بالا احادیث مبارکہ کا کیا جواب ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق مقسوم اور اجل معین کے اضافہ کی دعا سے منع فرمایا ہے اور س تقد ہی حکم فرمایا ہے کہ دوزخ کے عذاب اور قبر کے عذاب وغیرہ سے پناہ مانگو۔ ایسے مختلف مضامین میں تطبیق کیسے ہوگی؟
جواب : مقتدرات (تقدیر الہی) دو قسم ہے :

(۱) کلیات

(۲) جزئیات تفصیلیہ

کلیات تصرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار امور میں محصور ہیں :

(i) عمر

(ii) رزق

(iii) اجل

(iv) سعادۃ و شفاعۃ

یہ امور کبھی متغیر نہیں ہوتے یعنی گھٹتے بڑھتے نہیں، نہ ہی دُعا کسی قسم کا فائدہ دیتی ہے نہ ہی صلہ رحمی سے اسے کوئی نفع ہے اور احادیث مذکورہ میں بالفرض والتقدیر محذوف ہے۔ یعنی اگر رزق کا بڑھنا یا اجل کا مؤخر ہونا ممکن ہوتا تو صلہ رحمی و صدقہ سے ہوتا اور ان کران میں بہت بڑا دخل ہوتا بہ نسبت اور امور کے ان کو ان پر ترجیح ہوتی لیکن نہ ان کو دخل ہے نہ کسی اور امر کو اور فرض محال کہ کسی امر سے متعلق کرنا بہ بنائے حکمت جائز ہوتا ہے جیسے فرمایا :

قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين -

(کہہ دیجئے اگر خدا تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرتا)

ہاں جزئیات اور اس کے لوازم تفصیلیہ کے بعض کا کبھی انسان کے لیے ظہور ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسباب و شروط سے ملحق ہو کر جن میں دُعا و کسب و سعی و عمل بھی ہیں یعنی انہیں ان شرائط وغیرہ کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکے گا۔

ف : ابن الکمال نے فرمایا کہ نظر دقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے طویل العمر انسان کے لیے نکھا جاتا ہے کہ اس کا عمر تک پہنچنا نہ پہنچنا دونوں طرح جائز ہے۔ مثلاً فلاں کام کرے گا تو عمر طویل پائے گا ورنہ کم عمر ہوگا اس تقریر پر تقدیر میں تغیر واقع نہ ہوئی وہ اس لیے کہ انسان کی زندگی انفا سے پر مشتمل ہے

نہ کہ ایام یا سالوں پر اور سب کو معلوم ہے کہ ایام میں انفاس بڑھتے گھٹتے ہیں کیونکہ انسان کے انفاس مختلف اطوار سے بسر ہوتے ہیں تندرستی اور عافیت اور مرض اور تکالیف سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔
عجس نفس کا راز : اس کو سمجھنے کے بعد وہ راز واضح ہو گیا کہ بعض صاحبان عجس نفس کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں اضافہ ہو اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حدتہ وصلہ زیادتی عمر کا سبب ہیں۔

ف : بعض نے کہا یہ نقص سے مراد عمر کا وہ حصہ جو گزر گیا کیونکہ ہر بندے کے صحیفے میں روزانہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا ایک یا دو دن گزر گئے اور باقی اس کی عمر اتنی رہ گئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح کی زندگی مقرر شدہ ہے تو جتنا وقت گزرتا ہے اتنی ہی اس کی عمر گھٹتی ہے۔ بعض نے کہا عمر کے گھٹنے سے وہ زندگی مراد ہے جو بغیر رضاے خدا کے بسر ہو۔ حضرت عافض قدس سرہ نے فرمایا : اے

فدا ہے دوست نگر دیم عمر و مال درین
 کہ کار عشق زما این قدر نمی آید
ترجمہ : دوست پر عمر و مال فدا نہ کیا جس کا ہمیں سخت افسوس ہے عشق میں ہم سے
 یہ بھی نہ ہو سکا۔

اور فرمایا : اے

اوقات خوش آن بود کہ با دوست بسر رفت
 باقی ہمہ بے حاصل و بے خبری بود
ترجمہ : وہ اوقات بہتر ہیں جو دوست کے ساتھ بسر ہوئے اس کے سوا باقی
 اوقات بے حاصل اور بے خبری کے سوا کچھ نہیں۔
 مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

ہر دم از عمر گرامی ہست گنج بے بدل
 می رود گنج چنیں ہر لحظہ برباد آہ آہ
ترجمہ : عمر گرامی کا ہر لمحہ بے بدل خزانہ ہے ہر لحظہ ایسا خزانہ برباد ہو رہا ہے
 افسوس صد افسوس۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : اے

ا ہر دم از عمر می رود نفسی
 چون نگہ می کنم نمائندہ بسی

۲ عمر برفست و آفتاب تموز

اند کے ماند و خواجہ غزہ ہنوز

ترجمہ: (۱) عمر سے ایک ایک سانس گھٹ رہا ہے جب میں نے غور کیا تو بہت سا وقت اسی طرح گزر گیا۔

(۲) عمر تو گئی اور سورج گرم وقت تھوڑا رہ گیا لیکن صاحب ابھی دھوکا میں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیداری و ہوشیاری بخشنے۔ (آمین)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ دودیا برابر نہیں۔ بحر ہر وہ فراخ جگہ جو بہت سے پانی کی جامع ہو اسی لیے متوسع فی العلم کو بحر (العلوم) کہا جاتا ہے۔

القاموس میں ہے کہ البحر بمعنی الماد الكثير، میٹھا ہوا کڑوا۔

بعض نے کہا دراصل کڑوے پانی کو بحر کہا جاتا ہے۔ میٹھے پر اس کا اطلاق مناسبت سے آتا ہے جیسے شمس و قمر لا کر قرآن کہا جاتا ہے۔

انخان الصفا میں ہے بکار وہ جگہیں جہاں بہت سا پانی جمع ہو۔

هَذَا اِيك ان کا عذب میٹھا ہے فُرَاتٌ بہت زیادہ میٹھا کہ پینے سے پیاس کچھ جائے۔ سماج المصادر میں ہے الغروة بمعنی پانی کا اچھا ہونا۔ صیغہ صفت فعال کے وزن پر آتا ہے اور بہ واحد جمع دونوں کے لیے برابر ہے سَائِغٌ شَرَابٌ اس کا پینا خوشگوار ہے کہ حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے جو بہ میٹھا ہونے کے کیونکہ میٹھا طبع کے موافق ہے اسی لیے اسے قوتِ جاذبہ آسانی سے جذب کر لیتی ہے۔

سائغ بمعنی خوشگوار۔ اہل عرب کہتے ہیں سائغ المشروب۔ اس کا مدخل سہل ہے شراب ہر وہ شے جسے پیا جائے۔ یہاں پر شراب سے پانی مراد ہے۔ وَهَذَا دوسرا ان کا حِلْمٌ کڑوا ہے۔ المفردات میں ہے المصلح وہ پانی جس کا ذائقہ معروف طریق سے متغیر ہو اور وہ منجمد ہو جائے۔ اہل عرب کہتے ہیں مصلح بمعنی تغیر طعمہ (اس کا ذائقہ متغیر ہوا) اگر وہ منجمد نہ ہو تو کہتے ہیں: ماء مصلح۔ اور عرب والے عالم بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ لفظ ملاحظہ کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔ اسی معنی پر کہتے ہیں دجل مصلح (سفرہ آدمی) اُبْحَاجٌ سخت کڑوا۔ جب شے کی نمکینی شدت اختیار کر لے تو وہ شے میں شدت پیدا کر کے کڑوا پن پیدا کر دیتی ہے۔ یہ فرات کی لقیض ہے۔

نکتمہ: خریدہ العجائب میں ہے کہ سمندر کے نمکین اور کڑوا ہونے میں ایک حکمت یہ ہے کہ نہ اسے چکھا جائے اور نہ ہی پینے وغیرہ کے کام میں لگایا جائے تاکہ بہت عرصہ ٹھہرنے سے بدبودار نہ ہو جائے۔

اگر ایسا ہو تو اس کی بدبوئی سے زمین کے باسی فاسد ہو جائیں۔ اگر وہ میٹھا ہوتا تو لوگ اس سے پانی لئے، منہ ہاتھ دھوئے اور نہاتے تو بدبو ہوتی۔ اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ آنکھ کی روشنی سے اس نکتہ کو سمجھو کہ جس حصہ میں نور ہے کہ جس سے انسان زمین و آسمان اور عالم دنیا اور اس کے مختلف رنگ و بھشتا، وہ ایک چربی ہے جو آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے اور آنسو نمکین پانی ہے تو قادر مطلق نے اس چربی کو نمکین پانی سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کی بھی یہی حکمت ہے دیگر بڑے بڑے میٹھے میٹھے پانی کے انہار بہا دئے۔ لیکن چونکہ وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اسی لیے نہ ان کا ذائقہ بدلتا ہے نہ اس میں بدبو ہوتی ہے کیونکہ پانی کا تغیر ایک جگہ پر پھرنے سے پیدا ہوتا ہے **وَمِنْ كُلِّ** اور ان دونوں دریاؤں میں سے کہ جس کا ذائقہ مختلف ہے **تَأْكُلُونَهُ** اے لوگو تم کھانے ہو **لَحْمًا طَرِيفًا** تازہ گوشت۔ اس سے چھلی مراد ہے اور اسے تازگی سے موصوف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ وقت گزرنے پر بدبو دار ہو جاتی ہے اسی لیے اسے تازہ تازہ کھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ نحل میں گزر چکی ہے **وَلَتَسْتَخْرِجُونَ** اور سمندر سے تم نکالتے ہو۔

سوال : سمندر کا مفہوم تم نے کہاں سے لے لیا؟

جواب : آنے والا مضمون صرف اسی سے متعلق ہے اور وہ سب کو معلوم ہے اسی لیے ہم نے ترجمہ میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

حَلِیۃٌ سنگار کی اشیا جیسے موتی اور مرجان۔

سوال : **الاشیاء الثمینیہ** میں ہے کہ حلیہ سے موتی نمکین اور کڑوے پانی میں ہوتے ہیں میٹھے خوشگوار پانی میں نہیں ہوتے تو پھر تخریج کی نسبت دونوں کی طرف کیسی۔

جواب : چونکہ سمندر میں بعض میٹھے چشے ہوتے ہیں جن میں موتی مرجان پکتے ہیں۔

ف : الخزیرہ میں ہے کہ نوؤ بحر ہند و فارس میں بنتے ہیں اور مرجان سمندر میں درخت کی طرح اگتا ہے جب مرجان کلس ہو جاتا ہے تو زین اس میں کچھ سفید ہوتا ہے اور کچھ کالا سیاہ اور کچھ سرخ، یہ سرسہ کی طرح آنکھ میں ڈالا جانے کو آنکھ کی رطوبت چوس لیتا ہے۔

تَلْبَسُوْنَہَا تم وہی زیورات کے طور پر اپنی عورتوں کو پہناتے ہو۔

سوال : خطاب تو مردوں کو ہے تم نے عورتوں کی تخصیص کیسے کر دی؟

جواب : زیورات عورتیں پہنتی ہیں اسی لیے ہم نے ان کی تخصیص کی ہے اور ان کی زیب و زینت بھی مردوں کے لیے ہوتی ہے اسی لیے گویا وہی پہنتے ہیں اسی لیے مردوں کو خطاب ہوا۔

شامی دریا کی گستاخی اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شامی دریا کو فرمایا کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اندر پانی کی فراوانی رکھی تجھ میں اپنے بندوں یمنی دریا کا ادب اس کا انعام کو بھیجوں گا جو میری تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کریں گے اسے دریا! بتا تو میرے ایسے بندوں سے کیا کرے گا؟ عرض کی: ڈوب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تجھ پر انہیں سوار کروں گا تو اپنا خطرہ سر میں ڈال۔ پھر یمنی دریا کو فرمایا: میں نے تجھے پیدا کیا تجھ میں میرے بندے آئیں گے اور تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کریں گے بتا اے دریا! تو ان سے کیا کرے گا؟ عرض کی تو میں انہیں سر پر اٹھا لوں گا۔ اس کے اس ادب پر فرمایا: میں نے تجھے دوسرے دریا پر فضیلت بخشی اور موتی اور مچھلی تجھے دی۔ کذا فی کشف الاسرار۔

وَتَوَرَّى الْفُلُكَ ادر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو فیئہ ان دونوں میں۔

سوال: ہر جگہ ضمیر واحد کی ہے اور مراد جمع میں اس کی وجہ؟

جواب: اس سے خطاب اگرچہ واحد کو ہے لیکن مراد اس سے ہر وہ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے خواہ وہ دریا سے نفع اٹھائے یا نہ۔

مَوَاجِرَ اہل عرب کہتے ہیں سفینۃ ماخرا، کشتی دریا کو چیرتی اور رینگتی ہوئی چلتی ہے تو اسے ماخرا کہتے ہیں اس کی جن مواخر ہے (المنفردات) اِنَّکُمْ تَمْلِكُوْنَ لام مواخر کے متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ کشتیاں آگے پیچھے ایک ہی ہوا سے پانی کو چیر کر چلنے والی ہیں فَضْلُہ اس کے فضل سے کہ انہیں پانی میں چلنے کی طاقت بخشی ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے ابتغاء الفضل سے تجارت مراد ہے کیونکہ وسعت رزق کے لیے ہے۔ یہی بہت بڑا سبب ہے۔

حدیث شریف میں ہے: میری امت کا نو حقہ رزق بیع و شرا میں ہے۔

وَلَقَدْ کُمْ تَشْكُرُوْنَ اور تاکہ تم اسی فضل الہی پر شکر کرو۔ لعل کا حرف توجہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کے حقوق ادا کرو کہ وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ہلاکت گاہوں کو اعلیٰ منافع اور بہترین معاش کا سبب بنایا ہے۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں اپنی قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

نکتہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ میٹھے کڑوے دریا کی مثال مومن و کافر کی ہے کیونکہ جیسے یہ دو دریا ذائقہ میں برابر نہیں تو اہل ایمان اور کافر حلاوت ایمان و طہارت کفر میں برابر نہیں کیونکہ حلاوت ایمانی عرفان بخشی ہے اور طہارت کفر طغیان اور سرکشی کی طرف کھینچتی ہے کفر نقش سراب جو عین خطا ہے اور ایمان سراسر صواب ہے۔
ف : و من کل الخ المبحرین کی صفت ہے اور ان کے اندر منافع اور نعمتوں کا استطراد ہے یا کڑوے دریا کی مثال دے کر بتایا ہے کہ کافر سے توبہ بہتر ہے اس لیے کہ اس سے میٹھے دریا کے ساتھ بہت سے منافع میں شرکت ہے۔ مثلاً مچل کا پایا جانا اور کشتیوں کا چلنا وغیرہ اور کافر تو ہر طرح کے منافع سے محروم ہے۔ چنانچہ فرمایا :

ثم رقت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالبحار من اشد قسوة وان من الحجارة
لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها
لما يهبط من خشية الله۔

(پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے تو یہ پتھر جیسے یا اس سے بھی سخت تر بعض پتھر تو وہ
میں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں بعض ان میں وہ ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے
اور بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں)

ف : امام ابواللیث (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ بعض موقعہ اس سے بہتر شے ظاہر ہوتی ہے یعنی
کافر سے مسلمان پیدا ہو جاتا ہے جیسے ولید بن مغیرہ سے حضرت خالد بن الولید اور ابو جہل سے عکرمہ بن
ابی جہل۔ (رضی اللہ عنہما)

تفسیر صوفیانہ آیت میں العذاب سے رُوح اور اس کی صفات حمیدہ اور اس کے مشروب
واردات ربانیہ کی طرف اور الملاح سے نفس اور اس کی صفات مذمومہ اور
اس کے مشرب شہوات حیوانیہ کی طرف اشارہ ہے اور ہمارے لیے دو کشتیاں ہیں ،

۱۔ شریعت

۲۔ طریقت

شریعت کشتی بحر رُوح سے بحر نفس کی طرف اور امر و نواہی کے بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور طریقت کی
کشتی بحر رُوح سے بحر المحضۃ الالہیہ کی طرف اسرار و مقائق و معانی کے بوجھ اٹھا کر چلتی ہے ان دونوں
کا مقصد یہی ہے کہ شریعت و طریقت کے قدموں پر چل کر بارگاہ حق میں پہنچا جائے۔ کما فی کشف الابرار۔
ف : دو دریا مختلف یعنی ایک فراط دوسرا اجاج ، ان دو دریاؤں کی مثال ہے جو اللہ اور اس کے

بندے کے درمیان ہیں :

۱۔ ہلاکت

۲۔ نجات

دریائے ہلاکت میں پانچ کشتیاں رواں دواں ہیں :

(i) حرص

(ii) ریاست

(iii) اصرار بر معاصی

(iv) غفلت

(v) ناامیدی

جو حرص کی کشتی پر بیٹھتا ہے وہ حسرت کے ملک میں پہنچتا ہے، جو ناامیدی کی کشتی پر سوار ہوتا ہے وہ کفر میں پہنچتا ہے ہاں نجات کے دریا میں کنارے لگنے پر عطا ہی عطا نصیب ہوتی ہے۔ جو زہد کی کشتی میں بیٹھتا ہے اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ جو معرفت کی کشتی پر بیٹھتا ہے وہ انس کے ساحل پر اترتا ہے۔ جو توحید کی کشتی پر بیٹھتا ہے وہ مشاہدہ کے ساحل پر پہنچتا ہے۔

پندرہ پیر طریقت پیر طریقت نے مریدوں سے فرمایا، یاد رہا اب وقت ہے کہ ہم دریائے ہلاکت سے نکل کر نجات کی راہ لیں اور دروازہ حیرت سے نجات پاکر دائمی نعمتوں میں پہنچیں تاکہ کہیں ہم ان دائمی نعمتوں کو فانی دنیا میں کسی معمولی شے کے عوض بیچ نہ ڈالیں۔ نفس تو بیگانہ ہے اس بیگانہ کی خدمت میں نہ لگے رہیں دل کو بیداری نہ ہو تو وہ بمنزلہ اٹو کے ہے۔ خبردار! اٹو سے دور رہو نفس کو کوئی آگاہی نہ ہو تو اسے برباد سمجھو اور بربادی میں عرضائع نہ کرو۔ اسی دوسری حقیقت پر قانع رہو۔ نفس کے پوشیدہ مکر سے خطرے میں رہو۔ خاتمہ اور نفس کی شرارتوں سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ وہ بہترین سخن اور نظم ہے جو ایک نوجوان نے کہی ہے

۱۔ اے دل ارعافیت باید چنگ ازین دنیا بدار

پاک بازی پیشہ گیر و راہ دین کن اختیار

۲۔ پاے در دنیا نہ ویرد و ز چشم نام و ننگ

دست در عقبی زن و بر بند راہ فحشہ و عار

۳۔ چو آنکس نشینی بر امید رنگ و بوی

ہمت اندر راہ بند گامزن مردانہ وار

۴ چشم آن نادان کہ عشق آورد بر زئب صدف
واللہ آردیش رسد ہرگز بدر شہوار

ترجمہ: (۱) اے دل! اگر تجھے عافیت چاہیے تو دنیا سے ہاتھ اٹھالے پاکبازی اختیار کر کے ویل کارا ستہ لے۔

(۲) دنیا میں رہ کر نام و ننگ پر نگاہ رکھ۔ توجہ آخرت پر ہو، لیکن فخر و عار سے بچتے رہنا۔

(۳) عورتوں کی طرح کب تک رنگ و بو میں مست رہو گے، بہت کا دامن پکڑ کر مردانہ وار چلتے رہو۔

(۴) اس بیوقوف کی غلطی ہے کہ جسے صدف کے رنگ سے عشق ہے یاں اسے درشتا ہوار کی بجائے ہلاکت ہی نصیب ہوگی۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ وما یستوی البحران سے ردف مراد ہیں، ایک اور تفسیر (۱) بسط جس کا صاحب راحہ و فرحت میں ہے۔

(۲) قبض جس کا صاحب ڈکھ اور درد میں ہے۔

یہ دونوں جمع ہیں پہلا عبودیت سے موصوف ہے دوسرا شہور و بوبیت سے۔ بندہ جب تک قبض میں ہے اس کا سونا غرق شدگان کی طرح اور اس کا کھانا بیماروں جیسا ہے اور اس کی عیش قیدیوں کی طرح کہ خواری اور عاجزی سے زندگی بسر کرتا ہے اور چلتا ہے۔ زاری و زیاں سے بوتا ہے تو انکساری و تذلل سے آنکھیں پر غم جگر آگ میں دونوں ہاتھوں میں ہلاکت اور سر میں خاک ذلت و خواری انجام بہر وقت اس سے عجز ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بسط و انبساط کا سامان پیدا کرے اس کے دل کو گھولتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ مالک سے خوش اور سر اطاعت حق سے آراستہ زبان سے شکر بجالاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کہتا ہے الہی! تو ہی میرا دکھ سکھ ہے تو ہی میری دولت ہے تو ہی میرا غم و اندوہ اور تو ہی میرا داغ اور تو ہی میرا چراغ، تو ہی میرا زخم اور تو ہی میری مہم ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے برازخ و قیود سے خلاص اور وجدان و شہود کی انتہائی منزل تک پہنچنے کا سوال کرتے ہیں وہی رحیم و ودود ہے۔

تفسیر عالمانہ
یُؤَلِّجُ النِّیْلَ فِي التَّهَارِ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اس سے رات کے بعض اجزا کو دن میں اور دن کے بعض اجزا کو رات میں داخل

سونا مراد ہے۔ پھر ایک گھنٹا ہے تو دوسرا بڑھتا ہے جیسے ربیع و صیف میں ہوتا ہے۔ **وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ** اور تابع کیا سورج اور چاند کو، یعنی اپنے حکم کے تابع بنایا۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ سورج و چاند کی تسخیر کا معنی یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے نافع بنایا کہ انہیں ان کی چال سے سالوں کی گنتی اور دیگر حساب معلوم ہوتا ہے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اس سے ان کے ایک دوسرے میں داخل ہونے کی حکمت معلوم ہوئی کہ ان کی حرکت سے اوقات مختلف اور فصول اربعہ ظاہر ہوتے ہیں کہ ان پر ان کی مصلحتوں اور بڑے بڑے امور کا دار و مدار ہے۔

ف : **سَخَّرَ** کا **يُؤَلِّجُ** پر عطف ہے۔ ان کا ماضی و مضارع میں مختلف ہونا بتاتا ہے کہ دن رات کا ایک دوسرے میں داخل ہونا ہر آن میں نیا ہے لیکن ان کی تسخیر کی کوئی گنتی نہیں ہاں تعداد و تجربہ دان کے آثار سے محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ **كُلُّ سَاعَةٍ** ہر ایک یعنی سورج اور چاند **يَتَجَرَّي** اپنی حرکت خاصہ اور حرکت قمریہ علی المدارات الیومیر سے بحسب تعداد ایام سال ہمیشہ جاری ہوتا ہے **لَا أَجَلَ مَسْئَتِي** وقت مقررہ تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت تک مقرر فرمایا قیامت کے قیام پر ان کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ بعض نے کہا اس سے مراد ان کی حرکت تاسخوب مراد ہے کیونکہ ہر روز یہ دونوں مغروب کر کے پھر قریب والی سے طلوع کرتے ہیں تو جریان سے وہ حرکت خاصہ مراد ہے جو ان کے افلاک میں ہوتی ہے اور **أَجَلَ مَسْئَتِي** سے ان کے دورے کی انتہا مراد ہے جو منازل سال میں سورج طے کرتا ہے چاند انہیں ماہ میں طے کر لیتا ہے جب سال کا آخری دن ہوتا ہے وہاں پر سورج کی حرکت کی انتہا ہوتی ہے ایسے ہی جو دن مہینہ کا آخری ہوتا ہے وہ چاند کی حرکت کی انتہا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ ان کی حرکت اہل کے اور اکٹھے ہے کیونکہ ان کی حرکت اور اک اہل سے مخصوص ہے **ذَٰلِكُمْ** یہ بتاتا ہے اور اس کا اشارہ افعال مذکور کے فاعلوں کی طرف ہے۔ اور یہ اشارہ ہو گا بھی مجازی کیونکہ اشارہ کا اصل یہ ہے کہ وہ محسوسات کی طرف ہو اللہ تعالیٰ کا محسوسات میں ہونا محال ہے اور بعد کا اشارہ اظہار عظمت کے لیے ہے یعنی وہ عظیم الشان ذات جس نے عجیب صنائع کو نئے طریقے سے پیدا فرمایا اللہ خبر ہے **مَنْ يَكْفُرْ دُورِيْ خَيْرٌ لَهُ اَلْمُلْكُ تَيْسَرِيْ خَيْرٌ** یعنی وہ ان صفات کا جامع ہے یعنی وہ معبود ہے وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کے ملکوں کا مالک ہے۔ لہذا اسی کو بھی نواسی کی عبادت کرو اور اسی کے احکام کی اطاعت کرو **وَالَّذِينَ تَدْعُونَ** اور جنہیں تم پکارتے اور عبادت کرتے ہو

مِنْ دُونِهِ تَهَارِاحَالِ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت سے متجاوز ہوتے ہو مَا يَسْخِرُونَ
مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ جو چھلکے کے مالک بھی نہیں۔

القطمير وہ سفید اور نرم چھلکا جو گھٹلی پر لغافہ کی طرح چٹا ہوتا ہے۔ یہ قلت و حقارت کے
وقت مثال کے طور بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی فقیر گھٹلی کا وہ باریک سا پردہ جو گھٹلی کی پشت پر ہوتا ہے
جس سے کھجور اُگتی ہے اور گھٹلی کے کنارے پر بٹے ہوئے ٹانگے کی طرح کے ذرے بے مقدار کو فقیل
کہتے ہیں۔ اب مَن یہ ہوا کہ بت تمہیں گھٹلی کے پردے جتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اِنْ تَدْعُوهُمْ اَنْ يَّ
يُنُوْا عَانَتٍ اور دفع ضرر کے لیے پکارو لَا يَسْمَعُوْا دُعَاؤَكُمْ تو وہ تمہاری پکار سننے ہی نہیں کیونکہ
وہ پتھر ہیں اور پتھر میں سماع کہاں وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے
کیونکہ ان کی زبان ہی نہیں تو بولیں گے کیا، یا وہ تمہاری اتھاس کو پورا نہ کر سکیں گے کیونکہ نفع دینے سے
بالکل عاجز ہیں اس لیے کہ جو اپنے لیے نفع دینے کا مالک نہیں وہ دوسرے کو کیا نفع دے گا۔ جناب کا شفی
مرحوم نے فرمایا کہ وہ نہ ہی ایصالِ منافع پر قادر ہیں نہ ہی دفعِ مکارہ کے اہل ہیں وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُوْنَ
بِشُرْكِكُمْ اور قیامت میں تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور کہیں گے:

ما كنتم ايانا تعبدون۔

(تم تو ہماری پرستش نہیں کرتے تھے)

سوال: بُت جب پتھر ہیں تو پھر ان کے لیے ضمیر ذوی العقول کیوں؟
جواب: چونکہ بُت پرست اپنی جہالت و غیاء سے بُتوں کو ذی فہم و تیز مانتے تھے نیز اس سے ہر معبود

سے وہابیہ چونکہ اولیاء و انبیاء کو اس آیت میں شامل کرتے ہیں تو کت میں بقول المسئفہ اگر یہاں بُت مزاح ہیں
تو پھر یہاں اور اس جیسی آیات میں ضمائر ذوی العقول کیوں؟ تو اس کا جواب وہی دیکھا جائے گا جو حضرت اسماعیل
حق تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے۔

جواب دوم یہ ہے کہ آیت مذکورہ اور اس جیسی آیات میں جتنے صفات بیان کئے گئے ہیں وہ بُتوں کے
لائق ہیں کیونکہ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی شے کے مالک نہیں اور انبیاء و اولیاء باذن تعالیٰ بہت سے امور پر
منجانب اللہ مختار ہیں اُن کے لیے کہا گیا کہ وہ کچھ سننے نہیں، انبیاء و اولیاء سننے ہیں قبور سے باہر کا تو وہابیہ کو
بھی انکار نہیں بعد وفات کی تفصیل قرآن میں نہیں اور ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں اور انبیاء و اولیاء نے
بہتوں کی پکار کا جواب دیا فی الحیاء بھی بعد الممات بھی۔ اویسی غفرلہ

من دون اللہ مراد ہے انسان ہو یا جن یا بت وغیرہ۔ پھر ذوی العقول کے غلبہ سے صیغے اور ضمائر ذوالعقول کے لائے گئے ہیں (بحر العلوم)

وَلَا يُبَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اس امر کی تمہیں کوئی مخبر خبر نہ دے گا جیسے تمہیں اس مخبر نے خبر دی ہے۔ اس سے حق تعالیٰ مراد ہے کیونکہ وہی امور کی کُنہ کو جانتا ہے، بخلاف دوسرے مخبرین کے کہ وہ شے کی کُنہ کو نہیں جانتے۔ اس سے ان کے معبود کے احوال اور ماسوی اللہ کی عبادت کی خبریں مراد ہیں۔

۱۔ صاحبِ باب نے کہا کہ لفظ مثل اللہ تعالیٰ پر مضاف کر کے استعمال کرنا الخبیر کے معانی ناجائز ہے لیکن یہ اضافہ محض مثال کے طور ہے اور وہ اس کے لیے بولتے ہیں جس کی خبر پر کسی قسم کا اعتبار و اعتماد نہ ہو۔

۲۔ الذوقی نے فرمایا الخبیر وہ ہے جو شے کی کُنہ اور دقائق امور کو جان کر خبر دے اور ان دقائق کے حقائق کو نہ تو حیلے سے جانا جاسکے نہ اس میں کسی کسی قسم کا اختیار ہو۔

۳۔ امام غزالی نے فرمایا الخبیر وہ ہے جس سے اخبار باطن پر شیدہ نہ ہوں اور ملک و ملکوت میں کوئی شے جاری نہیں ہوتی اور کوئی ذہ حرکت نہیں کرتا اور کوئی سانس نہیں نکلتا اور نہ ہی سکون پکڑتا ہے مگر ان جملہ امور کا اس کو علم ہوتا ہے۔

بر احوال نابودہ علمش بصیر
بر اسرار ناگفتہ لطفش خبیر

ترجمہ: احوال نابودہ کو اس کا علم دیکھنے والا ہے اور اسرار ناگفتہ سے اس کا لطف باخبر ہے۔

ف: بندے کو اس اسم سے یہ فائدہ ہے کہ جو اس کے بدن اور قلب پر غش و خیانت اور نقد حال و اضمار اور اظہار و خیر و تحمل باظہار الاخلاص والاخلاص کا اجرا ہو ان تمام امور سے باخبر ہو اور ایسے پوشیدہ امور کی خبر حاصل نہیں ہوتی جب تک توحید کا اظہار و اخفاء و تحقیق اور شرک اور اس کے متعلقات سے روگردانی کر کے وصول الی اللہ نہ ہو۔

غلامِ ہمت آنم کہ زیرِ چرخِ کبود
ز ہر چہ رنگِ تعلق پذیرِ آزاد است

ترجمہ: میں اس کی ہمت کا نیاز مند ہو جو اس نیلے گنبد کے نیچے ہر رنگ کے تعلق کو قبول کرنے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○ إِنْ تَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ○ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ○ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى ○ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جِهْلَةٍ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَكَوْكَانَ ذَاقِرْبِي
إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى
فَأِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ○ وَاللَّهُ الْمُصِيرُ ○ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ○
وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ○ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ○ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
وَلَا الْأَمْوَاتُ ○ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ○ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ○
إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ○ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ○ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ
إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ○ وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَكُذِّبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ○ وَالزُّبُرُ ○ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ○ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَكَيْفَ كَانَتْ نَجَاتُكَ ○

ترجمہ : اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا وہ
چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے
والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے
تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریب رشتہ دار ہو۔ اے محبوب تمہارا
ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے
ہیں اور جو مستحرم ہوا تو اپنے ہی بھلے کو مستحرم ہوا اور اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے اور برابر
نہیں اندھا اور انکھیاں اور نہ اندھیریاں اور نہ اُجالا اور نہ سیا اور نہ تیز دھوپ اور
برابر نہیں زندے اور مردے۔ بے شک اللہ سنانا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے
انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو اے محبوب بیشک ہم نے تمہیں
حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا اور جو کوئی گروہ تمہا سب میں ایک ڈر
سنانے والا گزر چکا اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے

رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا
میرا انکار۔

(بقیہ صفحہ ۳۸۱)

ف : تعلق ماسوی اللہ نہ تو کسی فائدہ کے حاصل کرنے کے لیے نافع ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا دافع کیونکہ
یہ سب کے سب مخلوق ہیں اور مخلوق عاجز ہے اور قدرت کا ملہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اسی لیے اسی کی توحید و
عبادت و اطاعت اور اسی کے ساتھ تعلق جوڑنا ضروری ہے۔

(۱) اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ ہفتہ بھر اس کا مسلسل ذکر روحانیت کو ایسی
خاصیت خبیہ جلا بخشنے لگا کہ جس خبر کا ارادہ کرے گا اسے حاصل ہو جائے گی وہ خبر سنت سے
متعلق ہو یا بادشاہوں سے متعلق یا قلوب سے وغیرہ وغیرہ (شمس المعارف)۔

(۲) جو شخص کسی کے ظلم میں گرفتار ہو تو اس اسم کے ذکر میں کثرت کرے ایذا دینے سے نجات پائے گا۔
(ان شاء اللہ) شرح الاسماء الحسنی للشیخ الزرقانی۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ** الفقراء، فقیر کی جمع ہے
جیسے فقار، فقیرہ کی جمع ہے۔ فقیر بمعنی مکسور یعنی کمزور حال۔ اور فقار، فقر بمعنی کسی کی

پیٹھ توڑنا (تاج المصادر از باب ضرب اور قاموس میں باب کرم (شرف) سے لکھا ہے) امام راغب نے
مفردات میں لکھا کہ افتقر فهو مفتقر و فقیر عرب میں عام مستعمل ہے لیکن فقر (ماضی) استعمال نہیں
اگرچہ قیاس کے تقاضا پر جائز ہے کہ اس طرح بھی مستعمل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر مفتقر کی طرح صیغہ
مبالغہ ہے بمعنی بہت بڑا ذوا احتیاج، اور فقر بمعنی حاجت ضروریہ کا ہونا یعنی جس شے کی ضرورت ہے
اس کا فقدان الفقرا کا معرف باللام ہونا ان کے فقر میں مبالغہ کے لیے ہے کہ اپنی ضروریات میں بہت بڑے
محتاج، گویا صرف یہی ہے اگرچہ باقی اخلاق کی محتاجی بہ نسبت ان کی فقری کے کالعدم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے
لوگو تم کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی محتاجی ہے تمہاری اپنی ذات کے متعلق اور ان امور میں جو تمہیں عارض ہوتے
ہیں یا وہ مصائب جن میں تم مبتلا ہوتے ہو کیونکہ ہر حادثہ میں اپنے خالق کی محتاجی ہے وہی اسے پیدا
کرتا ہے اور وہی اسے باقی رکھتا ہے اور انسان رزق اور دیگر جملہ منافع دنیوی کے حصول اور تمام تکالیف
میں اور عوارض کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ایسے ہی آخرت میں عذاب سے بچاؤ اور مغفرت

میں اسی کا محتاج ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں اس کے فغسل و کرم کا محتاج ہے۔

نکتہ: بعض مشایخ نے فرمایا کہ انتم الفقہاء کا ایسا بگڑیدہ خطاب ہے کہ سوائے انسان کے اور کسی مشرف نہیں فرمایا گیا یہاں تک کہ ملائکہ مقرر ہیں کہ بھی ایسا خطاب نصیب نہیں اس لیے کہ باقی مخلوق صرف اللہ تعالیٰ کے افعال کی محتاج ہے کہ اسے صرف تخلیق سے تعلق ہے بخلاف انسان کے کہ وہ اس کی ذات و صفات کا محتاج ہے خلاصہ یہ کہ جملہ مخلوق اگرچہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے لیکن حقیقی محتاجی یعنی ذات و صفات کا محتاج ہونا صرف انسان سے ہے۔

ایک مثال جیسے ایک بادشاہ جو صاحب جمال ہو اس کے خزائن میں جملہ رعایا کو ضرورت ہے لیکن اس کے عشاق اس کے حسن و جمال پر فریفتہ اس کی عین ذات کے محتاج ہیں۔ اس معنی پر رعایا بادشاہ کے افعال کی محتاج ہے لیکن عشاق بادشاہ کے افعال کے بھی محتاج ہیں اور اس کی ذات کے بھی کیونکہ عاشق کو صرف معشوق چاہئے۔

۱ کام عاشق دولت دیدار یار

قصہ زاہد جنت و نقش و نگار

۲ ہرچہ جز عشق حقیقی شد وبال

ہرچہ جز معشوق باقی شد خیال

۳ بہست در وصلت غم اندر غنا

بہست در فرقت غم و فقر و غنا

ترجمہ: (۱) عاشق کی مراد یار کی دولت دیدار ہے اور زاہد کو جنت اور نقش و نگار چاہئے۔

(۲) جس کا عشق حقیقی کے سوا مقصد ہے تو وہ اس کے لیے وبال ہے اور معشوق کے سوا

باقی تمام مرادیں صرف وہم و خیال ہیں۔

(۳) تیرا وصال غنا ہی غنا ہے تیرے فراق میں غم و فقر اور دکھ ہے۔

ف: یہ بھی انسان کے کمالات سے ہے کہ اسے جمیع وجہ اسمائے الہیہ سے صرف اسم اعظم کی محتاجی ہے کیونکہ وہ اسی کا مظہر کامل ہے بخلاف دوسرے موجودات کے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق اس کے محتاج ہیں دوسروں کی محتاجی من وجہ ہے اور انسان کی محتاجی من کل الوجوہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے ۱

الفقر فخری وبہ افتخر۔

(فقر میرا فخر ہے اور اسی پر میں نازاں ہوں)

اور حدیث معنی صیح ہے اگرچہ اس کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ اس کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللهم اغنني بالافتقار اليك ولا تقهرني بالاستغنا عنك۔

(اے اللہ! مجھے اپنی محتاجی کا غنی بنا دے اور اپنے سے غنا کی طلب کا مجھے فقیر بنا نا)

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر فقرا سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا،

(۱) للفقراء المهاجرين۔

(وہ فقراء و مهاجرین)

(۲) للفقراء الذين احصوا في سبيل الله۔

(وہ فقراء جو راہ خدا میں روکے گئے)

یہی حقیقی امیری ہے جسے فقیری کے لباس میں ظاہر کیا گیا ہے تاکہ کسی کو ان کی امیری کا علم نہ ہو۔ چنانچہ ان کے حق میں کہا گیا ہے

ارسلانم خوان تا کس بہ نداند کہ کہ ام

(مجھے ارسلان سے پکار تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں)

عجوبہ عصمت انبیاء علیہم السلام
پیران طریقت فرماتے ہیں کہ دوستی حق کا دار و مدار
اسی تبلیغ میں مخفی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام
کو بادشاہی کے رنگ میں دکھایا ورنہ درحقیقت وہ فقیر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عصیان کا
نام دے کر برگزیدگی میں چھپائے رکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو نعمت کے نام سے پکار کر خلقت کے
پرے میں مخفی رکھا کیونکہ محبت کے شرائط میں غیرت اہم شرط ہے اسی لیے اپنے محبوبوں کا حال غیروں کو
دیکھنے نہیں دیتا۔

لہ اسی کو بتایا شاعر نے

غیرت از چشم برم کہ رُئے تو دیدن ندہم
گوشت را نیز حدیث تو شنیدن ندہم
(مجھے تو اتنی غیرت ہے کہ تیرا چہرہ اپنی آنکھ کو بھی نہ دیکھنے دوں اور نہ کان کو تیری بات سننے دوں) (ابو غفر)

فقیہ کسے کہتے ہیں بلکہ اس کی نگاہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر ہو اسے فقیہ کہتے ہیں اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں درویش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا غنی (دولت مند) ہے جیسے ہمارے شیخ سیدنا اولیس رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حقیقی غنا قلب کا غنا ہے تو نگہری سینے میں چاہیے نہ کہ خزانوں میں۔ صرفیہ کرام فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دونوں جہانوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے اور نہ ہی کسی پر نگاہ ہو اور اپنی ذات و صفات کو چار تکبیر سے ذبح کرے جیسا کہ کسی جوان مرد نے کہا ہے :۔

۱۔ نیست عشق لایزالی را دران دل بیج کار

کا و بنور اندر صفات خویش مانداست استوار

۲۔ ہر کہ در میدان عشق نیکوای نامی نہاد

چار تکبیر می کند بر ذات او لیل و نہار

ترجمہ : (۱) عشق لایزال کو اس دل سے کوئی تعلق نہیں جو ابھی اپنی صفات کے تھوڑے ہیں ہے۔

(۲) جو بھی مجبوروں کی طرح عشق میں قدم رکھتا ہے تو وہ چار تکبیروں شب و روز اپنے آپ کو

ذبح کرتا رہتا ہے۔

وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○ وہی اللہ علی الاطلاق غنی ہے ہر شے اسی کی محتاج ہے کسی دنیا میں ہر ایک مددگاروں کا محتاج ہے جیسے امیر کی امارت نہیں چل سکتی جب تک اس کے خدام اور نوکر و چاکر نہ ہوں اور تاج کی تجارت نہیں چل سکتی جب تک اس کے ساتھ کاروباری نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی معین و ناصر کی ضرورت نہیں رکھتا۔

معزلہ کا رد الاسئلۃ المقترہ میں ہے کہ (اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں اگر انہیں نہ پیدا کرتا تو بھی اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہ آتا اگر انہیں موت دے یا زندہ رکھے انہیں مامورات کو مکلف بنائے یا نہ۔ مجملہ حالتوں میں آئے

۱۔ اسی لیے کہتے ہیں فقیہ کا مرتبہ غوثیت و قطبیت سے بالاتر ہے لیکن آج کل عرف میں کمزورین کو لکھا جاتا ہے اس لیے دورِ حاضر میں کسی کا اپنے آپ کو فقیہ کہنا لکھنا پٹے معنی پر نہیں بلکہ دوسرے معنی پر ہے۔ اویسی غفرلہ

کوئی حاجت نہیں کیونکہ وہ ان کی ضرورت نہیں رکھتا بخلاف معزولہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انہیں معرفت و شکر کا مکلف نہ بنائے تو اسے حکیم کون کہے گا اس لیے اس نے مکلف بنایا تاکہ اس کی حکمت کا اظہار ہو (گویا اسے اپنے حکیم ہونے کے اظہار کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ) یہ نہایت درجہ کی بے حیائی اور رسوائی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی تخلیق میں اسے نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے والے بتاتے ہیں۔ یہی عقیدہ مجوسوں کا ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے آپ سے شیاطین کی اذیتیں دور کر سکے۔

الحمید وہ جمیع درجات کو انعامات سے نوازنے والا ہے اسی لیے وہ عام نعمت اور فضل شامل کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے اسی معنی پر غنی بھی ہے اور غنی بھی۔

ف : حضرت کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ جملہ ممکنات فاعل کی محتاج ہیں اور انہم الفقراء میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے جملہ عالم و عالمیان سے مستغنی ہے واللہ الغنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمال اسمائی کا ظہور و وجود اعیان ممکنات پر موقوف ہے اس معنی پر اس کی ایجاد ممکنات بہت بڑی نعمت ہے اسی اعتبار سے وہ حمد و ثنا کا مستحق ہے اسی لیے اسے حمید کہا جاتا ہے۔ اسی طرف اس رباعی کا اشارہ ہے :

۱ تا خود کرد و بجلہ اوصاف عیان

واجب باشد کہ ممکن آید بمیان

۲ ورنہ بحال ذاتی از آدمیان

فردست و غنی چنانکہ خود کرد و بیان

ترجمہ : (۱) تاکہ وہ جملہ اوصاف سے ظاہر ہو واجب ہے کہ ممکن کا ظہور ہو۔

(۲) ورنہ کمال ذاتی آدمیوں سے فرد غنی ہے جیسا کہ اس نے خود بیان فرمایا ہے۔

اِنْ لِّیْسَ اِذَا اللّٰہُ تَعَالٰی چاہے یٰذْہِبْکُمْ نہیں رُوئے زمین سے ختم کر دے اور تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ وہ قادر ہے جیسے اس نے تمہیں پیدا کر کے باقی رکھا و یٰاٰتِ اور لائے یُخْلِیْ جَدِید تمہارے قائم مقام نئی مخلوق۔ تم اسی حالت پر ہمیشہ نہیں رہو گے بلکہ تمہیں طاعت و عبادت پر مدامت کرنی چاہیے۔ اگر اور مخلوق لائے تو وہ بھی تم جیسے آدمی انسان ہوں گے یا کوئی اور مخلوق ہوگی جس کا تمہیں علم بھی نہ ہو یا ایسی مخلوق لائے جسے کسی نے دیکھا نہ سنا۔ اس معنی پر وہ آدمی کی جنس سے نہ ہو۔ جو بھی ہر اس سے اظہار غضب ہے تاکہ یہ مجبور ہوئے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی غفلت کو دور کریں۔

نیز اس میں مدعی محبت و طلب کو تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم اس کی طلب کا حق ادا نہیں کرو گے تو وہ تم جیسے اور محبت و عشاق لائے گا وَهَذَا لَيْكَ عَلَى اللَّهِ اور تمہارا مثانا اور دوسروں کو لانا اللہ تعالیٰ کو بے عزت و مشکلی نہیں بلکہ اس کے لیے نہایت آسان ہے کیونکہ اسے ہر مقدور پر قدرت ہے وہ شے اور اس کی نقیض پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے جب کسی شے کو کتنا ہے ہو جا، تو وہ توقف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیسے مشاکرہ اوروں کو ان کے قائم مقام بنایا اب قریش مکہ کا وقت آگیا ہے ان کو فرمایا یا ایہا الناس اسے لوگو! اور فرمایا کہ تم ہر طرح اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور وہ ہمہ مخلوق سے بے پڑا ہے، نہ ہی اسے ان کی عبادت کی ضرورت ہے باوجود اینہم ان کو سعادت اور ابدی کامیابی کی دعوت دی ہے یعنی ایمان و طاعت کی، اور وہ باوجود محتاجی کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں۔ پھر یہ تباہ نہ ہوں تو اور کیا ہو! لیکن یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے بعض کو دیگر غزوات میں ان کے بجائے اوروں کو پیدا کیا جنہوں نے اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کی اسی لیے وہ اس کے فضل و کرم اور رحمت کے مستحق ہوتے اور یہ افتاد و بقا یعنی بعض کو فنا کرنا اور دوسروں کو باقی رکھنا حال جاری ہے لیکن وہ اس میں عجلت نہیں فرماتا بلکہ ایک عرصہ تک مہلت دیتا ہے وہ صبور ہے مجرموں کی فوراً گرفت نہیں فرماتا کہ گناہوں پر اصرار کرنے والے کو توبہ کا موقع مل جائے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں ہر قسم کے بادشاہوں اور حکام اور افسروں کو وعظ و نصیحت ہے جسے مہلت دی جائے وہ اس پر غرہ نہ ہو کیونکہ جب اس کی گرفت شروع ہوتی ہے تو پھر اسے کوئی بھاگ نہیں سکتا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تارک ہے اسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔

سبق : عقلمند پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف امر کے ارتکاب کی جرأت نہ کرے جمادات سے کم نہ ہو کہ وہ تسبیح الہی میں ہوں اور یہ محروم، حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔

حکایت جبل حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا سامنے ایک پہاڑ نظر آیا آپ نے فرمایا اسے میرا سلام پہنچا کر پانی لے آؤ اگر اس کے پاس ہوتو۔ میں نے اس کے پاس جا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سلام پہنچایا اور کہا اے پہاڑ! اس نے کہا، البیک یا رسول اللہ۔ میں نے اس سے پانی کے لیے کہا تو اس نے عرض کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں نے جب سے آیت فاتحوا النار التي وقودھا الناس

والحجارة (ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں) سنی ہے اس روز سے میرے پاں (روتے روتے) پانی ختم ہو گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَذَرْنَا اَحْوٰی اور نہ اٹھائے گا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ۔
 گناہ و ثقل۔ وازرۃ نفس محذوفہ کی صفت ہے۔ ایسے ہی اخروی بھی نفس کی صفت ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ نہ اٹھائے گا نفس اثم قیامت میں دوسرے نفس کا گناہ کہ جس سے دوسرے کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ قیامت میں ہر ایک اپنا بوجھ (گناہ) خود اٹھائے گا بخلاف دنیا کے کہ اس میں بڑے چھوٹوں سے بوجھ اٹھاتے ہیں۔

سوال : وليحملن اثقالهم واثقالهم (اور اٹھائیں گے اپنا بوجھ دوسروں کا بوجھ ملا کر) یعنی گمراہ کرنے والے کا اپنا بوجھ اور دوسرے کو گمراہ کرنے کا بوجھ یہ دونوں بوجھ گمراہ کرنے والا اٹھائے گا۔
جواب : یہ غیر کا بوجھ اٹھانا نہیں بلکہ یہ بھی اس کا اپنا ہے جو اس نے دوسرے کو گمراہ کرنے کا کیا ہے جیسے دوسری آیت میں فرمایا :

واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم۔

(تم ہمارے راستہ کی اتباع کرو ہم تمہارے گناہ سر پر رکھ لیں گے)

اس کے بارے میں خود فرمایا :

وما هم بعاقلين من خطاياهم من شيء۔

(اور وہ ان کے گناہوں سے کوئی گناہ بھی نہیں اٹھائیں گے)

اسی سے وہ جواب مل گیا کہ ظالم پر مظلوم کا گناہ رکھا جائے گا اس لیے کہ یہ گناہ بھی درحقیقت اس کا اپنا گناہ ہے اگرچہ بظاہر اس سے مظلوم کے بوجھ کی تخفیف ہے اور یہ بھی ذنب متعدی میں ہو گا۔ (اس کی تفصیل ہم نے سورۃ انعام کے آخر میں درج کی ہے)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور ہر شے کی تخلیق میں خصوصی راز ہے کہ جو ایک مخلوق میں راز ہے وہ دوسری میں نہیں ہر ایک کا اپنا مقصد ہے۔ مثلاً جیسا بیج ہو گا ویسا ہی پودا اُگے گا ہر بیج میں علیحدہ علیحدہ مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ باجرہ ہو کر جو حاصل کیے جائیں۔ کیونکہ جس کا بوجھ ہے وہی اٹھائے گا وہ دوسرے کا بوجھ اٹھانے کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ کذا فی التاویلات الخمیر۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ہ

رطب نادر و چرب خر زہرہ بار

چہ تخم افکنی بر ہمان چشم دار

ترجمہ : جھاؤ ترکجو رہنیں لائے گی، جیسا بیج ڈالو گے اسی پھل کی امید رکھو۔

تقرعاً لمانہ : **وَإِنْ تَدْعُ صِغْرَهُ وَاحِدَةً مِّنْ غَائِبَةٍ بِمَعْنَى لَوْ دَعَتْ۔** اور اگر بلائے مُثَقَّلًا بوجہ لا اہوا نفس جس پر گناہوں کا بوجھ ہے کسی کو یہاں مفعول احداً محذوف ہے۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا : ثقل و خفة ایک دوسرے کے متقابل ہیں جو ان میں وزن میں بوجھل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں **هُوَ ثَقِيلٌ** (وہ ثقیل ہے) اس کا اصل استعمال اجسام میں ہوتا ہے۔ پھر (مجازاً) مسانی میں بھی مستعمل ہے مثلاً کہتے ہیں : **انقله الغرم والوزد** (اس پر قرض اور گناہ کا بوجھ بٹھا اور گناہ کو ثقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت میں مجرم پر بوجھ ہوگا اور اس نے دنیا میں ثواب کے حصول باز رکھا **إِلَى حِمْلِهِمَا** اس کے اٹھانے کے لیے۔ یعنی وہ گناہ جو دنیا میں کیے ان کے اٹھانے کے لیے کس جائے گا۔

ف : وہ بوجھ جو پیٹھ پر اٹھایا جائے اسے **حمل** (بالکسر) اور جو پیٹ میں اٹھایا جائے (جیسے بچہ تہی) اسے **حمل** (بالفتح) بولتے ہیں (المفردات)

لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ اس سے کوئی دوسرا کوئی شے بھی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا **وَلَوْ** وصلیہ ہے **كَانَ** اگرچہ جسے وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا **ذَا قَرَّبْتَ قَرِيبِي** رشتہ دار بھی ہو۔

سوال : تم نے یہ معنی کہاں سے لیا (کہ جسے بلایا جلائے) ؟

جواب : دعوة کے لفظ سے معلوم ہوا۔

ف : **ذَا قَرَّبْتَ** سے باپ، بیٹا، ماں، بھائی وغیرہ مراد ہیں اس لیے کہ اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، جب اپنا بوجھ ہی نہ اٹھایا جائے گا تو دوسرے کا کیسے اٹھائے گا۔

مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ کا مواخذہ صرف مجرم سے ہوگا۔

آیت میں نفی من حیث القرابۃ (رشتہ داری) کے متعلق ہے

اولیاء اللہ سے نسبت کا فائدہ : ورنہ متیقن (اولیاء و انبیاء) تو اہل ایمان کے کام آئیں گے۔

(یہی ہم کہتے ہیں اور صاحب روح البیان نے ج، ص ۳۳۶ میں تصریح فرمائی ہے،

یعنی غیر متیقن کو استہدین سے استغاثہ

وان الاستغاثۃ بالاقربین غیر

نافعۃ لغير المتقين - کام نہ دے گا، ہاں متقین کو فائدہ ہوگا۔

نفسی نفسی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ماں باپ بیٹے سے کہیں گے کچھ تو ہمارا بوجھ اٹھالے۔ وہ کہے گا مجھے اپنا بوجھ ہی کافی ہے تمہارا بوجھ کیسے اٹھاؤں! ایسے ہی شوہر اپنی عورت سے کہے گا کہ دنیا میں تو میری بیوی تھی اور بڑی خدمت کرتی تھی۔ اس کی بڑی تعریف کر کے کہے گا مجھے تھوڑی سی نیکی چاہیے تاکہ اس بڑے حال سے نجات پاؤں۔ عورت کہے گی میں خود بڑے حال میں ہوں، جیسے تجھے نجات کی ضرورت ہے مجھے بھی تو ہے۔

یہی رحمی نہ برادر بہ برادر دارد

یہی خیری نہ پدر را بہ پسر می آید

دختر از پہلوی مادر بکند قصد فرار

دوستی از ہمنہ خویش بسر می آید

ترجمہ :- بھائی بھائی پر رحم نہ کرنے کا، نہ باپ کو بیٹے سے خیر و بھلائی ہوگی۔ بیٹی ماں سے بھاگنے کا ارادہ کرے گی۔ اس وقت تمام دوستی ختم ہوگی۔

نکتہ : الارشاد میں ہے کہ اس میں دوسرے کا بوجھ اٹھانا اختیار سے ہو یا اجبار سے، ہر طرح کی نفی ہے۔ یہی بہتر تفسیر ہے۔

تفسیر شریفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ ایمان و طاعت ذر ہے اور کفر و عصیان ظلمت۔ جب کوئی انسان صفتِ ایمان و طاعت یا کفر و عصیان سے موصوف ہو جائے تو یہ دونوں ایک قسم کے جوہر ہیں، ایک کا جوہر دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا جیسے پل صراط پر گزرنا اسی جوہرِ ایمان و کفر سے ہوگا تو جس کے پاس ایمان کا جوہر ہوگا وہ نور بن کر اس کو پل صراط سے صبحِ مسلم لے جائے گا۔ اور کفر کا جوہر ظلمت ہے تو نور کا جوہر ظلمت والے کو نہ ملے گا اور نہ ہی ظلمت کا جوہر نور والے کو۔

تفسیر عالمانہ اِنَّمَا تُنذِرُ بے شک اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تم ڈراتے ہو ان ڈراؤنی باتوں سے۔ الانذار کوئی بات کسی کو خوف دلا کر پہنچانا۔ اَلَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں رَبَّہُمْ اپنے پروردگار سے بِالْغِیْبِ غائبانہ۔ یہ حال ہے بمعنی غائبین الخ جو عذاب اور امورِ آخرت سے یا تنہائیوں میں لوگوں سے غائب ہیں یعنی وہ غلظتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نہ کہ مجلسوں میں۔ یہ فاعل سے حال ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے عذاب

غائب ہے۔ اب یہ مفعول سے حال ہوگا **وَاقَامُوا الصَّلَاةَ** اور نماز کو اس کے حقوق کے مطابق ادا کرتے ہیں بلکہ نماز کو اپنے لیے مینارِ ہدایت اور بلند علم سمجھتے ہیں۔
 نکتہ: یکشف الاسرار میں ہے کہ دو جملے متغایر اس لیے ہیں کہ خشیتِ الہی ہر وقت ہوتی ہے اور نماز کا وقت خاص ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا ڈرانا ان کو مفید ہے جو ان اوصاف سے موصوف ہیں ان کے پاس اس سرکش اور تمرد لوگ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے اگرچہ آپ تمام مخلوق کو ڈرانے پر مامور ہیں۔

سوال: خشیت و نماز کی تخصیص کیوں؟

جواب: یہ اعمالِ حسنہ ظاہرہ و باطنہ کے اصل ہیں کیونکہ نماز دین کا ستون اور خشیت یقین کا شعار ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتا ہے وہ اس کی معرفت رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

انما یخشى الله من عبادة العلماء۔

(بے شک اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرتے ہیں)

اس سے معلوم ہوا کہ جس دل میں علم و خشوع نہ ہو وہ دل مردہ ہے اس میں انداز اثر انداز نہ ہوگا۔

چنانچہ فرمایا:

لیسذر من کان حیاً۔

(تاکہ اسے ڈرانے جو زندہ ہے)

لیکن اس کے باوجود خشیت کو ایک دوسری شرط سے مشروط فرمایا ہے یعنی اقامۃ الصلوٰۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائبانہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو۔

میں ہے:

حدیث شریف ان بین الرجل و بین الشکر و الکفر ترک الصلوٰۃ۔

(انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق ترکِ صلوٰۃ ہے)

وَمَنْ تَزَكَّىٰ اور جو گناہوں کی آلاش سے پاک و صاف ہے اور ان اندازات سے اثر لے کر اپنے حال کو طاعات سے سنوارتا ہے **فَانْمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ** تو اپنے آپ کو سنوارتا ہے کیونکہ اس کا نفع صرف اسے ملے گا اس لیے جو گرد و غبار میں گھستا ہے تو صرف وہی گرد آلود ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہا جائے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے **وَرَالِی اللّٰهُ الْمَصِيْرُ** اور صرف

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے اور کوئی بھی اس کا اس امر میں شریک نہیں بالاستقلال وہی مالک ہے اسی نے تزکیہ پر صرف وہی جزاء دے گا۔

تفسیر صوفیانہ گناہوں سے بچا کر نفس کو سنوارنے کی جزاء بہشت اور اس کے درجات ہیں اور اسے تعلق ماسویٰ اللہ سے دور رکھنے کا ثواب جہاں حق ہے جیسا کہ فرمایا والی اللہ المصداق جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے اختیار سے رجوع کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر وقت بیقرار رہتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا: ۱۰

۱ نادند صاحب دلائل دل بیوست

وگر ابلہ داد بے مغز او ست

۲ می صرف وحدت کے نوش کرد

کہ دنی و عقبی فراموش کرد

ترجمہ: (۱) کسی صاحب دل نے ظاہری حق کو دل نہیں دیا۔ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔

(۲) شراب وحدت خالص جس نے نوش کیا ہے اسے دنیا و عقبی بھول جائے گی۔

ف : لیکن سب کچھ اس کی عنایت سے نصیب ہوتا ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم المہلب الساجی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کعبہ معظمہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو کعبہ معظمہ کے پردوں کو کبکھڑکھڑاتی تھی تو نے محبت کر کے میرا دل پھین لیا مجھے میرا دل واپس کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ بولی : عنایت قدیمہ سے میری تلاش میں اس نے بڑے لشکر بھیجے اور بہت بڑا خرچ کر کے مجھے شرک کے شہر سے نکال کر اپنی توحید میں داخل کیا اور اپنا عرفان بخشا حالانکہ میں تو اس سے بالکل بے خبر تھی یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے کہا اس سے تیری محبت کا کیا حال ہے؟ کہا : محبت بہت بڑی ہے وہ پانی سے زیادہ رقیق اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔

ف : تزکیہ نفس سے نفس کے عرفان سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ مشہور ہے :

من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

(جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا)

ف : بچے کی قدر و منزلت باپ سے زیادہ ہوتی ہے یعنی چھوٹا بچہ پیارا لگتا ہے بر نسبت باپ کے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ اور نابینا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ یہ کافر و مومن کی تمثیل ہے کیونکہ مومن فوز و نجات کے راستہ کو دیکھ جاتا ہے اور کافر اس سے محروم ہے۔ تو جیسے نابینا ظاہری آنکھوں سے محرومی کی وجہ سے راستہ نہیں دیکھتا اور آنکھیاں آسانی سے کر لیتا ہے ایسے ہی کافر حقیقت کی راہ سے بھٹکتا پھرتا ہے اور مومن کو صحیح راستہ نصیب ہے۔ بلکہ کافر تو ظاہری آنکھ سے محروم سے بھی بدتر ہے کیونکہ ظاہری آنکھ کا کیا اعتبار جبکہ یہ جمیع حیوانات میں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ یہی حال اس کا ہے جو مشاہدہ سے محروم ہے تو وہ بمنزلہ اعمیٰ کے ہے اور جسے مشاہدہ حاصل ہے وہ بمنزلہ بصیر کے ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا کہ کافر یا جاہل یا گمراہ اس کے برابر نہیں جو مومن یا عالم یا صحیح راستہ پر ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَا الظُّلُمَاتُ اور برابر نہیں تاریکیاں۔ یہ لافنی استواء کی تاکید ہے اور ظلماتِ ظلمۃ کی جمع ہے یعنی عدم نور۔ وَلَا یہ تاکید لافنی استواء کے لیے ہے التَّوَرُّد وہ روشنی جو شے کے دیکھنے کی معین و مددگار ہے۔ یہ حق و باطل کی تمثیل ہے یعنی کافر کفر و شرک اور جہل و عصیان و بطلان کی تاریکی میں ہے جسے دائیں بائیں کی خبر نہیں وہ کسی وقت بھی ہلاکتوں سے بچھٹکارا نہ پائیگا اور مومن توحید و اخلاص اور علم و طاعت و حقانیت کی روشنی میں ہے اس کے ہاتھ میں شمعیں اور انوار ہیں جہاں چاہے جائے۔

سوال : ظلمات جمع اور تَوَرُّد واحد کیوں؟

جواب : باطل کے انواع متعدد ہیں اور حق واحد ہے۔ یعنی توحید کے کوئی انواع نہیں۔ کیونکہ موجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ باطل کی فطرت اُن گنت ہے اس سے اشتراک کے مختلف طریقے مراد ہیں۔ مثلاً کوئی ستاروں کا پجاری ہے تو کوئی آگ کا۔ ان میں کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے تو کوئی بتوں کی وغیرہ وغیرہ۔ اس بطلان کے جمیع طرق کو نور یعنی توحید سے کسی قسم کی مساوات نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں ظلمتِ نفس اور نورِ روح کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ محبوب عن الحق غفلت متضاعفہ کی ظلمت میں ہے اور اہل کشف نورِ روح و لفظ میں ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝ اور نہ سایہ نہ دھوپ۔

مقدمہ کو نا فاصل آیات کی وجہ سے ہے اور اس جملہ میں جہنہ و نار اور ثواب و عقاب اور راحت و شدت

کی تمثیل ہے۔ ظل بمعنی سایہ۔ امام راعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظل ہر وہ جگہ جہاں سورج کی دھوپ نہ پہنچے اور فی وہ جگہ جہاں سے دھوپ ہٹ جائے۔ کبھی ظل سے مراد منقہ ورفائینہ مراد لی جاتی ہے۔ الحدود وہ گرم ہوا جو رات کے وقت ہوتی ہے اور کبھی دن کی گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں اور سورج کی گرمی اور دائمی گرمی اور آگ کو بھی کہتے ہیں۔

قاموس میں ہے الحدود وزن فحول از حر، اس کا اکثر استعمال سموم (لو) پر آتا ہے یعنی وہ گرم ہوا تاثر سموم سے اثر ڈالتی ہے اور یہ اکثر دن کو ہوتی۔

اب معنی یہ ہوا کہ سایہ اور لو برابر نہیں اس لیے کہ سایہ سے نفس کو راحت پہنچتی ہے اور لو سے مشقت اور درد۔ ایسے مومن کو بہشت سے راحت نصیب ہوتی اور کافر کو دوزخ سے مشقت اور عذاب اس لیے یہ دونوں برابر نہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بعد باطن کو جلا دینے میں حرور ہے اور قرب الہی **تفسیر صوفیانہ** ظل ہے کہ اس سے قلب کو فرحت نصیب ہوتی ہے۔
تفسیر عالمانہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ یہ مومن و کافر کی تمثیل پھلی تمثیلوں سے زیادہ بلیغ ہے اسی لیے فعل کو دوبار لایا گیا ہے۔ جمع کے صفینے لانے میں ظاہر کرتا ہے کہ فریقین کے افراد ایک دوسرے کے متباین ہیں۔

الحی وہ جس میں قوت حساسہ ہو، اور المیت جس میں یہ نہ ہو۔ وجہ تمثیل یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی حیات سے نفع پاتا ہے کیونکہ مومن کا ظاہر ذکر اور باطن **خل لفات** فکر ہے۔ اور کافر کا ظاہر بیکار اور باطن باطل۔

ف یہ علماء و جہال کی تمثیل ہے اور جاہلوں کو مردوں کی تمثیل تو مشہور ہے۔
 لَا تَعْجِبِ الْجَهْلُ خَلَتْ

فَاتَهُ الْمِيتُ ثَوْبَهُ كَفَنَ

ترجمہ: جاہلوں کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہ مردہ ہے اس کے کپڑے اس کا کفن ہیں۔

اس لیے کہ حقیقی حیات وہی ہے جس سے ارواح و قلوب کو تازگی نصیب ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اسے حکمتیں اور عرفان نصیب ہو صرف اجسام کی حیات کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ حیات تو بہائم کو بھی حاصل ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ حقیقی زندہ وہ ہیں جنہیں فنا تام کے بعد وصال الہی کی حیات نصیب ہو۔ یہی لوگ اپنے اختیار سے مرتے ہیں یہ مرنے سے پہلے مرجاتے ہیں یعنی اضطراری موت سے محفوظ ہو جاتے ہیں ان کی موت کا نام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات و افعال و صفات کو ذاتِ حق اور اس کے صفات و افعال میں فنا کر دیتے ہیں بلکہ اپنے وجود کو بالکل ختم کر ڈالتے ہیں ان کے لغوس بالکل فانی ہو جاتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف من اراد ان ينظر الیٰ میت متحرك فلينظر الیٰ ابی بکر۔

(جو پلٹے پھرتے مردے کو دیکھنا چاہے وہ ابوبکر کو دیکھ لے) (رضی اللہ عنہ)
مسئلہ : حیات معنوی پر فنا آتی ہی نہیں بخلاف حیاتِ صوری کے کہ وہ خردِ روح کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

حکایت ابراہیم ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے ہاں بیٹھا تھا کہ بات چل نکلی کسی نے کہا میں نے فلاں سے علم حاصل کیا۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے فرمایا ان مسکینوں نے مُردوں سے علم پایا اور ہم نے زندہ رب تعالیٰ سے حاصل کیا یعنی علم لدنی جو بلا تکلف اور بلا طلب بطریقِ الہام حاصل ہوتا ہے۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

۱ نہ مردم ہیں استخواند و پوست

نہ ہر صورتے جان و معنی در دست

۲ نہ سلطان خریدار ہر بندہ ایست

نہ در زیر ہر زندہ زندہ ایست

ترجمہ : (۱) آدمی ہڈیوں اور پوست کا نام نہیں، نہ ہر صورت میں جان و معنی ہے۔

(۲) بادشاہ ہر بندے کا خریدار نہیں، نہ ہر لباس میں زندہ انسان ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ يَسْمِعُ بے شک اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ اس سے وہ کلام مراد ہے جس سے تم اور وعظ کا قبول کرنا ہو اور یہ دل کی زندگی سے ہوتا ہے مَن يَشَاءُ جیسے سنانا چاہے تو وہ تمہارے انداز سے نفع یاب ہوگا وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ اور تم قبر کے اندر والوں کو نہیں سنانے والے۔

تحقیق القبر القبر میت کی قرارگاہ۔ اہل عرب کہتے ہیں، قَبْرَتَہ جَعَلْتَهُ فِي الْقَبْرِ (میں نے اسے قبر میں داخل کیا)

یہ کلام ترشیح ہے کفر پر اصرار کرنے والوں کی امرات سے تمثیل ہے اور حضور علیہ السلام کو ان سے پوسے طور نا امید کا بیان ہے۔ ترشیح اصطلاح علم معانی میں وہ استعارہ ہے جو مستعار منہ کے مناسب چیزوں سے مقترن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قلب پر کفر کی مُہر والے کو مردے سے عدم القدرۃ علی الاجابۃ تشبیہ دی ہے جیسے مُردے سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں ایسے ہی کفار سنتے ہیں نہ حق کو قبول کرتے ہیں۔

وَأَنْتَ نَافِیْہُ أَنْتَ الْكَافِرُ تَمَّ تَوْصِفُ کَافِرُونَ کو دوزخ کے عقاب سے ڈرانے والے ہیں اور ان کو سننا تمہاری ذمہ داری میں داخل نہیں اور نہ ہی آپ مہر شدہ قلب والوں پر قرآن پہنچانے کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ تو بمنزلہ مُردوں کے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ یَسْمَعُ الْخَمْرَ اور اِنَّکَ لَا تَهْدِیْ مِنْ اٰجِبَتْ وَنَکُنْ اللّٰهَ یَهْدِیْ مِنْ

رد و باب یشاء اور لیس لک من الاموشی جیسی آیات الوہیت ونبوت کے مقام کے درمیان امتیاز کے لیے ہے تاکہ امت کو اشتباہ نہ ہو جائے جو ان کی گمراہی کا سبب بن جائے جیسے سابقہ امتیں گمراہ ہوئیں۔ مثلاً بعض نے کہا عزیر ابن اللہ، بعض نے کہا مسیح ابن اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس اُمت پر رحمت و شفقت کی دلیل ہے اور حسن توفیق کی نشانی ہے (ورنہ یہ بھی ان کی طرح گمراہ نہ ہو جائے)

تحقیق سماع موتی سوال: اس آیت میں سماع موتی کی نفی ہوتی ہے حالانکہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مشرکوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے مُردے گڑھوں میں پھینکے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کے نام لے لے کر فرمایا:

هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَاِنْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا۔

(کیا تم نے اسے حق پایا یا نہ جو اللہ اور اس کے رسول (جل جلالہ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا لیکن میں نے حق پایا جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا)

حضرت عمر نے عرض کیا: (رضی اللہ عنہ)

"يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ تَكَلِّمُ اَجْسَادَ الْاَدْوَادِ فِيْهَا۔"

لے لیکن وہابیہ نے ان آیات سے لفظی معنی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کی نفی کر دی۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اولیٰ میں ہے۔ اولیٰ غفرلہ

(یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان اجسام سے باتیں کر رہے ہیں جی میں روح بھی نہیں) آپ نے فرمایا:

ما انتم باسمع لما قول منهم غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا شیناً (روح البیان ج ۲ ص ۳۳۹)

(جو میں کہہ رہا ہوں تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سُن رہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے)

ف: اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے والوں کو سُنا دیا، حالانکہ وہ بھی تو مُردے تھے۔ نیز مرنے کے بعد میت کو تلقین کا حکم ہے اس سے بھی اسماع ثابت ہے ورنہ تلقین کا کیا معنی!

جواب: اس سوال کے کئی جوابات ہیں،

(۱) ممکن ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے گڑھے والوں کو زندہ فرما دیا ہو جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سُننا تاکہ انہیں زجر و توبیخ اور ذلت اور عذاب میں اضافہ اور حسرت ہو، ورنہ میت من حیث المیت کی یہ شان نہیں کہ وہ کچھ سُن سکے۔

ف: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ”ما انتم باسمع“ الخ سے معلوم ہوا کہ ارواح بلا اجسام زیادہ سُننے میں بہ نسبت اس کے کہ جب وہ مع الاجسام ہوں اس لیے کہ اجسام میں ان کے حجابات ہوں لیکن اجسام سے نکلنے کے بعد ان کو حجابات حائل نہیں ہوتے اسی لیے بعد از موت زیادہ سُننے دیکھتے ہیں۔

(۲) موت کے بعد بھی سُننا اللہ تعالیٰ کا کام ہے (کیونکہ اسماع تخلیق سے متعلق ہے اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے) اب معنی یہ ہوا کہ موت کے بعد روح کو جسم سے بہت زیادہ تعلق پیدا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے تعلق سے برزخ کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کفار (مُردوں) سے بات چیت کی یا مرنے کے بعد میت کو تلقین والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے

۱۔ و رواہ البخاری

۲۔ یہ جواب کمزور ہے اس لیے کہ مُردے کو زندہ کرنے کا احتمال ایجاد بندہ ہے اس کے لیے کوئی حدیث نہیں دوسرا اس زندگی کے بعد موت کی تصریح نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اویسی غفرلہ

ورنہ میت من حیث المیت سننے کا نہیں اور نہ ہی ہم اسماع کا حق رکھتے ہیں۔ (واللہ اعلم)
 ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ ابو جہل کے
 دل کو اپنی طرف کیسے متوجہ کر رہے ہیں جبکہ اس کا دل غیث ہے وہ آپ کے جوہر قیمتی کو قبول کرنے کی صلاحیت
 اہلیت نہیں رکھتا مگر آپ سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) کے دل پر توجہ فرمائیے اس لیے کہ آپ نے ابھی
 اعلان نبوت فرمایا بھی نہیں تھا وہ آپ کے عشق و محبت میں سرگرداں تھا اور آپ کی تلاش میں ملک ملک
 چھوڑ کر فقیر و اسیر ہو کر اس نے دنیا چھان ماری اور زبانی حال سے کہتا پھر تار یا سہ

۱ گرفت خواہم من زلف عنبرینت را
 ز مشک نقش کنم برگ یا سمینت را

۲ بقیع ہندی دست مرا جدا نکند

اگر بگیرم یک رہ سر آستینت را
 توجہ : (۱) میں تیری زلف عنبرین کا جلوہ چاہتا ہوں تیری جنبیلی کے پتے سے مشک
 حاصل کروں گا۔

(۲) اگر ہندی تلوار بھی میرا سر جدا کر دے تب بھی میرا سر تیرے در پر پہنچ جائے گا پھر کبھی
 نہ اٹھے گا۔

اَنَا اَدْ سَلُّكَ بِالْحَقِّ بَشِيكًا هَمَّ نَے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ المرسل (بالکسر) سے حال ہے
 یعنی در انحالیکہ ہم حق ظاہر کرنے والے ہیں۔ یا المرسل (بالفتح) سے حال ہے یعنی در انحالیکہ
 آپ حق ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ یا مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی آپ کا بھیجا حق کے ساتھ ہے۔ یا یہ معنی
 کہ ہم نے آپ کو اس دین حق کے ساتھ بھیجا ہے یعنی اسلام یا قرآن۔ بَشِيكًا در انحالیکہ آپ ہل یا مان
 کو بہشت کی خوشخبری سناتے ہیں وَ تَقِيْلُوْا اور کافروں کو دوزخ کا ڈر سناتے والے ہیں وَ اِنْ هُمْ
 اَصْحٰۤہِ اور سابق اُمتوں میں سے کوئی ایسی اُمت نہیں یا گزشتہ زمانے میں سے کوئی نبی ایسا نہیں
 اِلَّا خَلَا مگر گزرا ہے۔

امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : الخلا وہ جگہ جس کی کوئی بنا نہ ہو اور ساکن
 حل لغات کرنے والی کوئی شے نہ ہو۔ الخلو زمان و مکان دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔

جس وقت زمانہ میں ماضی مطلوب ہو تو اس وقت اہل لغت خلاۃ الزمان سے مضی و ذہب مراد لیتے ہیں ،
فیہا اس زمانہ میں یا امت میں نذیر ڈرانے والا ہے یا نبی (علیہ السلام) یا عالم دین جو انہیں ڈر
سُنا کر تے۔

سوال : یہاں پر صرف انڈاس پر کیوں اکتفا کیا گیا جبکہ وہ خوشخبری بھی تو سناتے تھے۔

جواب : بعثت کا اہم مقصود انذار ہوتا ہے اسی لیے اس پر اکتفا کیا گیا ہے۔

فت : انکوشی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فترت کے دور میں بھی ان کے دین کے داعی اور ایمان والے
ہر زمانہ میں رہے۔

مسئلہ : کشف الاسرار میں ہے کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانہ حجت خبریہ سے خالی نہیں رہا،
سب سے پہلے آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے مبعوث ہوئے ان کے بعد کوئی زمانہ کسی سچے مبلغ سے
خالی نہیں رہا یہاں تک کہ دور فترت میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا :

ایحسب الانسان ان یترک سدی۔

(کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے بیکار چھوڑا گیا ہے)

کہ اس کے لیے کوئی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا نہیں !

سوال : دوسری آیت تو اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہ فرمایا :

لتنذر قومًا ما انذرا باؤھم فھم غافلون۔

(تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے آباد کو کوئی ڈرنہ سُنا یا گیا اور وہ غفلت میں چلنا چور ہیں)

جواب : آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں ڈر سنانے والا بھیجا سوائے آپ کی امت کے کہ
ان کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ چنانچہ دوسری آیت اس کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ فرمایا :

وما ارسلنا الیھم قبلک من نذیر۔

(ان کے ہاں آپ سے پہلے کسی ڈرانے والے کو نہیں بھیجا)

اور لتنذر قومًا ما انذرا باؤھم کا معنی یہ ہے کہ ہر امت غدا سے تباہ و برباد ہوئی مگر اس کے بعد
کہ ان کے پاس رسل کرام بھیجے گئے کہ انہوں نے انہیں ڈرایا دھمکایا تو پھر وہ نہ مانے تو تباہ و برباد ہو گئے۔
یہی دوسرا معنی انسب ہے کہ اس سے دونوں آیتوں میں تطبیق ہوتی ہے جیسا کہ اس کا مابعد دلالت
کرتا ہے۔ وان یکذبوا اور اگر وہ آپ کی تکذیب کرتی ہے، ورنہ اہل فترت کے لیے تو کوئی ڈرانے والا

۲ دیگران را چو پسند داده شود

اد ازان پسند بہرہ برگیرد

ترجمہ : (۱) نیک نجت وہ ہے کہ جس کا دل دوسروں سے نصیحت قبول کرے۔

(۲) دوسروں کو جب نصیحت کی جائے تو اس سے وہ بہت زیادہ حصہ حاصل کرے۔

ف : آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ تکذیب کوئی نئی نہیں ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی۔ اور تسلی کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی باتوں سے محزون ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حزن سے روکا۔ چنانچہ فرمایا :

ولا تحزن علیہم الخ

اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ ایمان و طاعت کے لیے مستعد نہیں تھے تو پھر ان سے اس کی توقع ایسے جیسے پتھروں سے جواہرات کی توقع کی جائے۔

توان پاک کردن زنگ آئینہ

ولیکن نیاید ز سنگ آئینہ

ترجمہ : آئینہ سے زنگ دود کرنا آسان ہے لیکن پتھر کو آئینہ بنانا مشکل ہے۔

مسئلہ : اگرچہ ناامیدی ہو لیکن حق اور شرع کے لیے مغوم ہونے کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔

حکایت ایک بی بی جج کے لیے موقف میں تھی تو اسے حیض آگیا، اس نے افسوس سے آہ بھری اسے خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : غم نہ کھائیے میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا میں نے تیری آہ کی وجہ سے تجھے ستر حج کا ثواب بخش دیا۔

ف : جس نبی علیہ السلام کو اُمت سے جتنی تکلیف پہنچے اتنا ہی اسے ثواب زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی نبی علیہ السلام کو اُمت نے ستایا اور اس کی دعوت کو نہ مانا تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ہر ولی کامل کا حال ہے کہ اسے بھی تبلیغ احکام پر جتنی تکلیف پہنچتی ہے اتنا ہی اسے ثواب نصیب ہوتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝ وَ
 مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُونَ كِتَابَ
 اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
 تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝ لِيُوقِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَرْزُقَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
 غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ
 الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُرِيدُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝
 جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
 وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ
 إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا
 يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ
 جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ
 نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۝ وَهُمْ يُضْطَرُّونَ فِيهَا سَرَبًا أَخْرَجْنَا نَعْمًا صَالِحًا
 غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ
 وَجَاءَكُمُ السَّيْذِيرُ فَنُذِقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے
 رنگ برنگ اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ کے اور کچھ کالے بھوچنگ

اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے رنگ پر نہی طرح طرح کے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا نہیں تاکہ ان کے ثواب انہیں بھر پور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے بیشک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی وہی حق ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی بیشک انہیں اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا یہی بڑا فضل ہے۔ بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ ان میں سونے کے کسنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا بیشک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے۔ ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تسکین لاحق ہو اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا آئے مرحبا ہیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو اور وہ اس میں چلا تے ہوں گے اسے ہمارے رب ہمیں نکال کر ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کہتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا ہے جسے سمجھنا ہوتا اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

تفسیر عالمانہ اَللّٰہُ تَعَالٰی اسْتَفْہَامِ تَقْرِیْرِیْ ہِیَ یہاں رویت قلبی ہے۔ یعنی تمہیں معلوم ہے بیشک تُو اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اے وہ شخص جو اس خطاب کے لائق ہے اَنْتَ اللّٰہُ اَنْزَلَ بِشَکِّ اللّٰہِ تَعَالٰی نے اپنی قدرت و حکمت سے نازل کیا مِنَ السَّمَآءِ اوپر کی جانب سے، آسمان ہو یا بادل مَآءٍ پانی یعنی بارش فَاَخْرَجْنَا بِہِ تَرۡہِمَ پانی کے سبب سے نکالا یہ النِّقَاتِ از غیبت الی التکلم فعل اغراج کی اہمیت کے اظہار کی وجہ سے ہے اس لیے کہ یہ عجیب صفت ہے کہ اس نے کمال قدرت و حکمت سے پیدا فرمایا، اس لیے صیغہ جمع متکلم لایا گیا ہے تاکہ فعل کی ہیبت دلوں پر اثر کرے۔ ف: کاشفی مرحوم نے فرمایا النِّقَاتِ فعل کی تخصیص کی وجہ سے ہے یعنی ہم بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں

کہ زمین سے انگوری اگاتے ہیں ثَمَرَاتِ شَمَرِہ کی جمع ہے درختوں سے پیدا شدہ کھانے کے میوے فَخْتَلَفْنَا
اَلْوَانُهَا یہ اثمار کا وصف سبھی ہے یعنی ثمرات کے اجناس جیسے انار، سیب، انجیر، انگور وغیرہ یا ان کی
قسمیں کیونکہ ہر شجر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ انگور کی پچاس اور کھجور کی سو سے زائد قسمیں ہیں یا اس کی مختلف
ہیئات مراد ہیں جیسے زرد، سُرخ، سبز، سفید، سیاہ وغیرہ وَمِنْ الْجِبَالِ جَدَدٌ یہ خبر مبتدأ ہیں۔

حل لغات الجدد جمع ہے جدۃ (بالضم) کی۔ وہ راستہ جو اپنے قریب والے سے مختلف رنگ
رکھتا ہو پہاڑ میں ہو یا اس کے غیر میں۔ الخطة گدھے کی پیٹھ کے مختلف رنگ کو
کہتے ہیں۔ اور کبھی ہرنی میں دو خوشبو والے راستے ہوتے ہیں جو اس کی پیٹھ اور پیٹ کے رنگ کا فاصلہ
باتاتے ہیں۔

ف جبکہ یہ مبتدأ سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ یہ دراصل ذو جُدد تھا یعنی پہاڑوں کی وہ لکیریں اور
راستے مختلف رنگ والے ہیں جو دوسرے پہاڑ میں نہیں گویا یہ معنی پہاڑ کی طرف راجع ہے کہ اس کے مختلف
راستے ہیں اس لیے کہ بیض جدد کی صفت ہے اور حمر کا بیض پر عطف ہے۔ اس پر تینوں قرائن
کو ملا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بتایا، کیونکہ اس کا ماقبل ہے فاخرجنا به ثمرات مختلفا لوانها،
اور اس کا مابعد ہے ومن الناس والدواب والانعام مختلف لوانه۔ یعنی ان سب کے مختلف رنگ ہیں
تو پھر ایسے قرینے کی ضرورت ہے جو ان کے درمیان واسطہ بنے۔ اسی لیے مضاف محذوف کرنا پڑا تاکہ وہ
معنی حاصل ہو جو ہم نے بیان کیا۔ اس تقریر کے قرائن ایک دوسرے کے مناسب ہو گئے۔ المفردات میں
جدد بخنے طرائق ظاہر اہل عرب کہتے ہیں طریقی محدود بخنے مسلوک مقطوع یعنی وہ راستہ جس پر چل کر
اسے طے کیا جاتا ہے اسی سے جادة الطريق ہے۔

ف الجبالین میں ہے طرائق پہاڑوں میں ایسے ہوتے ہیں جیسے درختوں میں جڑیں ہوتی ہیں۔
بَيْضٌ ایض کی جمع ہے یہ جدد کی صفت ہے وَحُمْرٌ احمر کی جمع ہے۔

ف کشف الاسرار میں ہے کہ پہاڑوں میں چلنے والوں کے لیے راستے ظاہر نہیں ان میں بعض سپید ہیں
اور بعض سُرخ۔ سپید اور سُرخ پہاڑوں میں صاحب کشف الاسرار نے جدد کو ان راستوں پر محمول
کیا ہے جن پر چلتے ہیں۔ لیکن پہلا معنی زیادہ موزوں ہے کیونکہ یہاں اس حالت کا بیان ہو رہا ہے
جو شے کی خلقی ہے۔ علاوہ ازیں یہ ضروری نہیں کہ وہ پہاڑ سپید ہوں تو اس کے طرائق بھی سپید ہوں
کیونکہ طرائق تو جڑوں کی طرح ہیں اس لیے کبھی وہ پہاڑ کے رنگ سے مختلف ہوتی ہیں مثلاً بہت سے پہاڑ
سپید ہوتے ہیں لیکن ان کے طرائق ان سے مختلف ہوتے ہیں کبھی اس کے موافق سپید بھی ہوں تو یہ اتفاقی

بات ہے۔

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ان کے مختلف رنگ ہیں یعنی وہ طرائق سپید و سرخ آپس میں شدت و ضعف میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بیض و حمرا اگرچہ جد کی صفت ہیں لیکن مختلف الوانہا میں سپید و سرخ ہر ایک صفت واقع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہر سرخ و سپید شدت و ضعف میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بیض و حمرا اگرچہ جد کی صفت ہیں اس لیے کہ بہت سے سپید اپنے دوسرے سے بہت زیادہ سپید ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سپید آپس میں ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتے ہیں ایسے ہی سرخ کو سمجھئے۔ اسی لیے لفظ الوان جمع کا صیغہ سپید و سرخ کی ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشکک کلی ہوں گے۔

ف : ممکن ہے کہ یہ جد کی تیسری صفت ہے اس معنی پر الوانہا کی ضمیر جد کی طرف راجع ہوگی۔ اس تقریر پر یہ بیض و حمرا کی تاکید ہے جد کے مختلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے بعض سپید ہیں اور بعض سرخ۔ اس اعتبار سے پہاڑوں کے راستوں کے کل دو رنگ ہوں گے سپید و سرخ۔ انہیں جمع سے لانا محل وقوع متعدد ہونے کی وجہ سے ہے (خواشی ابن الشیخ)۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ جسے حج کے موقع پر دیا عرب کا سفر کرنا نصیب ہوا اس نے طرائق کے مختلف الوان کا مشاہدہ کیا ہوگا۔

وَ غَرَائِبٌ مُسَوِّدٌ اس کا عطف جد پر ہے اس معنی پر جد اور اس کی صفات قائمہ بیض و حمرا کی تفصیل میں داخل بلکہ اس کا قسیم ہوگا۔ گویا یوں کہا گیا کہ بعض پہاڑ غلط ہیں اور بعض ذو جد اور بعض ایک رنگ پر یعنی سیاہ ہیں آیت میں یا تو طرائق الجبال کے الوان ثمرات کے الوان کی طرح مختلف ہیں چنانچہ پہاڑوں کے راستوں کو دور سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بعض سفید ہیں بعض سیاہ بعض سرخ، اور خود پہاڑوں کا بھی رنگ مختلف ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے (خواشی ابن الشیخ)

غرائب غریب کی جمع ہے جیسے غفریت۔ اہل عرب کہتے ہیں : اسود غریب یا حل لغات بمعنی وہ سخت سیاہ جس میں کالے کوٹے کی رنگت کی ملاوٹ ہو۔ ایسے ہی کہتے ہیں :

اسود حالک -

ایسے ہی کہا جاتا ہے : اصفر فاقع و ابیض یقع (بفتحین) و احمر قان خالص زرد اور بہت زیادہ سفید و سرخ

کو کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
ان الله يبغض الشيخ الغریب -

(بے شک اللہ تعالیٰ بُڑھے کالے سیاہ پر غصہ کرتا ہے)

اس سواد سے سیاہ خضاب مراد ہے (تفسیر القرطبی)

اور مقاصد حسنہ میں ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو بُڑھاپے سے متنفر ہے۔ اور سواد اسود کی

جمع ہے۔

سوال : اگر غریب اسود کی قانع اصغر کی طرح تاکید ہے تو سود غرابیب کننا چاہیے کیونکہ تاکید مؤکد کے بعد آتی ہے مؤکد سے کبھی مقدم نہیں ہوتی۔

جواب : غرابیب اسم مقدر کی تاکید ہے جس کی مابعد تفسیر کرتا ہے اصل عبارت سود غرابیب سود اس تقریر تاکید مؤکد سے مؤخر ہے۔ اضافہ کے بعد اظہار میں مزید تاکید ہے کیونکہ تکرار میں مزید تاکید ہوتی ہے یہ تقریر اس سے بہتر ہے جو کہا جاتا ہے کہ الغرابیب سے سود بدل ہے جیسے اکثر علماء نے کہا ہے یہاں تک کہ صاحب قاموس نے بھی یہی لکھا ہے کہ و اما غرابیب سود بدل اس لیے کہ الوان کی تاکید مقدم نہیں ہوا کرتی۔

وَمِنْ النَّاسِ اُولَ الَّذِیْنَ اٰتٰی اور جانوروں سے وَالْاَنْعَامِ اور چرندوں سے۔
یہ نعم (حرکات کے ساتھ) کبھی اس کی عین ساکن بھی پڑھی جاتی ہے۔ ان سے اونٹ، گائے، بھیڑ بکری مراد ہیں ان کے ماسوا یہ لفظ نہیں بولا جاتا اس معنی پر خچر، گدھا، گھوڑا انعام میں داخل نہیں۔
اب معنی یہ ہوا کہ ان کے بعض وُد میں کہ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُ ان کے رنگ مختلف ہیں کہ بعض سپید ہیں بعض سُرخ اور بعض سیاہ۔ یہاں الوانہا نہیں کہا کیونکہ یہ ضمیر بعض کی طرف لوٹتی ہے جیسا کہ لفظ مِنْ سے معلوم ہوتا ہے کَذٰلِکَ یہاں کلام مکمل ہوا۔ یہ مصدر تشبیہی ہے مختلف کے لیے ہے۔ یہ مصدر کی صفت مؤکد ہے دراصل عبارت ہے مختلف اختلافا کا نَا کُنْ ذٰلِکَ یعنی اختلاف شمار و جہال کی طرح۔ اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَکُوْا بے شک اللہ تعالیٰ سے

لے میرے دور میں بعض علماء صاحبان سیاہ خضاب کے جواز کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ خود بھی

اس کا استعمال کرتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ فقیر نے اس مسئلہ میں کتاب لکھی ہے "کالا خضاب" اویسی غفرلہ

وہ بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا کہ وہ اشیاء کو پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اسے معلوم ہو کہ وہ ایک شے کو دوسری شے کی طرف پھیر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح جانتا ہے۔
 الارشاد میں ہے کہ یہ آیت انما یخشی اللہ الخ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب کا ٹکڑہ ہے کیونکہ انما تنذر الذین الخ مجمل تھی تو انما یخشی اللہ الخ اس کی تعین ہے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں جبکہ اس سے پہلے طبقات کا اختلاف اور ان کے مراتب کا تباین بیان کیا گیا اوصاف معنویہ کے لحاظ سے ہو تو طریق تمثیل ہے اوصاف صوریہ کے لحاظ سے ہو تو بطریق تصریح ہے یعنی ہر ایک کو مکمل طور پر بیان کرنا مطلوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے غائبانہ وہ ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اس کے لائق صفات جلیلہ و افعال جمیلہ کے عالم ہیں کیونکہ خشیت کا مدار محشی (جس سے ڈرا جائے) کی معرفت اور اس کی شانوں کے علم پر ہے یہی وجہ ہے کہ جو اس کو زیادہ جانتا ہے وہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔

حدیث شریف
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 انا اخشاکم للہ و اتقاکم لہ۔

(میں (بہ نسبت تمہارے) اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں)
 اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بعد ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ کفار اس معرفت الہی سے کوسوں دُور ہیں اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرانا بے سود ہے۔
ف : محشی (جس سے ڈرا جائے یعنی اللہ تعالیٰ) کو مقدم کرنا (حالانکہ وہ مفعول ہے) اختصاص اور فاعلیت کے حصر کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اگر اس کے برعکس ہوتا تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے جو مطلب کے خلاف ہے۔ پہلے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اور دوسرے کا معنی ہے کہ محشی منہ (جس سے ڈرا جائے) صرف اللہ ہی ہے نہ کہ کوئی اور۔

قرۃ ابی حنیفہ ابو حنیفہ و عمر بن عبدالعزیز و ابن کثیر نے اللہ کو مرفوع اور علماء کو منصوب پڑھا ہے خشیت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا تعظیم کا استعارہ ہے اس لیے کہ معظم (جس کی تعظیم کی جائے) وہ ہے جس کی ہیبت دل پر چھائی ہوئی ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے بندوں میں سے معظم بناتا ہے جیسے تم میں دل پر ہیبت چھائے ہوئے بندے کی عظمت ہوتی ہے ایسے ہی علماء اللہ تعالیٰ کے نزدیک با عظمت و شرافت ہیں اگرچہ یہ قرۃ شاذہ ہے لیکن بہت ہی زیادہ مفید ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : الخشیۃ بمعنی اختیار۔
 اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں علماء کو پسند فرماتا ہے اِنَّ اللہَ عَزِيزٌ

بیشک اس سے بدلہ لینے پر نابل ہے جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا غَفُورٌ ذُو ذُنُوبٍ کَثِيرَةٍ وَالْاَسَفُ - یہ وجہ خشیت کی تعلیل ہے جیسا کہ یہ معنی دلالت کرتا ہے کہ طغیان پر اصرار کرنے والے کو سزا دیتا اور تائب کو بخشے والا ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ اس کی صفت خشیت ہے (جیسا کہ ابھی قرآنہ ابی حلیفہ رضی اللہ عنہ میں گزرا)

خشیت کی مزید تحقیق خشیتہ بمعنی دل کا دکھ مستقبل میں ناگوار امر کے توقع سے جو کہ بندے کے کثرتِ جنایت سے ہوتا ہے اور کبھی محض اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے ہوتا ہے۔ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی خشیت اسی دوسرے معنی سے ہوتی ہے۔

سبق مومن پر لازم ہے کہ علم باللہ کے حصول میں جدوجہد کرے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خشیت والا ہو اور اسی علم کے مراتب پر خوف و خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔
حدیث شریف حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم میں سے کون زیادہ عالم ہے؟ آپ نے فرمایا:

اخشاکم للہ سبحانہ و تعالیٰ انما یخشى اللہ من عبادہ (العلماء)۔

(جو تم سے خدا تعالیٰ سے زیادہ خشیت والا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے علما ہی ڈرتے ہیں) پھر عرض کی گئی ہم میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا،

من اذا ذکرک اللہ اعانک واذا نسیت ذکرک۔

(جب تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ ذکر تمہاری اعانت کرے اور جب تم بھول جاؤ تو وہ یاد دلائے)

پھر عرض کی گئی ہم میں شریک کون ہے؟ فرمایا:

الذی اذا ذکرک لولیعنک واذا نسیت لولیدکرک۔

(جو تمہارے سامنے اس کا ذکر ہو تو وہ تمہاری اعانت نہ کرے اور جب تم بھول جاؤ تو وہ یاد نہ دلائے)

پھر عرض کی گئی لوگوں میں شریک ترین کون ہے؟ فرمایا:

اللہم اغفر للعلماء العالم اذا فسد فسد الناس۔

(اے اللہ علما کو معاف کر دو کیونکہ عالم دین ٹیڑھا ہو تو تمام لوگ فساد کی لپیٹ میں آجاتے ہیں) (تفسیر ابی الیث)

علم چندان کہ بیشتر خوانی

چوں عمل در تو نیست نادانی

ترجمہ : علم چاہے کتنا زیادہ ہی پڑھ لو اگر عمل نہ ہو تو نادان ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عالم و محقق اور خوف و خشیت میں صادق و مصدق بنائے (آمین)۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰہِ بَیْکَ وہ جو کتاب اللہ کی تلاوت پر مداومت کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ تلاوت عمل کے بغیر غیر مفید ہے۔

مسئلہ : تلاوت قرآن درس و تدریس اور اوراد مقررہ سب کو شامل ہے۔

مسئلہ : بچوں کو پڑھانا اور بچے کو نافرآن میں شامل نہیں۔

مسئلہ : حائض اور نفاس والی اور جنب ہجا کر کے قرآن کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عرف میں ان کو قرآن پڑھنے والا نہیں کہا جاتا۔ یعنی ایک ایک دود و حرف اور ایک ایک دود و کلمات علحدہ کر کے پڑھانا ہجا ہے۔

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اور آداب و شرائط کے ساتھ نماز ادا کی۔

سوال : پچھلے مضامین اب ماضی، یہ کیوں؟

جواب : اشارہ ہے کہ تلاوت کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نماز مقرر وقت پر ادا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس میں بھی ماضی ہے۔ فرمایا وَ اَنفَقُوا اور نیکیوں کے کام میں خرچ کیا یعنی غریب و مساکین کی اعانت کی مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اس میں سے جو ہم نے انہیں مال وغیرہ عطا کیا سِرًّا وَّ عَلٰنِیَةً پوشیدہ اور ظاہر۔ علانیہ سِر کی ضد ہے اس کا اکثر استعمال معانی میں ہوتا ہے اخیان میں نہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں،

اعلنتہ فعلن (میں نے اسے ظاہر کیا تو ظاہر ہو گیا)

یعنی چھپ کر اور کھل کر خرچ کیا یا یہ مفعول مطلق ہے بمعنی اتفاق سِر و علانیہ یا بمعنی ذی سِر و علانیہ ہے بمعنی مسرین و معلنین۔ یعنی ان سے جیسے بن پڑتا ہے خرچ کرتے ہیں ارادہ سے اور بلا ارادہ۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ پوشیدہ طور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ریا نہ ہو اور علانیہ طور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو صدقہ دینے کی رغبت ہو لیکن پہلا نوافل میں بہتر ہے اور دوسرا فرائض میں۔

ف : اس میں علم باطن و ظاہر کی طرف اشارہ ہے اس میں خرچ کرنے والے کو ترغیب ہے کہ ہر وقت اور ہر آن خرچ کرنے میں لگا رہے۔

يَتْرُجُونَ ان کی خبر ہے بِتَجَارَةٍ طاعت کے عوض ثواب حاصل کرنے کی اُمید رکھتے ہیں۔ تاجر وہ ہے جو بیع و شراء کرتا ہو اس کا کام ہی تجارت ہے تجارت اس المال میں نصف کرنا جس میں نفع کی طلب ہو۔

کلام عرب میں تاء کے بعد جیم نہیں آتی سوائے لفظ تجارت کے۔
اجموبہ سوال : تجاہ عرب میں متعل ہے اس میں بھی تاء کے بعد جیم آئی ہے۔

جواب : یہ دراصل دجاہ تھا واؤ کو تاء سے تبدیل کیا گیا ہے۔

سوال : تجوب میں تاء کے بعد جیم ہے۔

جواب : یہ تاء مضارع کی ہے۔

(خلاصہ یہ کہ تاء وجیم اصلی تجارت کے سوا کسی لفظ میں یکجا واقع نہیں ہوئے)
 لَنْ تَبُورَ البوار بہت زیادہ گھانا۔ اس کا صیغہ فاعل باثر آنا ہے۔ چونکہ زیادہ گھانا ہلاکت و تباہی تک پہنچاتا ہے اسی لیے اسے ہلاک کے بجائے البوار کہا گیا ہے۔ جیسے خذوا الطريق ولودارت (سیدھا راستہ چلو اگرچہ دور کا ہو) و تزدجوا البکر و لوبارت (اور بکرہ سے نکاح کرو اگرچہ دکھ ہو) و اسکنوا المدن و لوجارت (شہروں میں سکونت اختیار کرو اگرچہ ظلم سہنا پڑے) میں معنوی کی طرف اشارہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ تجارت ہرگز گھٹانے میں نہ ہوگی اور نہ ہی مطلقاً ان کو کوئی نقصان ہوگا بلکہ قیامت میں ان کے جملہ اعمال کو بہت زیادہ رواج اور ترقی ہوگی۔

ف : الارشاد میں ہے لَنْ تَبُورَ تجارت کی صفت ہے اسے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یقین ہو کہ ان کا معاملہ عام تجارتوں جیسا نہیں کہ انھیں کبھی گھانا اور کبھی نفع لیکن یہ ایسی تجارت ہے کہ اس ہمیشہ نفع ہی نفع ہے اس لیے کہ دنیوی مال فانی کو دے کر آخرت کا دائمی اجر حاصل کیا گیا ہے اور پھر انھیں ایسے کریم سے اس کے اجر کی امید ہے کہ اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے اور پھر اس سے امید ایسی نہیں کہ پوری نہ ہو بلکہ اس سے امید کا پھل یقینی ہے۔

لِيُوقِظَهُمْ اَجُورَهُمْ توفیہ بمعنی پورا دینا، اجر بمعنی ثواب العمل۔ یہ لَنْ تبور کے متعلق ہے اب معنی یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کو گھانٹے اور نقصان کی بو تک نہ پہنچے گی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہو کہ اس میں نیت خالص ہو۔ اور ایسے ہی ہر عمل میں جیسے تلاوت اور نماز کی ادائیگی وغیرہ۔ اسی لیے اس کا

لن تبور پر وقت نہیں۔ وَيَزِيدُ هُمْ اور ان کو زیادہ ثواب دے گا مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل و کرم سے اور غرورِ انہی رحمت سے جتنا چاہے دے گا کہ جس کا کسی کو وہم و گمان نہ ہوگا بلکہ سمجھیں گے کہ اس کے تو ہم حقدار بھی نہ تھے یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ بے انداز اجر عطا فرمایا اور قیامت میں شفاعت کا اذن فرمانا بھی اس کا لطف و کرم ہوگا تاکہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں ان کی ان کے رشتہ دار شفاعت کر کے انہیں دوزخ سے بچالیں اِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ ماقبل کی تعلیل ہے یعنی وہ پورا اجر بلکہ اس سے بڑھ کر کیوں عطا فرماتا ہے اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ غفور ہے کہ ان کی کوتاہیوں کو بخشتا ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ ان سے جتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ انہیں چھپا دیتا ہے یہاں تک کہ ان کے دلوں سے ان کا تصور مٹا دیتا ہے اور ملائکہ کے دفنوں سے غم کرا دیتا ہے۔

شکور ان کی طاعات پر ان کو جزا و ثواب بخشتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تا دیلاتِ نجمہ میں ہے کہ وہ غفور ہے کہ ان سے جو عبودیت میں کوتاہی ہوتی ہے وہ اسے بخش دیتا ہے اور شکور ہے کہ فضلِ ربوبیت کے ساتھ ان کی کوتاہی کے باوجود ان کے عمل کا ثواب دیتا ہے۔

اقسامِ شکر ابو اللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شکر تین قسم ہے :
(۱) کم درجہ والا اونچے مرتبے والے کا شکر کرے طاعت کر کے اور اس کی مخالفت سے بچ کر۔

(۲) ہم مرتبہ کا شکر کہ اس کے احسان کا برابر طور احسان کر کے۔

(۳) اعلیٰ ادنیٰ کا شکر کرے کہ اس کے تھوڑے سے کام سے بہت بڑی خوشی اور رضا کا اظہار کرے۔

ف : اسی لیے بعض مشایخ نے فرمایا کہ شکور وہ ہے جو تھوڑے سے کام پر بہت بڑی خیر و بھلائی عطا فرمائے اور تھوڑے سے وقت میں عمل کرنے پر آفرت میں بے انتہا ثواب پہنچے جسے یقین ہو کہ وہ کویم شکور ہے کہ تو اس کی نعمت کے شکریہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور ہر وقت اس کی طاعت میں لگا رہے اور رحمت کا طلب گار رہے اور اس کی منت و احسان کا معترف ہو۔

ف : امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ادائیگی میں احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرے بلکہ طاعات میں زندگی گزار دے۔

اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ اسے ۴ بار لکھ کر پانی سے درداور تھکان کا روحانی علاج دھو کر پیے اور چھینٹے مارے۔ جو ضیق نفس اور جسم کی تھکان

اور بوجھ محسوس کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مذکورہ بالا عمل سے شفا نصیب ہوگی۔
اگر ضعفِ بصر والا مذکورہ بالا طریقہ سے پانی کے چھینٹے آنکھ پر مارے تو (ان شاء

ضعفِ بصر کا علاج اللہ) شفا پائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِي آذَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكُتُبِ اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ اس

مراد قرآن مجید ہے۔ مین بیانہ یا جنسہ یا تبعضیہ ہے هُوَ الْحَقُّ حق یعنی

صدق ہے کہ اس میں کذب کا امکان ہے نہ شک کا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ در انحالیکہ

وہ اپنے سے پہلے کتب کی تصدیق کرنے والی ہے یعنی ان پہلی کتبِ سماویہ کے موافق ہے جو سابق انبیاء علیہم

السلام پر نازل ہوئی ہیں یعنی اس کے عقاید و اصول انہیں کے مطابق ہیں یہ حال مؤکدہ ہے یعنی میں اسے

مصدق ثابت کرنے والا ہوں کیونکہ شے کی حقیقت تصدیق سے جدا نہیں ہوتی اِنَّ اللَّهَ يَعْبَادُهُ یہ لُحْیٰہِ

بُصِيْرُوْنَ کے متعلق ہے۔ مقدم ہے بوجہ رعایتِ فاصلہ کے کہ پہلے جملہ راہ پر ختم ہو رہے ہیں یہ بھی اس طرح۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ظاہری باطنی امور سے باخبر اور دیکھنے والا ہے یعنی محیط ہے۔

اگر بغرض محال آپ میں نبوت کے منافی احوال ہوتے تو آپ کے پاس ایسی وحی نہ بھی جاتی جو سراسر حق اور

معجزہ ہے بلکہ دوسری کتبِ سماویہ سے فائق ہے اور اس کا صدق سب کو معلوم ہے۔ خبر کی تقدیم میں تنبیہ ہے

کہ اس میں عمدہ علم و احاطہ یعنی امورِ روحانیہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جہاں اہل سعادت و شقاوت ہیں لُحْیٰہِ

بُصِيْرُوْنَ جانتا ہے کیونکہ وہ اس کے پیدا کردہ ہیں بصیر جو امور ان سے سرزد ہوتے ہیں

اخلاقِ جوں یا اعمال ان کو دیکھتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت بتلا کر اس کی تلاوت پر ثواب اور اس عمل پر اجرِ کثیر عطا کرنے کا

وعدہ فرمایا ہے اس لیے جو ان پڑھ ہے اسے تلاوتِ قرآن کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ ان پڑھ نہیں بلکہ پڑھا ہوا

ہی تلاوت کر سکتا ہے اسی لیے علم حاصل کرنا اور ہر وقت اس میں مشغول رہنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا

۱ چوں ز نفس و حدیثش آئے تنگ

بکلامِ قدیم گمن آہنگ

۲ مصنی جو چو شاہدِ مہوش

بوسہ زن در کنارِ خویش کش

۳ حروف ادکن حواس جسمانی
وقف ادکن قوالے روحانی

۴ دل بمعنی زبان بلفظ سپار

چشم بر خط نہ و نقط بگزار
ترجمہ: (۱) جب تم نفس اور اس کی باتوں سے تنگ آ جاؤ تو کلام قدیم کی تلاوت کا ارادہ کرلو۔

(۲) محبوب چاند سے چہرہ والے کی طرح مصحف تلاش کر کے اسے بوسہ دے کر غلوں میں دبا۔

(۳) اس کے حروف کو حواس جسمانی جیسا سمجھ اور اس کے وقف کو قوالے روحانی خیال کر۔

(۴) دل کو معانی میں اور زبان کو الفاظ میں مصروف رکھو، آنکھ خط و نقطہ پر چھوڑ۔

مردی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نور کے گول
خدامِ اہلستان کی شان قیامت میں منبر بچائے جائیں گے جن کے نزدیک بہشت کی
اونٹنی کھڑی کر دی جائے گی اور اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں خدام القرآن! اؤ ان منبروں پر بیٹھ جاؤ، آج تمہیں
کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ وہ منبروں پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ
ہو جائے گا۔ پھر محشر کے میدان میں لانے کے لیے قرآن کے خدام کو انہی اونٹنیوں پر بٹھا کر بہشت میں
لایا جائے گا۔

حدیث شریف میں ہے:

درس قرآن کی فضیلت "جب قیامت کا دن ہوگا تو طوق دار نورانی منبر بچائے جائیں گے

ہر ایک منبر کے قریب نورانی بہشتی اونٹنی ہوگی۔ ہر منبر کے قریب اعلان ہوگا کہ قرآن کے حاملین
(خدام) کہاں ہیں وہ تشریف لا کر منبروں پر بیٹھیں آج انہیں نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ غم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے حساب سے فارغ ہو۔ حساب سے فراغت کے بعد علم الہی ہوگا کہ ان حاملین قرآن
(خدام القرآن) کو ان نورانی اونٹنیوں پر سوار کر کے بہشت میں لے جاؤ۔"

حدیث شریف میں ہے: "اگر تم سعادت مندوں کا عیش اور شہاد کی موت اور یومِ محشر

سے نجات اور قیامت کی گرمی اور گمراہی سے ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کا درس دیا کرو۔ کیونکہ

وہ رحمان کا کلام ہے اور میزان میں رحمان ہے۔"

مسئلہ: قیام میں ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے ان اوقات میں درود شریف اور دعا

و تسبیح افضل ہے۔

مسئلہ : فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک ذکر الہی وغیرہ مستحب ہے جیسا کہ صوفیہ کرام کی عادت ہے اگرچہ اس وقت فوت شدہ نمازیں پڑھنا اور سجدہ تلاوت اور صلوٰۃ جنازہ جائز ہیں لیکن فوافل اور منت کے نفل اور دو رکعت طواف اور دو فوافل جو توڑ دے تو ان کی ادائیگی اس کی اپنی طرف ہے کیونکہ یہ نفل سے ملتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو تلاوت قرآن کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس کے لطف خطاب سے مشرف ہوئے اور انوار و اسرار سے واصل ہوئے۔

تفسیر عالمانہ ثم ترتیب و تاخیر کے لیے ہے یعنی بعد اس کے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور بعد کتب اولین کے جیسے کہ اس کا ماقبل ان دونوں کو شامل ہے۔

ف : حضرت ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ثم کا کس جملہ پر عطف ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا عطف ارادہ ازل اور امر متقی پر ہے یعنی بعد اس کے کہ ہم نے ازل میں ارادہ کیا اَوْزَنَّا الْکُتُبَ یعنی ہم اپنی عظمت کے ساتھ کتاب کے مکمل ماک ہیں یعنی ہم نے یہ ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس میں کسی قسم کا رجوع نہیں۔

حل لغات امام راعب نے فرمایا : الوراثة کنیز کا کسی دوسرے کی طرف عقد کے بغیر مشتمل ہونا اور نہ اس امر سے جو عقد کے قائم مقام ہوتا ہے ایسے ہی جو شے میت سے کسی کو ملے

ایسے ہی وہ جو کسی کو بغیر تکلیف کے حاصل ہو۔ (اس کا مزید بیان آئے گا)

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا موصول اپنے صلہ سے مل کر اور ثنا کا دوسرا مفعول ہے

ہے۔ الاصطفاء بمعنی اچھے شے کو چن لینا۔ اور عبادنا کی اضافت تشریفیہ ہے اگرچہ آدم (علیہ

السلام) کی اضافت حقیقی ہے کما فی کشف الاسرار۔ اب معنی یہ ہوا کہ جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا۔

اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مراد ہے کیونکہ جب یہ آیت اتری تو رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تین بار فرمایا : رب کعبہ کی قسم ! اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں

سے ایسے برگزیدہ بنایا جیسے ان کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمام رسل کرام علیہم السلام پر اور اس کی

کتاب کو تمام کتابوں پر۔

مسئلہ : یہ وارث بنانا قرآن مجید تمام کو حفظ کرنے کی خصوصیت نہیں بلکہ اس کا کوئی حصہ خواہ سورہ

فاتحہ ہو کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب حافظ قرآن نہ تھے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ

کے برگزیدہ تھے۔ کہ افی المنا سبات۔

ف : کاشفی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عطیہ قرآن کو وراثت سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح وراثت کا مال انسان کو بغیر تکلیف اٹھائے حاصل ہوتا ہے ایسے ہی نعت قرآن امت کو بغیر تکلیف کے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو اسلام سے بیگانے ہیں اور دشمنانِ خدا ہیں وہ اس میراث سے محروم ہیں اور قرآن کے وارثین کے درجات مختلف ہیں کسی کو اس کے اسرار و رموز سے بہت وافر حصہ نصیب ہوا، کسی کو اس سے کم اور کسی کو بہت ہی کم۔

زین یزید کے حسبِ عہد طلب کر دینے کا جام
(ترجمہ : اسی یزید سے بعض کو صرف ایک گھونٹ نصیب ہوا، بعض کو ایک علم)
تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں لفظ میراث اس لیے لایا گیا ہے کہ میراث میں صحت نسب یا صحت سبب بطریقہ مخصوص ضروری ہے اور یہاں سبب کو طاعت اور نسب فضل رب۔ اہل طاعت بہشتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا :
اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفرض دوس۔

(یہی وہ ہیں جو فرض دوس کے وارث ہیں)
تو یہی بہشت کے وارث ہیں تو طاعت کے سبب سے، اور اصل سبب وراثت بیعت ہے جو بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی۔ جیسا کہ فرمایا،

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة۔
(بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے نفوس اور مال بہشت کے عوض میں خرید لیا ہے)

یہی وہ ہیں جنہوں نے نفوس و اموال کے ذریعے طاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعمال کی جزا کے طور بہشت میں داخل فرمایا اور اہل الفضل صرف اہل اللہ ہیں اور ان سے فضل یہ ہوا کہ انہیں محبت و معرفت سے نوازا۔ چنانچہ فرمایا :
یجہم ویجہم۔

(وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں)
پھر چونکہ سبب کی وراثت صرف ایک ہے وہ ہے زوجیت اور وہ صرف ایک جنس ہے اور وراثت نسبی دو جنس میں :

(۱) اصول جیسے آباء و اُمہات

(۲) فروغ، جیسے وہ جراثیم سے پیدا ہوں جیسے اولاد، اخوة، اخوات اور ان کی اولاد اور چچے اور ان کی اولاد۔ ان میں بعض عصبات بھی ہیں اور اصحاب الفرائض بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجموعہ وارثین تین قسم ہیں :

۱۔ اصحاب الفرائض بالسبب

۲۔ اصحاب الفرائض بالنسب

۳۔ اصحاب الباقي یعنی عصبات

ایسے ہی اس وراثت کی بھی تین اقسام ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَمِنْهُمْ پس ان کے بعض میں جنہیں ہم نے برگزیدہ بنایا ظالم لنفسہ کتاب اللہ پر عمل نہ کر کے اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا امر موقوف ہے، چاہے تو انہیں عذاب کرے چاہے توبہ قبول کرے اس لیے کہ ضروری نہیں کہ تمام وارث کتاب اللہ کی پوری پاسداری کریں کیونکہ بعض اولاد نااہل بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكُتُبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْفَىٰ وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔

(اپنے پیچھے ایسے نااہل چھوڑے جو کتاب کے وارث ہو کر اس کے عوض یہی دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہیں بخش دیا جائے گا)

سوال : کتاب کے وارث اور پھر ظالم، یہ وصف عجیب سا ہے۔

جواب : آدم علیہ السلام برگزیدہ حق تھے۔ چنانچہ فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ۔

(نبی شک ہم نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا)

برگزیدہ ہو کر اعتراف کر رہے تھے،

مَرَبْنَا ظِلْمَنَا أَنْفُسَنَا (الآیۃ)

حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ کیا عارف باللہ سے بھی صدر عصیان

جل اشکال ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا : ہاں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُودًا۔

(اور ہے اللہ کا امر مقدر کیا ہوا)

یعنی اس پر حتیٰ پہلے سے ہی مقدر ہو چکا جس کا وقوع ضروری ہے۔

ظلم کی اقسام (۱) ظلم کی تین قسمیں ہیں،
(۱) بین الانسان و بین الله، ان سب سے بڑا ظلم شرک و کفر و نفاق ہے۔

(۲) ظلم آپس میں

(۳) اپنے آپ پر

یہاں یہی تیسری قسم مراد ہے۔ کما فی المفردات۔

آیت میں ظلموا الخ کی تفسیر دلالت نہیں کرتی کہ یہ آنے والے اقسام سے افضل و اعلیٰ ہے۔
ازالہ وہم چنانچہ دوسری آیت میں،
فمنکم کافر و منکم مو من۔

(تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مؤمن)

اس میں کافر کی تقدیم و افضلیت کی دلیل نہیں۔ کما فی الاسئله المقمہ۔

ف : بعض نے کہا کہ ظلم کی تقدیم اس لیے ہے کہ ظلم بمعنی فسق ہے اور فاسق یہ نسبت دوسروں کے زیادہ ہیں
یا اس لیے کہ ظلم بمعنی جل اور خواہشات نفسانیہ اور یہ دونوں انسان کی جلتی ہیں اور دوسری دو صفات (اقتصاد
و سبقت) عارضی ہیں۔

نکمتہ : فقیر ابو الیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظلم کی تقدیم اور سبقت کی تاخیر اس لیے ہے کہ سابق بالخیرات کو
عجب نہ ہو اور ظالم لنفسہ کو ناامیدی نہ ہو بلکہ ایسے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پُر امید ہونا چاہیے

نیا یاد از من آلودہ طاعت خالص

و لے برحمت و فضلت امید واری ہست

ترجمہ : مجھ جیسے آلودہ گناہ سے طاعت نہیں ہو سکی لیکن تیری رحمت اور فضل و کرم

کا بہت زیادہ امیدوار ہوں۔

نکمتہ : فقیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم میراث کا قانون ہے کہ تقسیم ترکہ میں سب سے پہلے اصحاب
الفرارلق کا حصہ نکالا جائے اگرچہ اس کا حصہ تھوڑا بھی ہو اسی لیے یہاں ظالم کا آغاز ہوا کہ وہ دوسری
دو قسموں سے کم درجہ ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ تقدیم ظالم از روئے فضل الہی اور اس کی تاخیر از روئے عدل و حق ہے
اللہ تعالیٰ کو فضل عدل سے زیادہ محبوب ہے نیز تاخیر سابق بالخیرات اس لیے ہے کہ ثواب کے لحاظ
سے داخل جن کو قریب تر ہے یا بایں جہت کہ وہ اپنے عمل پر اعتماد نہ کرے اور نہ ہی اسے طاعت پر

عجب ہو اس لیے کہ عجب ایک ایسی آگ ہے کہ طاعت کے ہزاروں خرمن ایک منٹ میں جلا کر رکھ دیتا ہے۔
اے پسر عجب آتش عجبست

مکرم ساز تنور بو لہبت
ہر کجا شعلہ از دافروخت

ہر چہ از علم وزہد دید لبوخت

ترجمہ : اے بیٹے ! عجب بہت بڑی آگ ہے یہ بو لہبی تنور ہے ، جہاں اس سے ایک شعلہ اٹھتا ہے وہاں علم وزہد کو جلا کر رکھ دیتا ہے ۔

وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ ۚ اور بعض ان میں وہ ہیں اکثر اوقات کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں یعنی درمیانہ راہ چلتے ہیں ، نہ ظالمین سے ہیں نہ سابقین بالخیرات سے ۔ الاقتصاد سے ہے مجھے ہر کام میں میانہ روی ۔
سوال : اقتصاد (از افعال) تو فعل بہ تکلف پر استعمال ہوتا ہے نیکی میں تکلف کیسا ؟
جواب : ظلم کا ترک انسان کے لیے مشکل کام ہے ۔

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ۚ یہ سبق سے ہے مجھے التقدم فی السیر لیکن بطور استغفار فضیلت کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ ثواب و جنت و رحمت میں آگے بڑھنے والے ہیں بِالْخَيْرَاتِ اعمالی صالحہ کے ساتھ تعلیم و ارشاد الی العلم والعمل کو ملا کر ۔ الخیر وہ شے جس میں ہر ایک کو رغبت ہو جیسے عقل و عدل و فضل اور شے نافع ، اس کی نفیض شے ہے ۔

بعض اکابر نے فرمایا کہ خیر دو قسم کی ہے ،
اقسام خیر (۱) کا خیر کو عمل میں لا کر شے کو حاصل کرنا ۔

(۲) محض فضل رب سے تو اتہ جذبات سے سیر باللہ سیر الی اللہ میں ظالم و معتصد سے آگے بڑھ جانا ۔
اگرچہ یہ ذکر میں ان دونوں کے بعد ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ کا حال ہے کہ آپ جلد رسل کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے لیکن سب سے افضل ہیں ۔ یہی وجہ ہے آپ شب معراج بارگاہ رب العزت میں تمام انبیاء علیہم السلام سے سبقت لے گئے ۔ جیسے آپ نے خود فرمایا اور آپ کی امت تمام امتوں سے آگے بڑھ گئی ۔ جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
نحن الآخرون السابقون ۔

یعنی عالم صورت میں ہم سب سے آخر میں ہیں لیکن عالم حقیقت میں ہم سب سے پہلے پہنچیں گے ۔
نکتہ : حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں ظالم لنفسہ سے شروع کرنے

میں اشارہ ہے کہ اس کا تقرب محض اس کے فضل سے نصیب ہوتا ہے ورنہ ظلم کے ہوتے ہوئے برگزیدگی کیسی۔ اس کے بعد مقصد فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ برگزیدہ وہ ہیں جو خوف ورجا کے درمیان رہتے ہیں مضمون کو سابق بالخیرات پر ختم کرنے میں اشارہ ہے کہ کسی کو اس کی گرفت سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ سب کے سب بہشت میں جائیں گے ترکہ اخلاص کی برکت سے اور بس۔

حدیث شریف حضرت غرضی اللہ تعالیٰ عنہ متبر پر بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

سابقنا سابق و مقصدنا ناج و ظالمنا مغفور لہ۔

(ہمارے سابق سابق اور ہمارے مقصد ناجی اور ہمارے ظالم بخشے ہوئے ہیں)

نکلتے : حضرت ابوبکر بن اوراق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مراتب کی وجہ سے اسی ترتیب سے مذکور ہوئے اس لیے کہ انسان کے احوال تین ہیں :

۱۔ معصیت

۲۔ غفلت

۳۔ توجہ

آخر میں قرابت نصیب ہوتی ہے جب گناہ کرتا ہے تو ظالمین کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو مقصدین میں شمار ہوتا ہے جب توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ کثرت عبادت و مجاہدہ میں مصروف ہوتا ہے تو سابقین کی جماعت میں داخل ہوتا ہے۔

ف : سابق دو قسم ہے :

(۱) پیدائش عیش موت میں سابق

(۲) پیدائش میں سابق لیکن عیش میں ظالم اور موت میں سابق۔

ان دونوں پر ظالم کا اطلاق عارضی ہے کیونکہ پیدائش میں بھی سابق تو مرے بھی سابق تو پھر درمیانی حالت ظالم عارضی ہے بلکہ عبرت تو اس حالت کی ہے جو ازل وابدی ہو برزخی حالت کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ جو ظالم پیدا ہوا اور ظالم ہو کر زندگی گزاری اور ظالم ہو کر مرا تو وہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

شفاعتی لا اھل الکباثر من امتی۔

(میری شفاعت میری امت کے اہل کباثر کو نصیب ہوگی)

اس تقریر پر مقصد وہ ہے جو توبہ کر کے مرے اور سابق وہ ہے جو طاعت میں زندگی بسر کرے اور طاعت میں مرے۔ یا سابق وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کا کفارہ بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی :

حدیث شریف اما الذین سبقوا فاوذلک یدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔

(وہ لوگ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بہشت میں داخل ہوں گے اور اس میں انھیں بے حساب رزق دیا جائے گا)

کا یہی مطلب ہے۔ اور مقصد وہ ہیں جن کا حساب آسان ہو۔ اور ظالم وہ ہیں جن کا حساب قیامت میں طویل تو ہو لیکن بالآخر انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے۔

تینوں مراتب کے مراتب ان تینوں (ظالم، مقصد، سابق) کے متعلق بہت تقریریں ہیں، ہم چند ایک یہاں بیان کرتے ہیں :

(۱) ظالم نفسہ سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں۔

مقصد وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے اور اسے سمجھتا بھی ہے۔ سابق وہ ہے جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور اس کی تعلیم عام کرتا ہے۔

(۲) ظالم وہ ہے جو مال کا غنی ہے۔

مقصد وہ ہے جو دین کا غنی ہے اور سابق وہ ہے جو اپنے رب کے قرب کا غنی ہے۔

(۳) ظالم وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد میں اس وقت حاضر ہو جب نماز گھڑی ہو جائے۔

مقصد وہ ہے جو مسجد میں اذان کے وقت حاضر ہو، سابق وہ ہے جو اذان سے پہلے نماز کیلئے

پہنچ جائے۔ پہلا اس لیے ظالم ہے کہ اس نے اجر میں کمی کی (یہ اس کے لیے ہے جو سنتیں پڑھ کر نہ آئے بلکہ غفلت سے وقت گزار دے)

(۴) ظالم وہ ہے جو غفلت و عادیہ پر عبادت کرے۔

مقصد وہ ہے جو رغبت و رہبت سے عبادت میں مصروف ہو۔ سابق وہ ہے جو ہیبتِ الہی سے

عبادت کرے۔

(۵) ظالم وہ ہے جسے معاش آخرت کے امور سے غافل کر دے۔

مقصد وہ ہے جس کی معاش و معاد دونوں برابر ہوں۔ سابق وہ ہے جس کی معاد معاش پر

غالب ہو۔

(۶) ظالم وہ ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے لیکن انہیں حلال نہیں سمجھتا اور نہ ہی ان کی تحریم کا انکار

کرتا ہے۔

مقصد وہ ہے جو فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا ہے نوافل و مستحبات عمل میں نہیں لاتا۔ سابق وہ ہے

جو معاصی سے بچ کر طاعت بکثرت کرتا ہے۔

(۷) ظالم وہ ہے جو عذاب و عتاب کے بعد نجات پاتا ہے۔

مقصد وہ ہے جو عتاب کے بعد نجات پائے۔ سابق وہ ہے جو قرب الہی کے ساتھ نجات حاصل

کرتا ہے۔

(۸) ظالم حرام کا تارک، مقصد شہات کا تارک، سابق زاید اور کاتارک۔

(۹) ظالم وہ ہے جس کی برائیاں زیادہ ہوں۔

مقصد وہ ہے جس کی نیکی اور برائیاں برابر ہوں۔ سابق وہ ہے جس کی نیکیاں غالب ہوں۔

(۱۰) ظالم وہ ہے جس کا ظاہر باطن سے بہتر ہو۔

مقصد وہ ہے جس کا ظاہر و باطن برابر ہوں۔ سابق وہ ہے جس کا باطن ظاہر سے بہتر ہو۔

(۱۱) ظالم لنفسہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔

مقصد وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا۔ سابق وہ ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر

ہجرت کی۔

(۱۲) ظالم سے بدوی مراد ہیں کیونکہ یہ لوگ عموماً جہاد سے محروم رہتے ہیں اور جماعت سے بھی۔

مقصد سے شہری مراد ہیں جبکہ یہ جمعہ و جماعات میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ سابق سے مجاہد

فی سبیل اللہ مراد ہیں۔

(۱۳) ظالم وہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے۔

مقصد وہ ہے جو حلال کمائی سے کھائے۔ سابق سے تارک دنیا مراد ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ

اس کی حلال کمائی کا حساب ہے اور حرام پر مبرا (پھر دنیا کا کیا فائدہ!)۔

(۱۴) ظالم وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ کا طالب ہے۔

مقصد وہ ہے جو کفایت شعار ہو۔ سابق وہ ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور پھر ہر وقت

عبادت میں مصروف رہتا ہے۔

(۱۵) ظالم وہ ہے جو شفاعت سے نجات پائے۔
مقصد وہ ہے جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے بخشا جائے۔ سابق وہ ہے جو خود بھی اپنی نیکی سے نجات پائے
اور دوسروں کی شفاعت کر کے بہشت میں لے جائے۔

(۱۶) ظالم وہ ہے جو شہوت و معصیت میں زندگی ضائع کرے۔
مقصد وہ ہے جو ان دونوں سے زندگی بھر لڑتا رہے۔ سابق وہ ہے جو غلط کاری سے لڑائی رکھے
اس لیے کہ صدیقین کی غلط کاریوں سے اور زاہدین کی شہوات سے اور تائبین کی تباہ کاریوں سے جنگ ہے۔
(۱۷) ظالم وہ ہے جو دنیا کو ذخیرہ اندوزی کے لیے حاصل کرتا ہے۔
مقصد وہ ہے جو دنیا سے لذت حاصل کرنے کے لیے کماتا ہے اور سابق وہ ہے جو اسے زاہد بن کر
باعتد بھی نہیں لگاتا۔

(۱۸) ظالم سے مراد وہ انسان ہے جو ایسے امر کا طالب ہو جس کا اسے حکم نہیں۔ مثلاً رزق (کہ اس کی
طلب کا حکم نہیں لیکن ۹۹ فیصد انسان اس کی طلب میں حیران و سرگردان ہیں)
مقصد وہ ہے جو مایوس و غیر مایوس ہر دو کا طالب ہے۔ سابق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کا
طالب ہے۔

(۱۹) کبار کا مرکب ظالم ہے، صغیر کا مرکب مقصد ہے۔ دونوں سے بچنے والا سابق ہے۔ اس کا
قائل امر کو شدید ترین معنی میں لے گیا ہے۔

(۲۰) ظالم وہ ہے جو غیر کے عیوب کے درپے ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا۔
مقصد وہ ہے جو دوسرے کے عیوب کے درپے ہوتا ہے لیکن اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ سابق وہ ہے
جو اپنے عیوب کے درپے ہو کر دوسروں کی اصلاح میں لگا رہتا ہے یا وہ اپنے عیوب کے درپے ہوتا ہے
لیکن اسے دوسروں کے متعلق کچھ خبر نہیں ہوتی۔

(۲۱) ظالم جاہل ہے، مقصد متعلم ہے، سابق عالم ہے۔

(۲۲) ظالم وہ ہے جو انصاف لیتا ہے دیتا نہیں۔ مقصد وہ ہے جو لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے۔
سابق وہ ہے جو دیتا ہے لیکن لیتا نہیں۔

(۲۳) ظالم سے طالب نجات، مقصد سے طالب درجات اور سابق سے طالب مناجات مراد ہے۔

(۲۴) ظالم وہ ہے جو از خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ مقصد وہ ہے جو از خود آخرت کو دیکھتا ہے۔ سابق
وہ ہے جو از حق حق کو دیکھتا ہے۔

(۲۵) ظالم وہ ہے جو ہمیشہ خواب غفلت میں رہتا ہے۔ مقصد وہ ہے جو کبھی بیدار ہوتا ہے۔ سابق وہ ہے جو ہمیشہ بیدار ہے۔

(۲۶) زائد ظالم ہے اس لیے کہ اس نے دنیوی لذات ترک کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ عارف مقصد ہے اور سابق محب (عاشق باللہ) ہے۔

(۲۷) ظالم ہے وہ جو بلا کے وقت جزع فرع کرتا ہے اور مقصد وہ ہے جو بلا کے وقت صبر کرتا ہے اور سابق وہ ہے جو بلا سے لذت پاتا ہے۔

(۲۸) ظالم ہے وہ جو دنیا کی طرف مائل ہے۔ مقصد وہ ہے جو عقبی کی جانب مائل ہے۔ سابق وہ ہے جو اپنے مولا کی طرف مائل ہے۔

نعیم ہر دو جہاں میکنند بر ما عرض

دل از میانہ تننا ندارد الا دوست

ترجمہ : دونوں جہان کی نعمتیں ہمارے سامنے رکھ دیں لیکن ہمارا دل سوائے دوست کے اور کوئی آرزو نہیں رکھتا۔

(۲۹) ظالم ہے وہ جس نے صرف نفس قربان کیا۔ مقصد وہ ہے جس نے قلب قربان کیا۔ سابق وہ ہے جس نے روح فدا کیا۔

(۳۰) ظالم ہے وہ جسے علم الیقین ہے۔ مقصد وہ ہے جسے عین الیقین ہے۔ سابق وہ ہے جسے حق الیقین ہے۔

(۳۱) ظالم ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کے لیے دوست رکھتا ہے۔ مقصد وہ ہے جو اسے اس کے لیے دوست رکھتا ہے۔ سابق وہ ہے جو مراد حق پر اپنی مراد ختم کر ڈالے یہاں تک کہ اپنے نفس میں طلب کا وجود مٹا دے بلکہ غلبہ سلطان حق کی وجہ سے مراد کا وجود بھی باقی نہ رکھے۔

(۳۲) ظالم وہ ہے جو آخرت کو ہفتہ میں یوم جمعہ تک انتظار کرتا ہے۔ مقصد وہ ہے جو صرف ایک یوم کی مقدار، اور سابق وہ ہے جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔

(۳۳) ظالم وہ ہے جو میدان علم میں ہے۔ مقصد وہ ہے جو معرفت کے میدان میں ہے۔ سابق وہ ہے جو میدان وجد میں ہے۔

(۳۴) ظالم سے سالک، مقصد سے مجذوب، سابق سے مجذوب سالک مراد ہے کیونکہ سالک خود بخود قریب ہونے والا ہے اور مجذوب حقیقی مقرب ہے اور سالک مجذوب کمالات قرب میں غوطہ زن

ہو کر اپنے نفس سے فانی اور اپنے رب کے ساتھ باقی ہے۔

(۳۵) ظالم ہے وہ جو امیدوں کے ڈنڈوں سے مار کھائے ہوئے اور حرص کی تلوار سے قتل کیا ہوا اور باب رجاء پر لٹایا ہوا ہے۔ مقصد وہ ہے جو حسرت کے ڈنڈے کھائے ہوئے اور ندامت کی تلوار سے مقتول اور کرم کے دروازے پر لٹایا ہوا ہے۔ سابق وہ ہے جو محبت کے ڈنڈے کھائے ہوئے اور شوق کی تلوار سے قتل کیا ہوا اور ہیبت کے دروازے پر لٹایا ہوا ہے۔

۱ اگر عاشقی خواہی آموختی

بکشتن فرج یابی از سوختن

۲ ممکن گر یہ برگزیدہ مقتول دوست

قل الحمد للہ کہ مقبول دوست

ترجمہ: (۱) اگر عاشقی سیکھنا چاہتا ہے تو فرج کو ذبح کر لے۔ عشق کا جلنا نصیب ہوگا۔

(۲) لیکن مقتول دوست پر آنسو نہ بہاؤ بلکہ الحمد للہ کہو کیونکہ وہ مقبول دوست ہے۔

ف : جملہ اقوال میں عام مومنین ہی مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے ظالم لنفسہ سے آدم علیہ السلام اور مقصد سے ابراہیم علیہ السلام اور سابق سے حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) مراد لی ہے اس نے درست نہیں کیا۔ پہلے عام مومنین مراد لے کر بعد میں یہ حضرات مراد لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے اور وہ حضرات پیغمبر ہیں۔ ہاں ضامن مومن کی طرف راجع ہوں تو پھر غمنائے حضرات مراد لیے جاسکتے ہیں۔

سوال : کیا یہ کہنا جائز ہے کہ آدم علیہ السلام ظالم لنفسہ تھے؟

جواب : چونکہ انہوں نے اپنے لیے سب بنا ظلمنا الم کہہ کر خود اعتراف فرمایا تو پھر انہیں ظالم لنفسہ فرمایا ہے۔

اگرچہ بتاویل اس کا اطلاق جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ امام راغب نے **با ادب باش** فرمایا کہ المظلمہ مجھے حتی سے تجاوز ہونا جو کہ دائرہ کے لیے بمنزلہ نقطہ کے ہے وہ تجاوز قلیل ہو یا کثیر، اسی لیے اس کا اطلاق گناہ صغیرہ و کبیرہ دونوں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنے تجاوز کے متعلق اپنے آپ کو ظالم کہا تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا لیکن ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔

بِإِذْنِ اللَّهِ صاحب کشف الاسرار نے اسے تینوں کے متعلق کیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ظالم کا ظلم اور مقصد کا قصد اور سابق کی سبقت علم الہی اور اس کے ارادہ پر ہے۔ لیکن بہت بڑے اور بزرگ منسیرین نے فرمایا کہ اس کا تعلق سابق سے ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کی تیسیر و توفیق و تمکین پر ہے کہ خیر و بھلائی اسی سے ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ یہ وہ مرتبہ ہے کہ قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے جو بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ظالم! اپنا سر اٹھا اس لیے کہ اگرچہ تو نے ظلم کیا لیکن وہ ظلم تیرے اپنے نفس کی شامت ہے اور اے سابق اپنا سر جھکا دے اس لیے کہ اگرچہ تو نے میدان جیت لیا لیکن اس میں تیری قوت و طاقت کو کوئی دخل نہیں تجھے جو کچھ ملا محض میرا فضل اور توفیق ہے اور بس۔

تفسیر عالمانہ ذلک وہ سبقت بالجزات **هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ** اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جسے سوائے اس کے فضل و کرم اور توفیق کے حاصل نہیں ہوتا یا اس سے ایراث و اختیار مراد ہے لیکن اس میں امت کے تمام مومن داخل ہوں گے۔

نکتہ: اسے فضل کبیر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن افضل الکتاب اور امت بھی افضل الامم السالکہ ہے اسی حق بقدر رسید کے لحاظ سے افضل الفضل کو نصیب ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ظالم کو سابق کے صدقے سے ایراث و اضطرار و دخول الجنة۔ میں اس کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں حکمت و دقیقہ یہ ہے کہ اس کا فضل عظیم بھی ظالم کو نصیب ہوگا تو وہ بھی سابق کے صدقے۔

تفسیر عالمانہ **جَنَّتُ عَدْنٍ** اہل عرب کہتے ہیں: عدن بمکان کذا بمعنی استقرار یعنی وہ فلاح مکان میں ٹھہرا۔ اسی سے المعدن ہے بمعنی خواہر کی قرار گاہ (المعدن) یعنی وہ باغات استقرار و ثبات و اقامت کے لیے ہیں وہاں کوچ کر جانے کا کوئی سبب اور علت نہ ہوگی۔ یہ الفضل الکبیر سے بدل ہے اور سبب کو مستتب کے قائم مقام لایا گیا ہے۔ جنات عدن مبتدا اور اس کی خبر **يَدْخُلُونَهَا** جمع کی ضمیر اس لیے ہے کہ سابق سے جنس مراد ہے۔

سوال: تم نے صرف سابقین کیوں مراد لیے حالانکہ اگرچہ ان کا ذکر نہیں لیکن ترک کا بھی قرینہ نہیں تو سابقین کی تخصیص کیوں؟

جواب: تاکہ ان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہو اور وہ اپنی کمی پوری کرنے کی سعی کریں۔

(۳۶) بعض نے کہا کہ اصحابِ ثلاثہ سے کافر، منافق، مومن مراد ہیں یا اصحابِ المشائمرہ و اصحابِ المیمنہ اور السابقون الاولون سے جو بھی مراد ہوں۔

(۳۷) منافقین، احسان کی متابعت کرنے والے اور اصحابِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

(۳۸) وہ جو عملِ نامرہ طیب کے پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ جو دائیں یا تھ میں دیا جائے گا۔

ف : ان اقوال پر ظالم جنت میں داخل نہ ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں۔

سوال : آیت میں اصطفا کا لفظ اس کا ذکر کرتا ہے کہ غیر مومن برگزیدہ کیوں؟

جواب : یہاں تخلیقی اصطفا مراد ہوگا۔ اور ان کے ہاں رسل علیہم السلام تشریف لائے اور کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ یہ بھی ان کے لیے اصطفا ہے۔ لیکن پہلے اقوال صحیح تر ہیں اس لیے کہ یہ اکثر اہل علم کا مذہب ہے (کشف الاسرار)

چنانچہ ابو الیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت میں اصنافِ ثلاثہ سے اہل ایمان مراد ہیں۔ ثم اور ثنا الکتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی تینوں کتاب (قرآن مجید) دی گئی ہے ایسے ہی یدِ خلونہا بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ اگر صرف دو (مقصود، سابق) مراد ہوتے تو یدِ خلانہا فرماتا۔

یہودیانہ سازش حضرت کعب اجار رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھے تو پھر آپ کے ہاں حاضر ہو کر اسلام قبول کیوں نہ کیا؟ کعب اجار رضی اللہ عنہ نے عجیب انکشاف فرمایا۔ وہ یہ کہ میرے والد صاحب مجھے تورات پڑھنے کا حکم فرماتے لیکن اس میں سے چند اوراق پڑھنے کی مجھے اجازت نہ تھی۔ ایک دن میرے والد صاحب کہیں چلے گئے تو میں نے وہی ممنوعہ اوراق کھولے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کے بارے میں بہت تعریف لکھی تھی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ امیر محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تین حصے بنائے گا، ایک حساب کے بغیر بخشے گا، دوسرے کو آسان حساب کے بعد داخل بہشت فرمائے گا، تیسرے کو ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کی شفاعت سے بخشے گا۔ یہ مضمون دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے حصے میں بنا دے اگر اس کا اہل نہ ہوں گا تو دوسرے سے ورنہ تیسرے سے تو محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد میں نے اس کی تائید قرآن مجید میں پائی۔ چنانچہ فرمایا :

ثم اور ثنا الکتب - الی ان قال یدِ خلونہا -

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کا ذکر فرمایا اور پھر جنت اور اس کی نعمت اور زینت کے بعد صیغہ جمع سے بیان فرمایا تاکہ

اس کی کثرت کی طرف اشارہ ہو۔ چنانچہ فرمایا جنت عدن (الایۃ) اس میں تنبیہ ہے کہ بہشت کا داخلہ کسی استحقاق پر نہیں بلکہ اس کا فضل و کرم ہے۔ پھر جنت کی نعمت بھی مختلف مراتب پر ہوگی اور وہ بھی اس کا فضل ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے :

ان من اهل الجنة من يرى الله سبحانه في كل جمعة بمقدار ايام الدنيا مرة ومنهم من يراه في كل يوم مرة ومنهم من هو غير محبوب عنه لحظة۔
(قیامت میں بعض لوگ ہر جمعہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے رہیں گے وہاں ایک دن ساری دنیا کے ایام کے برابر ہوگا اور بعض کو روزانہ زیارت ہوگی اور بعض کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہ ہوگا)

تفسیر المانہ یَحْلُوْنَ تحلیلۃ سے ہے بمعنی زیور پہنانا یعنی قیامت میں ان کو سنکھانے آراستہ کرنے پر انھیں زیور پہنائے جائیں گے ہاں وہاں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہ ہوگا یعنی قیامت میں ان سب کو زیور پہنائے جائیں گے فیہما بہشتوں میں۔ ہا کی ضمیر جنات کی طرف راجع ہے مِنْ اَسَاوِرَہِمْ ذَہَبٍ سونے کے کنگن۔ پہلا مِنْ تبعیضہ ہے اور دوسرا بیانہ۔ اساور، اسودہ کی اور وہ سوار کی جمع ہے بروزن کتاب و غراب۔ یہ دستوارہ کا معرب ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ بعض ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے کیونکہ یہی تمام زیورات سے بہتر ہوں گے۔ سوال : سورہ ہل اتی (دھڑ) میں دحلوا اساور من فضة (اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے) اور آیت ہذا میں سونے کے کنگن مذکور ہیں۔ یہ دو آیات آپس میں مخالف کیوں؟ جواب : دونوں (سونے چاندی) پہنانے سے حسن و زینت میں اضافہ ہوگا یا یہ معنی ہے کہ ان کے بعض کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ مراتب میں بلند ہوں گے انھیں مقرب کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن کو چاندی کے کنگن پہنائیں گے یہ ابراہار ہوں گے۔ وَلَوْ لَوْ اَنْصُوبُ ہے اس کا عطف اساور کے محل پر ہے لَوْلَا بمعنی موقی بوجہ ان کے چمکدار ہونے کے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ موقی بھی پہنائے جائیں گے۔

ف : کا شفیع مرحوم نے فرمایا یعنی غم کے بادشاہ پہنتے ہیں۔ ایسے ہی بہشتی لوگوں کو موقی پہنائے جائیں گے۔

ف : بعض قرأتوں میں مجرور ہیں۔ اس کا عطف ذہب پر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انھیں ایسے سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے جن پر موتیوں کا جڑاؤ ہوگا یا وہ سونا ایسا ہوگا کہ اس کی صفائی موتیوں کی

طرح برگی کیونکہ موتیوں کا تیار کردہ کنگن نہیں ہوگا۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ موتی پر دو کنگن کی طرح بنا کر پہنائے جائیں۔

ف : بحر العلوم میں ہے ذہب پر عطف ہے اس لیے کہ وہ طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بعض موتیوں کی جنس سے ہوں گے بعض موتیوں کی جنس سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور بہت سے دنیوی امور آخرت کے امور کے منافی ہیں اور یہ بھی انہی میں سے ہے۔

وَلِبَاسُ سَهُوٍ فِيهَا حَرِيرٌ ○ اور ان کا لباس ریشم سے ہوگا۔ لیکن وہ ریشم دنیا کے ریشم سے نہ ہوگا بلکہ وہ عجیب طرح کا ہوگا جس کا محض نام ریشم ہوگا۔ اور لباس مجھے وہ جو پہنا جائے۔ جیسے قیص و چادر و شلوار وغیرہ۔ الحادیوہ کپڑا جو باریک ہو (المفردات) اور وہ جس کا تانا بانا ریشم کا ہو اگرچہ اس کا اسل یہ ہے کہ وہ ابریشم پختہ سے ہو تب اسے ریشم کہا جائے (لکھا فی القمستانی)

مسئلہ : ریشم کا استعمال مردوں کو حرام ہے عورتوں کو جائز۔ مرد اسے جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نماز ادا نہ کریں ہاں اگر دشمن کا خوف سخت ہو یا کوئی ضرورت ہو مثلاً جسم میں غارش و جرب ہو یا جوئیں دفع کرنا مطلوب ہو تو جائز ہے۔

مسئلہ : اگر ریشم جسم کو نہ چھوئے تب بھی نہ پہنے قیص کا کاج اور پٹن ریشم کا ہو تو جائز ہے۔ جیسے کپڑوں کو منقش کرنے کے لیے ریشم کے تاگے لٹائے جاتے ہیں اور کالے ریشم کی پٹی آشوب چشم کے لیے باندھنا جائز ہے ایسے شیع (برق وغیرہ) کو دیکھنے کے لیے کالا ریشم آنکھ پر باندھنا۔

مسئلہ : ازراہ ریشمی جائز، اور یہ بھی صرف چار انگل کی مقدار تک اجازت ہے۔ بعض نے کہا یہ مقدار ایک جگہ ہو تو اگر مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا ہو تو ان کو جمع کر کے چار انگل کی مقدار کر دینا مراد نہیں۔

مسئلہ : امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر اور پہلو کے نیچے ریشم رکھنا جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ہے۔ اسی کو اکثر مشایخ نے لیا ہے۔ دیواروں اور دروازوں پر ریشم لٹکانے میں مذکورہ بالا اختلاف کی طرح ہے۔

مسئلہ : ریشم کے بستر پر بیٹھنا اور ریشم کے مصیلے پر نماز پڑھنا جائز ہے اور بچے کے گوارے پر ریشم کا تہ بند رکھنا جائز ہے۔

مسئلہ : جنگ میں مرد کو ریشم پہننے کی عدم کراہت پر اجماع ہے خواہ وہ زیادہ ہو یا کم یا برابر یہی صحیح ہے۔ اس کے برعکس ریشم کا استعمال ناجائز ہے۔ یعنی جس کا تانا بانا ریشمی ہو صرف جنگ میں جائز ہے ورنہ ناجائز۔

مسئلہ : تجھے کوریشم اور سونے وغیرہ کا استعمال مکروہ ہے تاکہ اس کی عادت مریبا نہ کیونکہ فعل کا دارد مدار عمل کرنے والے پر ہے۔

مسئلہ : جو لباس خلاف سنت ہو وہ بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ : رُوئی، کتان اور اُون کا لباس مستحب ہے اور رنگوں میں محبوب تر سنہرے لباس ہے اور سبز لباس سنت ہے اور سیاد لباس بھی درست ہے اور سرخ لباس کا کوئی حرج نہیں (زائد ہی از قستانی) اس کا مکمل بیان سورہ حج میں گزرا ہے۔

وَقَالُوا اور بہشت میں حمد کرتے ہوئے کہیں گے۔ ماضی کا صیغہ تحقیق کے لیے ہے۔ یعنی یہ سب کہیں گے کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوزخ سے نجات بخشی اور بہشت میں داخل فرمایا **الْحَمْدُ لِلّٰہِ** تمام حمد اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ جملہ اوصاف کا لیے کہ محیط اور تمام قدرتوں کا مالک ہے **الَّذِیْ اِذْهَبَ** وہ جس نے بہشت میں داخل کر کے ہم سے ہٹائے **عَنَّْا الْحَزْنَ** (بفتحیم وبالضم وسکون) سب کا ایک معنی ہے بمعنی زمین اور نفس کی نشوونما جو غم و حزن سے حاصل ہوا اور اس کی نفیض الفرح ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ حزن کو اس لیے حزن کہتے ہیں کہ غم والے اوقات حزن سے بسر ہوتے ہیں اور یہ بہشت میں نہ ہوگا اس لیے کہ جو ار حضرت الہی ہیں حزن نہ ہوگی کیونکہ وہاں خوشی اور سرور ہوگا۔

ف : یہاں پر حزن کی جنس مراد ہے دنیوی ہو یا اخروی، جیسے معاش اور زوال نعم اور پیاس اور قوت حلال اور خوف سلطان اور عاصدوں کے خطرہ اور دشمنوں کے بغض اور اعراض و آفات اور وسوسہ ابلیس اور سیئات اور رذائل اور بڑے خاتمہ اور موت اور قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ اور پلہراط کے گزر اور جذباتی وغیرہ اور تدبیر احوال وغیرہ کا حزن۔

حدیث شریف میں ہے : **الا للہ الا للہ** پڑھنے والے کو کوئی شے واجب نہیں یعنی کوئی نیکی کے لیے تو اس کا بدلہ اس کے لیے واجب ہو بلکہ یہ سب اس کا احسان اور فضل و کرم ہے اور وہ اپنے بندوں کو بہشت اور اس کے درجات عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ تمام اس کی پیدا کردہ ہیں اور بندہ اس کا پیدا کردہ ہے تو پھر وہ اپنے مالک سے کون سی شے کا مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں امر اس کا اپنا ہے فلہذا اس کا بدلہ عطا ہو۔ (معتزلہ کا عقیدہ غلط ہے کہ بندے کو عمل کی جزا دینا اللہ تعالیٰ پر جیسے ہے۔ معاذ اللہ)

فت : حضرت ابوسعید الخراز قدس سرہ نے فرمایا کہ اہل معرفت دُنیا میں اہل جنت کی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ وہ آخرت میں ہوں اسی لیے دُنیا میں رہ کر بھی دُنیا کے تارک بنتے ہیں وہ بہشتیوں کی طرح دُنیا میں حمد و شکر کے ساتھ بلا خوف اور بلا حزن زندگی بسر کرتے ہیں ۔

جنت نقداست اینجا ذوق ارباب حضور

در دل ایشان نباشد حزن و غم نفعِ صور

ترجمہ : ارباب حضور کو یہاں پر بھی جنت نقد کے طور ہے کیونکہ نفعِ صورتِ تک نہیں نہ کوئی حزن ہے نہ غم ۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ مَسَبَّتًا بَيْنَكَ هِمَارًا بِاوجود ہماری غلطیوں کے ہم پر احسان فرماتا ہے لغفور، گزراہوں کو بخشتا ہے شکوہ و غم بہت ثواب دیتا ہے ۔

قاعدہ : شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے یعنی ثواب دینے کے ہوگا اور پوری جزا بخشنا ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے کہ وہ غفور ہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کے لیے شکور ہے ۔ مقصد (میانہ رو) اور سابق (سبقت کرنے والا) کے لیے ظالمِ نفس کے متعلق اسم کی تقدیم

محض ان کے ضعف احوال پر اظہارِ نرمی کے لیے ہے ۔

تفسیر عالمانہ ربط : اہل جنت نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اور وصف کا ذکر کیا یعنی اس کے شکر کا ۔ چنانچہ کہا اَلَّذِي اَحْلٰنَا وَه جس نے ہمیں نازل کیا ۔

حل لغات : اَحْلٰنَا بمعنی اَنْزَلْنَا کیونکہ حلت بمعنی نزلت آتا ہے حل الاحوال عند النزول سے پھر اس کی تجرید کے صرف نزول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ۔ مثلاً کہا جاتا ہے : حلّ حلوٰی (نازل ہوا نازل ہونا) و اَحْلٰہ

غیرہ (اور اس نے غیر کو نازل کیا) المنحلّہ بمعنی مکان النزول (المفردات)

ذَارَ الْمُقَامَةِ ٹھہرنے کی جگہ میں ۔ یہ اَحْلٰ کا دوسرا مفعول ہے ظن نہیں کیونکہ ظروف محذوہ ہیں ۔

حل لغات : المقامہ (بالضم) مصدر ۔ مثلاً کہا جاتا ہے اقام یُقام اقامۃ و مقامۃ بمعنی دار المقامہ ۔

وہ رہنے سہنے کی جگہ جہاں سے ہمیشہ منتقل نہ ہو سکیں اور نہ ہی وہاں کا مقیم کوچ کا ارادہ رکھتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس کے لیے ایسا ارادہ کر سکے ۔

مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے اور انعام و تفضل سے بغیر اس کے کہ ہماری طرف سے اس پر اعمال کی

وجہ سے کوئی شے واجب ہو کیونکہ نیکوں کی توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے پھر اس پر کوئی شے واجب کیسی ۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دخول جنت تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہے ہاں درجات کی تقسیم اعمال و

حسنات (نیکوں) سے ہوگی ۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص کسی کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے

خدمت کا بدلہ و عوض اپنے مالک سے نہیں مانگ سکتا ہے اور نہ ہی اسے حق الخدمۃ مانگنے کا حق ہے جب ایک مجازی مالک سے حق الخدمت مانگنے کا غلام کو حق نہیں تو پھر مالک حقیقی سے حقیقی بندہ حق العبادۃ کیسے طلب کر سکتا ہے یا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ عوض تو اسے دینا واجب ہے (معاذ اللہ) لیکن معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبادت کا اجر و ثواب دینا واجب ہے (معاذ اللہ)

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ الذی احلنا دار المقامۃ وہ جس نے ہمیں دار الاقامۃ میں اپنے فضل و کرم سے داخل کیا یعنی جملہ احوال کے بڑے کھول دئے تو اس میں ہر ظالم و مقصد اور ساقب و داخل ہو گیا اور اس مقام میں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نازل فرمایا تو محض اپنے فضل و کرم سے داخل کیا یعنی جملہ احوال کے پر دے کھول دئے تو اس میں ہر ظالم و مقصد اور ساقب و داخل ہو گیا اور اس مقام میں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان ہر ایک کو نازل فرمایا تو محض اپنے فضل و کرم سے بندے کی جدوجہد کو کسی قسم کا دخل نہ تھا نہ ہی اس کے اعمال نے اسے یہاں پہنچایا اگرچہ بہشت میں اعمال صالحہ کے ذریعے داخل ہوا لیکن اعمال صالحہ کی توفیق تو بھی اسی نے دی تو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:

قبل من قبل لا لعلۃ ورد من رد لا لعلۃ۔

(جسے قبل کیا تو اپنے فضل سے ہو گیا تو اپنی مرضی سے، نہ اس میں کوئی سبب ہے نہ علت)

تفسیر عالمانہ لَا یَمَسُّنَا الْمَسُّ مَسٌّ لَمْ یَسَّ طَرَحٌ بِمَآ تَحْتَلُکَانَ۔ کبھی اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف پہنچائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہمیں نہیں پہنچے گا فیہا دار الاقامۃ کسی بھی وقت نَصَبٌ نہ جسم میں کوئی تھکان نہ کوئی درد جیسے دنیا میں ہوتا ہے وَلَا یَمَسُّنَا فِیہَا لُغُوبٌ اور نہ ہمیں اس میں کوئی کستی ہوگی نہ ڈھیل۔ کیونکہ اس میں کوئی تھکان ہے نہ رکاوٹ بلکہ اس میں دائمی خوشی اور راحت و فرحت ہوگی اور وہ بہشت میں جس شے کو دیکھ کر خواہش کریں گے تو انہیں کہیں جانا نہ پڑے گا بلکہ اپنے کمرے میں ہر شے وافر پائیں گے اور جب کسی شے کو دیکھیں گے تو انہیں آنکھ کو پھیرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ وہ شے خود بخود ان کے آگے آجائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَفِیہَا مَا تَشْتَهُیہِ الْاَفْصٰی وَتَلَذُّ الْاَعْیٰن۔

(اور اس میں وہ ہوگا جو ان کا جی چاہے گا اور ان کی آنکھوں کا لذت و سرور)

نصب بجمعہ نفس مشقت اور لغوب بجمعہ جو نفس سے جوارح کو

نصب و لغوب میں فرق فتور اور کستی پیدا ہو۔ ابو حیان نے فرمایا کہ لغوب تعب البدن

کو لازم ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا : ۱۰

علياء لا تنزل الا حزان ساحتها

لومسها حجر مستد سراء

ترجمہ : ایسی بلند منزل ہے کہ اس کے آنگن میں غم نازل نہیں ہوتے اگر اسے پتھر پہنچیں تو بھی خوشی برستی ہے۔

ف : ثانی کی نفی اول کی نفی کو مستلزم ہے اور منفی فعل کا تکرار ہر ایک کی نفی کے مبالغہ کے لیے ہے۔
بہشت کا منظر : خدا کا رحم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب بہشتی بہشت میں داخل ہوں گے تو انہیں بچے اور خدام ملیں گے ایسے خوب صورت کہ گویا کہ وہ موتی خالص ہیں اس کے بعد انہیں ملائکہ کی ملاقات نصیب ہوگی جو رب العالمین کے ہدایا و تحائف ان کے ہاں پیش کریں گے اور ساتھ ہی بہشتی جتنے چاہیں گے۔ جب بہشتی بہشت میں داخل ہونے کا ارادہ کریں گے تو فرشتہ فرمائے گا ٹھہریے تاکہ آپ کو انگشتریاں پہنائیں جائیں۔ اس کے پاس دس انگشتریاں ہوں گی۔ یہ رب العالمین کی طہر جہدیہ و تحفہ ہوگا ان کی ہر انگلی میں علیحدہ علیحدہ انگشتری ڈالی جائے گی۔

انگشتریوں کی تعداد : دس انگشتریوں پر بطریق ذیل لکھائی ہوگی :

نمبر ۱ پر لکھا ہوگا ،

سلام علیکم طہتم فادخلوها خالدين -

(تم پر سلام اور بہشت میں خوش ہو کر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہو)

نمبر ۲ پر لکھا ہوگا ، ادخلوها بسلام ذلک يوم الخلود -

(اس میں سلامتی سے داخل ہو اور یہ ہمیشگی کا دن ہے)

نمبر ۳ پر لکھا ہوگا ، رفعت عنکم الاحزان والهموم -

(تم سے حزن و ملال اٹھائے گئے ،)

نمبر ۴ پر لکھا ہوگا ، وناجناکم الحورالعین -

(تمہیں حوریں سے بیاہ جائے گا)

نمبر ۵ پر لکھا ہوگا ،

ادخلوها بسلام آمنین -

(بہشت میں سلامتی کے ساتھ امن والے ہو کر داخل ہو جاؤ)

نمبر ۶ پر لکھا ہوگا :

انی جزیتہم الیوم بما صبروا۔

(بے شک میں نے تمہیں آج جزا دی)

نمبر ۷ پر لکھا ہوگا :

انہم ہم الفائزون۔ (بیشک وہی لوگ کامیاب ہیں)

نمبر ۸ پر لکھا ہوگا :

صوتع امنین لا تخافوا ابدا۔

(تم امن والے ہو اور ہمیشہ بے خوف رہو)

نمبر ۹ پر لکھا ہوگا :

رافقتم النبیین والصدیقین والشہداء۔

(تم انبیاء و صدیقین اور شہداء کے رفیق ہوئے)

نمبر ۱۰ پر لکھا ہوگا :

فی جوارہن لا یؤذی الجیران۔

(تم ان کی ہمسایگی میں ہر جو اپنے ہمسایوں کو ایذا نہیں پہنچاتے)

پھر فرشتہ کہے گا :

ادخلوا بسلام امنین۔

(بہشت میں امن والے ہو کر داخل ہو جاؤ)

وہ بہشت میں داخل ہو کر کہیں گے :

الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن الخ

اے جواں مرد! تریاق کی قدر مار گزیدہ جانتا ہے۔ آتش سوزاں
قدر والے ہی قدر جانتے ہیں کی قدر پروانہ کو ہے۔ یوسف کے پیراہن کی قدر یعقوب علیہ السلام
جانتے ہیں۔ جو بے قدر ہے اسے لاکھ تریاق و دودھ اسے بیکار سمجھے گا۔ اس مار گزیدہ کو تریاق دو جس کی حبان
ہوں پر ہے۔ غم خوردہ دل شکستہ کو معلوم ہوگا جب بہشت میں داخل ہوگا اسے بہشت کی قدر معلوم ہوگی۔
اس وقت کہیں گے الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن الخ تھوڑا صبر کیجئے عنقریب ایسے
درویش و دلریش کو بہشت میں داخل کریں گے اور ولدان و غلمان اس کے استقبال کے لیے آئیں گے اور لمبے

بہشت کے بلند تخت پر بٹھائیں گے اور بہترین ذبح اس کے آگے بچھائیں گے اس کی محنت کی شب ختم ہوگی اور راحت و سعادت کا سورج افق کرامت سے طلوع کرے گا اور الطاف و کرم مالک کریم کے بندے پر ہوں گے تو وہ ناز و نعم سے کہے گا الحمد للہ الذی الخ

نماندہ این شب تاریک می رسد سحرش
نماندہ ابر ز خورشید میرود کدرش

ترجمہ : یہ شب تاریک ہمیشہ نہیں رہے گی آخر سحر ہوگی۔ اور سورج پر ہمیشہ بادل نہیں چھائے گا بلکہ چھٹ جائے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے انکشاف کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ جو کافر ہیں۔ یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدت کا انکار کیا لَہُمْ انہیں اس کفر جو اکبر الکبائر واقع القباہ کی وجہ سے نَارُ جہنم جہنم کی آگ ہے جس کی مشابہت کوئی آگ نہیں رکھتی لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ان کا دوسری موت سے کوئی فیصلہ نہ ہوگا یعنی ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی موت نہیں آئے گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فَيَسْأَلُونَكَ اس سے وہ مکر عذاب سے راحت پائیں اس کا منصوب ہونا اُن مقدر کی وجہ سے ہے اس لیے کہ فیہم تو انکی کا جواب ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابٍ اِذَا عَذَابٌ سے انہیں تخفیف نصیب نہ ہوگی بلکہ پل بھر تو کیا آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی انہیں عذاب سے فرصت نہ دی جائیگی بلکہ جب آگ بجھنے کو آئے گی تو اسے اور جوش دیا جائے گا یعنی ان کے عذاب کی آگ کا جوش کبھی ٹھنڈا نہ ہوگا۔ آگ میں ذرا سا بچھنا محسوس ہوگا تو اس میں اور جوش پیدا کر دیا جائے گا۔

اس سے یہ دہم نہ ہو کہ آگ کے بجھنے کی دیر ان کو تخفیف مل جائے گی بلکہ اس میں اشارہ ہے اِنَّ اَلْوَيْهَم کہ ان پر عذاب بدستور رہے گا صرف آگ میں کمی ہوگی تو فوراً پوری کر دی جائے گی۔
(کافی الکشف الاسرار)

فَ عَنْهُمْ لَا تَخَفْ کا نائب فاعل اور مِنْ عَذَابِهَا محلاً منصوب یا اس کا بالعکس یا زائد ہو تو مرفوع اور فاعل ہے۔

كَذٰلِكَ اِذَا شَدِيدُ جَزَاءِ (سزا) خوفناک کے تَجَزَّوْا ہم جزا (سزا) دیتے ہیں کُلَّ كَفُوْرٍ ہر بڑے کافر کو یعنی جو کفر میں یا ناشکری میں بڑا اٹھا اتنی سخت اور بڑی سزا ہوگی کہ اس جیسی سزا اور کسی کو نہ ہوگی وَ هُمْ يَصْطَرِحُوْنَ فَيَسْأَلُونَ اور وہ کافر دوزخ میں فریاد رسی چاہیں گے

کی طرف سے عقل کی نعمت نصیب ہوتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مباحث کی مصنوعات میں غور و فکر کر کے سمجھے کہ صرف وہی مبرور ہے اور عبادت و طاعت صرف اسی کو لائق ہے پھر جب اٹھارہ بیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو عقل و فکر کی قوت مضبوط ہو جاتی ہے اس وقت اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نظر و فکر جہد استعمال کرے اس کے اختیار میں ہے۔

میں ہے !

حدیث شریف

اعذر اللہ الی امری و اخر ارجله حتی بلغ ستین سنۃ۔

(اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ و عذر کا وقت دیتا ہے اور اس کی عمر کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے)
(پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا) یعنی اتنی بڑی عمر کے باوجود توبہ نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر قیامت میں معذرت کیسی !

نکتہ اور حدیث شریف : ساٹھ سال کی تعیین میں اشارہ ہے دوسری حدیث شریف کی طرف ، جیسا کہ فرمایا :

اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین ۔

(میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال تک ہیں)

ف : بہت کم ایسے ہیں جو اس عمر سے تجاوز کرتے ہیں۔ ساٹھ سے ستر سال تک نصیحت قبول کرنے کی آخری عمر ہے کیونکہ اس کے بعد ہرم (بڑھاپے) کا دور ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

فرشتے کی پکار

ان اللہ ملکاً ینادی کل یوم ولیلۃ ابناہ الا ربیعین نمرس ع قد دنا حصاۃ

وابناہ الستین ما قد تم وھا عملتم و ابناہ السبعین ھلمو الی الحساب ۔

(جب انسان چالیس سال کو پہنچتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کھیتی کے کاٹنے کا وقت قریب ہو گیا جب ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے وہی پاؤ گے جو تم نے عمل کیے۔ جب ستر سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے حساب کے لیے آؤ)

حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ کے ہاں اگر فوجان توبہ

حکایت غوث اعظم قدس سرہ کے لیے حاضر ہوتا تو فرماتے : تو نہیں آیا جب تک کہ تجھے بلایا نہیں گیا۔ مشکل سفر سے تو خود نہیں لوٹا یہاں تک کہ تجھے لوٹایا گیا، اے فلاں ! ہم نے تجھے نہیں چھوڑا

اس نے یہ جو تو نے ہمیں چھوڑا اور ہم نے تجھے نہیں بھلایا اس کے لیے جو تم نے ہمیں نہیں بھلایا تو اپنی عزت میں ہے ہم تیری حفاظت میں پھر ہم نے تجھے اپنے قرب کے لیے متحرک کیا اور تیرے انس سے تیرے پاس آئے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی بوڑھا قریب کے لیے کھڑا ہوتا تو فرماتے: اے فلاں! تو نے خطا کی یہاں تک کہ تو بوڑھا ہو گیا اور تیرا ہمزاد (بچن) سرکش ہو گیا تو نے ہمیں بچن سے چھوڑ دیا ہم نے تجھے معذور رکھا تو ہم سے شباب میں دُور رہا ہم نے تجھے مُہلت دی تو نے بڑھاپے میں ہم سے بغض رکھا ہم تجھ سے بیزار رہے اگر تُو اب واپس آ گیا ہے تو ہم تجھے قبول کرتے ہیں۔

دل زد دنیا زد تہ گرد جو انرا خنک

کھنگی از سردی آبست مانع کو زہرا

ترجمہ: دنیا سے جوانوں کے دل بہت جلد خوش ہوتے ہیں بڑھاپا سردی کی وجہ سے پانی کو کوڑے سے روکتا ہے۔

بڑھاپے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریق کار پہنچنے یا بڑھاپے کے آثار پاتے تو عبادت کے لیے جدوجہد تیز کر دیتے اور بستر لپیٹ کر شب بیداری میں وقت گزارتے۔ لیکن چالیس سال کی قیید اتفاقی ہے اس سے کم سال سے بھی اگر کوئی عبادت میں جدوجہد شروع کرے تو رکاوٹ نہیں کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا معلوم کب آجائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوابِ غفلت سے بیدار فرمائے۔
وَجَاءَكُمْ الْمُنْذِرُ ﴿۱﴾ اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے۔ اس کا عطف جملہ استفہامہ پر ہے کہ یہ قد عمرنا کہہ کے معنی میں ہے بایں معنی کہ ہمزہ انکاری جب نفی پر داخل ہو تو تفسیر کا فائدہ ہے جیسے،

الم نشرح لك صدر لك ووضعنا الخ

(کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا...)

اب یہ قد شرحن الخ کے معنی میں ہے یعنی بیشک ہم نے تمہارا سینہ کھولا۔
ف: آیت میں المنذیر (ڈرانے والا) سے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہی جہور کا مذہب ہے یا اس کے ساتھ قرآن اور عقل بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں خیر و شر کا فرق بتاتے ہیں یا اس سے رشتہ داروں اور ہمسائیگان اور برادران کی موت یا بڑھاپا مراد ہے۔ لیکن اس سے بڑھاپا مراد لینا عام نہیں کیونکہ اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔

ف : امام شافعی مرحوم نے فرمایا اکثر علماء کہتے ہیں کہ نذیر سے مراد بڑھاپا ہے اس لیے کہ بڑھاپا انسان کی زندگی کے شعلے بجھا دیتا ہے اور یہ زمانہ آئینہ ذات پر زنگ لاتا ہے۔

۱ نوبت پیری چو زند کو کس درد

دل شرد از خوشدلی و عیش فرد

۲ در تن و اندام در آید شکست

لرزہ کند پاے رستی چو دست

۳ مومے سفید از اجل آرد پیام

نشت خم از مرگ رساند سلام

ترجمہ : (۱) جب بڑھاپا نقارہ بجاتا ہے دل خوشدلی اور عیش سے کمزور پڑ جاتا ہے۔

(۲) جسم اور اعضا میں شکست آجاتی ہے پھر ہاتھ اور پاؤں لرزتے ہیں۔

(۳) سفید بال اجل کا پیام لاتے ہیں مگر کاٹیرھاپن موت کا سلام دیتا ہے۔

آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید پیدا ہوئے
انجیلہ عرض کی : یا اللہ العالمین ! یہ کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : یہ دنیا کا وقار اور آخرت کا نور ہے۔ عرض کی : اے میرے پروردگار ! اس نور اور وقار میں اضافہ فرما۔

حدیث شریف میں ہے :
ان الله يبغض الشيخ الغریب۔

(بے شک اللہ تعالیٰ بوڑھے سیاہ بالوں کے بغض رکھتا ہے)

یعنی وہ سیاہ بالوں والا جو سفید بالوں کو سیاہ کرتا ہے۔ کما فی المقاصد الحسنہ۔

اور انکوشی نے لکھا کہ نذیر سے یہ مراد لینا بھی جائز ہے جو انسان کے مختلف دور بدلتے ہیں

اس لیے انسان کو ہر دور کے آنے پر متنبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اہل اصول نے کہا کہ امام محمد

رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو اقوال میں سے صحیح تر یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد تاخیر جائز ہے۔ یاں اگر

گمان غالب ہو کہ اگر اس سال نہ جاؤں گا تو موت آجائے گی تو جلدی کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ : اگر حج سے پہلے فوت ہوا پھر دیکھا جائے گا اگر موت آچانک واقع ہوئی ہے تو گناہ

نہ ہوگا اگر موت کے آثار محسوس ہوتے تھے پھر بھی تاخیر کی تو گناہ ہوگا کیونکہ دلیل قائم تھی (باقی ص ۵۴۱ پر)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ هُوَ
 الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ
 الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ
 إِلَّا خَسَارًا ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ
 كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْعُدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
 إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِنْ
 تَرَ التَّارَانَ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَ
 أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى
 مِنْ أَحَدٍ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ اسْتَبْكَرُوا
 فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ثُمَّ لَلَّ
 يَنْظُرُونَ ۚ الْأَسْنَتَ الْأُولَىٰ ۚ فَلَمَّا تَجَدَّلَتِ اللَّاهُ تَبْدِيلًا ۚ وَلَكِنْ
 تَجَدَّلَتِ اللَّاهُ تَحْوِيلًا ۝ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَاثُرًا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ
 عَلِيمًا قَدِيرًا ۝ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا
 مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ قَاتَ
 اللَّهُ ۚ كَانَ يَعْبَادُهُ بَصِيرًا ۝

ترجمہ : بیشک اللہ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی ہر چھٹی بات کا، بیشک وہ دلوں کی
 بات جانتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا تو جو کفر کرے اس کا کفر

اسی پر پڑے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری اور کافروں کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا یا آسمانوں میں کچھ ان کا سا جھا ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔ بیشک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنہیں نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سناتا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈر سناتے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ ڈھایا مگر نفرت کرنا۔ اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا اور بُرا داؤں اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا اور وہ ان سے زور میں سخت تھے اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور نہ زمین میں بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا لیکن ایک مقررہ میعاد تک انھیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بیشک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

(بقیہ صفحہ ۵۳۹) کیونکہ اس کا دل خود گواہ ہے اسی لیے اس نے تنگی خود اختیار کی ہے۔
ف : ایک روایت میں ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں شور مچائیں گے اور کہیں گے یا اے اللہ العلیین ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور یہ فریاد ان کی دنیا کی عمر کے مطابق ہوگی پھر اس پر اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا: تمہیں میں نے بڑی زندگی عطا فرمائی تھی اور ڈرانے والے بھیجے۔
 عرض کریں گے کہ ہم نے زندگی بھی پائی اور ڈرانے والے بھی دیکھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
فَذُوقُوا تو دوزخ کا عذاب چکھو۔ فاد امر کی ترتیب کے لیے ہے جو ذوق کو ماقبل سے ملنے کے لیے ہے **فَمَا** فاد تعلیل ہے **لِلظَّالِمِينَ** کفر و معاصی سے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لیے نہیں **مِنْ تَصِيْرٍ** مددگاروں سے جو انہیں عذاب سے بچائیں۔ اس میں

اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں نیند میں تھے اسی لیے انہیں عذاب کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا جب مر گئے اور مرنے کے بعد اٹھے اور بیدار ہوئے تو اسے چکھ کر محسوس کیا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِشَكِّ اللّٰهِ تَعَالٰی
آسمانوں اور زمینوں کے غیب جاننے والا ہے اس کے سائفہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی ہر شے کا علم جو شے بندوں سے غیب اور مخفی ہے اس کا علم اس کو محیط ہے تو پھر اس سے ان کا حال کیسے مخفی ہو سکتا ہے اگر وہ دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں تب بھی وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا اِنَّہٗ بے شک وہ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ سینے والوں کی باتوں کو جانتا ہے۔

سوال : ذوات الصدور کی بجائے ذات الصدور کیوں کہا ؟
جواب : جنس مراد ہے اس لیے کہ ذات ذو کاشیہ ہے بمعنی صاحب۔ اب معنی یہ ہو گا کہ ہر صاحب قلب کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ یہاں موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے جو وارداتِ قلوب پر وارد ہوتے ہیں ان کو صاحب کہا ہے اس لیے کہ یہ واردات قلوب کو لازم اور ان میں حلول کرنے والے ہیں جیسے لبن کو ذوالاناء اور عورت کے بچے یعنی جنین کو ذوالبطن کہا جاتا ہے اسی معنی پر اضافت ادنیٰ ملا بہت کی وجہ سے ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس لیے کہ وہ قلوب کے آسمانوں کے غیب ہیں اور وہ منافقین کے نفاق اور منکرین کے انکار کو جانتا ہے اس لیے کہ وہ نفوس کی زمین کے غیب ہیں اس میں وعدہ و وعید ہے پہلا جنت و قربت کا دوسرا نار و فرقہ کا حکم ہے۔

بندوں نے عرض کی یا رب! جس میں خیر نہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: جس میں خیر نہ ہوگی اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔

۱ در خلائی روحاے پاک ہست

روحاے شیرو کلشاک ہست

۲ واجبست اظہار این نیک و تباہ

ہیچان اظہار گندمہا نہ کاہ

ترجمہ: (۱) مخلوق میں روح پاک ہیں روح تو گل کا پتھر ہیں۔

(۲) ان میں نیک اور بُرے کا اظہار ضروری ہے جیسے گندم کو گھاس سے نمایاں کرنا ضروری ہے۔

تفسیر عالمانہ ھُوَ مَبْدَاؤُہِ اور اس کی خبر الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلِیْفَہِ فِی الْاَرْضِ ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں زمین میں دوسروں کا جانشین بنایا ہے خلافت خلیفہ کی جمع ہے اور خلفاء خلیفہ کی، بمعنی مستخلف یعنی جانشین یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی زمین کا خلیفہ بنا کر اس کے تصرف کی چابیاں تمہارے سپرد فرمائیں اور تمہیں اس پر مسلط فرمایا ہے اور اس کے منافع تمہارے لیے مباح فرمائے یا یہ معنی ہے کہ تمہیں گزشتہ اُمتوں کے لیے اس زمین پر جانشین بنایا ہے، اور متابع دنیا جو ان کے ہاتھ میں تھی اب تمہارے سپرد کر دی ہے تاکہ تم اس کی توحید کا اقرار اور اس کی اُمت کر کے شکر گزار بندے بنو۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ زمین میں افاضل و اراذل کے تم نائب ہو۔ افاضل تو اپنے اخلاق و ربانیت اور علوم و طہنیر کے آئینہ میں اس کے جمالِ صنائع کو ظاہر کرتے ہیں اور اراذل اپنی حرافت اور ہاتھوں کے کسب سے کمال بدائع کو ظاہر کرتے ہیں۔

ف یہ بھی ان کی خلافت میں سے ہے کہ بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی مخلوق میں اپنی خلافت کا نائب بنایا ہے۔ مثلاً رومی کیلئے گندم کو پیدا کرنے کے انسان کو اپنی خلافت بخشی کہ وہ اسے پیسے اور روٹی پکا کر کھائے۔ ایسے ہی رومی پیدا فرمائی تو انسان کو اپنی نیابت میں یہ طاقت بخشی کہ اسے کات کر کڑا تیار کر کے پھنپھنا سے وغیرہ۔

تفسیر عالمانہ قَمِنَ کُفْرًا پس تم میں جو بھی اس کی نعمت خلافت کا کفر کرے گا کہ اپنے خلیفہ بنانے والے کے امر کا خلاف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی اور اپنی خواہش کا اتباع کرے گا فَعَلِیْہِ کُفْرًا تو اس کے کفر کا وبال اور سزا اس پر ہوگی یعنی راندہ درگاہ اور لعین و ناری ہوگا اور یہ سزا صرف اسے ملے گی اس سے متجاوز ہو کر کسی دوسرے کو سزا نہ ملے گی وَلَا یَزِیْدُ الْکُفْرَیْنَ کُفْرًا هُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ اِلَّا هَقًّا اور ان کے رب کے ہاں ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر غضب کو۔

حل لغات المفردات میں ہے المقمت بمعنی البغض الشدید۔ اس کے لیے جو قبیح فعل کا مرکب ہے یعنی ان کا کفر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ سزا یا ب

رہیں گے۔

وَلَا یَزِیْدُ الْکُفْرَیْنَ کُفْرًا هُمْ اِلَّا هَقًّا ○ اور کافروں کا کفر نہیں بڑھایا مگر خسائے کو

یعنی آخرت کا گھانا جو جنت سے محرومی کا دوسرا نام ہے۔

ف : یہ تکرار تقریر اور تنبیہ کے لیے ہے کہ ان دونوں کے لیے دونوں امر قبیح بالاستقلال وبالاصالۃ ہیں اور ان کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے یعنی غضب عظیم کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی غضب نہ ہوگا اور خسارہ عظیم کہ اس سے زیادہ خسارہ اور کوئی نہ ہوگا۔

— قُلْ اَسْءَايُكُمْ كَمَا تَمْنَوْنَ دیکھا ہے شرکاء کھ اپنے معبودوں اور بتوں کو۔

سوال : شرکائی کے بجائے شرکاء کھ کیوں فرمایا؟

جواب : چونکہ انھوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک اپنے گمان فاسد پر بنا رکھا تھا جس کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں۔

الَّذِينَ تَدْعُونَ جَہَنَّمَ پکارتے ہو اور پرستش کرتے ہو مِنْ دُونِ اللّٰهِ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکار اور پرستش سے تجاوز کرتے ہو اَدُوْنِیَّ مجھے خبر دو مجھے دکھاؤ اور اس کی مجھے خبر کر دو۔ یہ معنی اس لیے ہے کہ رویت علم اخبار کا سبب ہیں اسی لیے ارادہ اخبار کے معنی میں ہے اور اَدُوْنِیَّ اور تَمْنَوْنَ سے بدل الاشتمال ہے گویا یوں کہا گیا ہے کہ مجھے اپنے بتوں کی خبر دے کر مجھے دکھاؤ ہَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْاَرْضِ انہوں نے زمین کے اجزائیں سے کوئی حصہ مستقل طور پر پیدا کیا ہو، یہاں استفہام بمعنی نفی ہے یعنی زمین میں سے کون سی شے کو تمہارے بتوں نے پیدا کیا ہے اَمْ تَقُولُ انہوں نے اس کے لیے شَرَكُ فِي السَّمٰوٰتِ شرکت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمانوں کے پیدا کرنے میں جس کی وجہ سے وہ الوہیت میں اُس کے شریک ہیں اَمْ اَتَيْنٰهُمْ يٰہُم نے انہیں دیا ہے۔ ہُمْ کی ضمیر مشرکین کی نظر دونا بھی جائز ہے کِتَابًا کوئی کتاب جس میں لکھا ہو کہ میں نے انہیں اپنا شریک بنایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے گئے ہیں۔

رابطہ : دلائل قایم کرنے کے بعد اب بتایا کہ بتوں کی پرستش پر انہیں کس نے ابھارا۔

کَلِّمْهُمْ عَنْ مِّلَّتِهِمْ کہ ان کو تافہہ یعنی اَلْظٰلِمُوْنَ نہیں وعدہ کرتے ظالمین یعنی مشرکین، ان سے ان کے بڑے اور سردار مراد ہیں بَعْضُهُمْ لَبَعْضًا سِیِّئٌ مِّنْهُم مِّنْهُم سے ان کے چھوٹے اور فرمانبردار مراد ہیں اِلَّا عَصُوْا عَنْ اَمْرِ اللّٰهِ مگر دھوکے کا جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ مثلاً کہتے ہیں :

هٰؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ

(یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں)

یہ خالص دھوکا ہے۔ اس سے ان کے آراء کی سخت کا اظہار ہے اور یہ بتانا مطلوب ہے کہ ان کے افعال و احوال مذموم اور ان کے ارادے خبیث اور ان کے عقول نقصان میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر ماسوی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ توحید کی تحقیق و تصحیح کرے اور ہر فعل کا فاعل و خالق اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔

حکایت حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کے جنگل میں میں چل رہا تھا کہ ایک نوجوان کا لے رنگ والی لڑکی کو دیکھا جس کا دامن عشق الہی سے پُر تھا اور آسمان کی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، میں نے کہا :

یا اختہ السلام علیک۔

جواباً کہا :

وعلیک السلام یا ذوالنون۔

میں نے پوچھا :

من این عرفتنی یا جاریہ۔ (مجھے کیسے پہچانا اسے لڑکی؟)

اس نے کہا :

یا بطل ان اللہ تعالیٰ خلق الادواح قبل الاجساد بالفی عام ثم ادارھا حول العرش
فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف فعرفت روحی روحک فی ذالک
الحوادث۔

(اے بندہ خدا بیشک اللہ تعالیٰ نے ارواح اجسام سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمائے
پھر انہیں عرش کے گرد گھمایا جس نے کسی کو پہچانا تو آپس میں محبت کی جو نہ پہچان سکا
مختلف ہوا۔ اسی دوران میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا تھا)

میں نے کہا :

اقی لاراک حکیمۃ علمینی شیئاً مما حکمک اللہ۔

(تو دانا معلوم ہوتی ہے مجھے کوئی نصیحت کر دو)

اس نے کہا :

یا ابا الفیض ضعی علی جوارحک میزان القسط حتی ینوب کل ما کان لغير اللہ و

و یبقی القلب مصفی لیس فیہ غیر الرب فحینئذ یقیمک علی الباب ویولیک
ولایۃ جدیدۃ ویأمر الخزانۃ بالطاعۃ۔
(اے ابراہیم اپنے جسم پر انصاف کا ترازو رکھ یہاں تک کہ ماسوی اللہ نکل جائے اور
تیرا قلب ایسا صاف ہو جائے کہ اس میں سوائے رب کے اور کچھ نہ ہو اس وقت تجھے
اس کے دروازے پر قیام نصیب ہوگا اور جدید دوستی میں داخل فرمائے گا اور طاعت
کے لیے بالمشافہ حکم فرمائے گا)

میں نے کہا،

یا اختاہ تریدینی۔

(اے بہن! کچھ اور۔)

فرمایا،

یا ابا الفیض خذ من نفسک لنفسک واطع اللہ اذا خلوت یجبک اذا دعوت
ولن یستجیب الا من قلب غیر غافل وهو قلب الموحّد الحقیقی الذی زال
عندہ الشریک مطلقاً۔

(اے ابراہیم! اپنے لیے اپنے نفس سے کچھ لیجئے خلوت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے
پھر جب بھی اس سے دُعا مانگو گے قبول ہوگی اور جب تمہارا دل غافل ہو تو اس وقت
دُعا قبول نہ ہوگی اور موحّد حقیقی وہ ہے کہ جس کے دل سے مطلقاً شرک مٹ جائے)

س

اگرچہ آئینہ داری از برائے رخس

ولے چہ سود کہ داری ہمیشہ آئینہ نار

بیا بصیقل توحید ز آئینہ بزد آئے

غبار شرک کہ ناپاک کرد و از زنگار

ترجمہ، اگر تمہارے پاس آئینہ ہے اس کا چہرہ سیاہ ہے تو کیا فائدہ، آئینے
صیقل سے آئینہ صاف کر لیجئے یعنی شرک کی میل کھیل دور کیجئے تاکہ تمہارا دل دُنیوی
گرد و غبار سے صاف و شفاف ہو۔

اور امر کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے اس کا غضب جوش نہ کرے اور نہ ہی غصہ کو عمل میں لائے ہاوجود بدلہ لینے کی قدرت کے انتقام میں جلد بازی نہ کرے۔
سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اس اسم کے مطابق اپنے عقاید سنوارے کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے ان کے جرائم سے چشم پوشی کرے بلکہ ہر ممکن بڑے کے ساتھ احسان کرے۔ یہی انسان کا کمال ہے۔

سے

بدی را بدی سہل باشد جزا

اگر مردے احسن الی من اساء

ترجمہ : برائی کا بدلہ برائی آسان ہے اگر توبہاں مردہ تو اس کے ساتھ احسان کر جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے۔

قید سے رہائی : ایک آدمی قتل کے کیس میں مجبوس تھا اس کے لیے جلد پھانسی کا حکم تھا۔ اُسے روزانہ ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ (ان الله یصلک الجن) پڑھ تجھے نجات مل جائے گی۔ عرض کی: کتنی بار پڑھوں؟ فرمایا: چار سو بار۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، بیس دنوں میں ختم کی تو اُسے رہائی کا پروانہ مل گیا۔

تفسیر صوفیانہ : اس میں اشارہ ہے کہ آسمان و زمین سے ارواح و اجسام مراد ہیں جیسے اللہ تعالیٰ عالم صورت کے بالا وزیر (آسمان و زمین) کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسے ہی ان کے خلاصہ یعنی عالم انسان کی بھی وہی حفاظت فرماتا ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ مجرم اگرچہ سزا کا مستحق ہے لیکن اسم حلیم کا تقاضا ہے کہ اسے سزا نہ دی جائے بلکہ بالکل اس سے درگزر فرمائے۔ آیت پر مداومت سے فضل الہی اور جسم و روح پر نزول رحمت اور اس کا بقا نصیب ہوتا ہے۔

ف : یاد رہے کہ توحید مجملہ عالم کے نظام کا سبب ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک

۱۔ حفاظتِ محل وغیرہ : فقیر اویسی کا تجربہ ہے کہ یہی آیت محل کی حفاظت کے لیے لکھ کر پیٹ کے اوپر باندھی جائے تو محل گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی ہر بیماری مثلاً دست، قے وغیرہ کو روکنے کے لیے لکھ کر پانی وغیرہ میں دھو کر پلائی جائے، ان شاء اللہ فائدہ ہوگا۔ اویسی غفرلہ

ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ لیکن اس سے وہ بندہ مراد ہے جو حقیقی توحید کا حامل ہو پھر عالم بطور عالم بطون کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ جب اہل توحید دنیا سے اٹھ جائیں گے تو عالم ظہور عالم بطون کی طرف منتقل ہوگا تو عالم دنیا کو فانی کر کے اس کے اجزائے ریزہ ریزہ کر دے جائیں گے کیونکہ وہ تو اس وقت جس بلاروح کی مانند ہوگا اور روح جب جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو جسم بہت جلد گل مڑ جاتا ہے۔
ف : آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کیے ہوئے ہے انہیں گرنے نہیں دیتا اور ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انسان چونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور یہی زمین و آسمان کا بمنزلہ سترن کے ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ عالم ارواح و اجسام کی حفاظت فرماتا ہے۔

فتوحات مکیہ میں ہے کہ ہر ولایت و شہر یا بستی میں کسی ولی اللہ اولیا کے طفیل دنیا قائم ہے کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ولایت اور شہر یا بستی کی حفاظت فرماتا ہے وہاں کے مقیم مومن ہوں یا کافر۔

قیامت کی آخری نشانی مروی ہے کہ انسان کا وہ آخری بچہ (کہ جس کے بعد ولادت کا سلسلہ منقطع ہوگا) چین میں پیدا ہوگا۔ جب سلسلہ تولید منقطع ہو جائے گا یعنی مرد اور عورتیں بانچہ ہو جائیں گے اور وہ ان کو دعوت اسلام پیش کرے گا لیکن کوئی بھی اس کی بات نہ مانے گا اور یہ عدم تولید کا سلسلہ تمام عالم دنیا میں پھیل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کے مومن مرد و عورت کو موت دے گا تو اس کے بعد لوگ جانوروں کی طرح ہوں گے جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہوگی۔ پھر قیامت قائم ہوگی اور دنیا ویران اور خراب ہو جائے گی۔ پھر جملہ امور آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔

۱ مدار نظم امور جہاں انسانست

جميع اہل جہاں جسم و جاں انسانست

۲ فناے عالم صورت بر حلتش مربوط

مقام بود سماءوت کرد بارض ہبوط

ترجمہ: (۱) نظم امور کا مدار انسان ہے تمام اہل جہاں انسان کا جسم و جان نہیں۔

(۲) عالم صورت کا فنا اس کے کوچ سے مربوط ہے آسمان کا ٹھہرنا زمین سے ہے جب

وہ نہ ہوگی یہ بھی نہ ہوگا۔

تفسیر عالمانہ (قسیم) جو مقتول کے اولیاء پر تقسیم ہوتی ہیں پھر ہر حلف قسم کے لیے استعمال ہونے لگا (المفردات) یہ ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں جہنم آئنا فیہم مصدر حال کے محل میں ہے یعنی در انحالیکہ وہ قسمیں کھانے والے ہیں۔

حل لغات : الجهد بمعنی طاقت و مشقت۔ بعض نے کہا الجهد (بالفتح) بمعنی المشقة۔ الجهد (بالضم) بمعنی الوسع۔ الايمان (بالفتح) یمن کی جمع ہے بمعنی الخلف الیمن سے مستعار ہے بمعنی دایاں ہاتھ۔ اس لیے کہ قسم کھانے والا اور معاہدہ کرنے والا اسی کو عمل میں لاتا ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اور ان میں اتنی جدوجہد کی کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اسے عمل میں لائیں۔

ف : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے آباؤ احنام وغیرہ کی قسمیں کھاتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے تو اسے جہد الیمن (بچی قسم) سے تعبیر کرتے اور یہ ان کے نزدیک بہت سخت قسم تھی۔ جیسا کہ نابغہ نے کہا :۔

حلفت فلم اترك لنفسك ريبه

ولیس وراء اللہ للمراء مطلب

ترجمہ : میں نے قسم کھائی تیرے لیے میں نے شک کی گنجائش نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا اور کوئی مطلوب بھی نہیں۔

یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ المطالب ہے ایسے اس کی قسم تمام قسموں سے اعلیٰ ہے۔

مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جب قریش نے سنا کہ انجورہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے اپنے رسل علیہم السلام کی تکذیب کی تو قسم کھا کر کہا کہ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ بَعْدَ اَکْذَانِکَ اَنْ نَبیُّ دُرْسَنَہُ وَلَا تَشْرِیْفَ لَایَا لَیْکَ کُؤُوشٌ اَھْدٰی تو ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ اور بڑے فرمانبردار اور سب سے بہتر دین والے صِرٌّ اِحْدٰی الْاُمَمِ گزشتہ امتوں میں سے یعنی یہود و نصاریٰ وغیرہم میں سے۔ الامم جمع ہے اس سے صرف یہود و نصاریٰ مراد نہیں۔

سوال : اِحْدٰی کا اضافہ کیوں، جبکہ من الامم کہنا کافی تھا ؟

جواب : اِحدای نہ ہوتا تو میں تبعضیہ ہو کر بعض مراد ہونا، اور یہ مقصد کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں صرف یہود و نصاریٰ کی ایک امت ہی مراد نہیں بلکہ جملہ امتیں مراد ہیں۔

سوال : سورہ انعام کے اواخر میں ہے ان تقولوا انما انزل الکتب علی طائفتین من قبلنا (تم کہتے کہ ہم سے پہلے دو گروہوں (یہود و نصاریٰ) پر کتابیں اتاری گئیں) پھر فرمایا اذ تقولوا لوالہ انا انزل علینا الکتاب لکننا اھدیٰ منھم (یا تم کہتے کہ اگر ہمارے اوپر کتاب ہوتی تو ہم ان سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے) یہ دو آیتیں متخالف کیوں؟

جواب : عموم دو گروہوں (مخصوص) کے منافی نہیں کیونکہ سابقہ اُمم میں سے یہ دونوں بہت زیادہ مشہور تھے ایسے ہی ان کی دو کتابیں دیگر کتب سے مشہور تر تھیں، اسی لیے ان کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا۔

ف : بعض نے کہا اِحدی الامم سے وہ امت مراد ہے جو تمام امتوں سے برگزیدہ و افضل ہو کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت و استقامت والی اُمّت ہے۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں :
للد اھیة ھی اھدی الدواھی۔

(وہ عظیم مصیبت جو سب سے بڑی ہو)

یا کہتے ہیں :

العظیمة واحد سبع۔

(بڑی مصیبتوں میں سات راتوں میں سے صرف ایک رات)

یا کہتے ہیں :

اھدی لیالی عاد فی الشدة۔

(عاد پر عذاب کی راتوں میں سب سے سخت عذاب والی رات)

تفسیر صوفیانہ
آیت میں اشارہ ہے کہ انسان جبکہ روح و جسد سے مرکب ہے تو اس کی روحانیت کا میلان دین کی طرف اور اس کے جسد کا میلان کفر کی طرف ہے اور اہل ایمان و اہل کفر اس میلان میں برابر ہیں لیکن کافر کا اگر کسی وقت دین کے کسی امر کی طرف میلان ہو بھی تو نفسانیت کا غلبہ اسے کفر کی وادی سے باہر نہیں نکلنے دیتا کیونکہ اس کا میلان کفر اس میں گھل مل گیا ہے اسی لیے وہ عارضی میلان بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے ایسے ہی مومن جب بشریت کے غلبہ سے کسی دنیوی امر میں مائل ہوتا ہے تو اسے فوراً ایمان مانع ہو کر ایسے میلان دنیوی کو ختم

کر ڈالتا ہے۔ ایسے ہی مرید صادق جب اس پر قبض کی شدت ہوتی ہے اور اس کا نفس ریاضت مجاہدہ کی تکالیف سے اکتاتا ہے تو وہ نفس رخصتی امور کی طرف مائل ہو کر معاہدہ ایزدی سے ہٹ کر شیطانی عہد و پیمان کی زد میں آجاتا ہے لیکن بعد کو جب معرض وفا کی طرف متوجہ ہو کر ایفائے عہد کے لیے ارادہ کر لیتا ہے۔ جب اس کا یہ ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو عزیمت اس کا ہاتھ پکڑ کر سلسلہ طلب میں پہنچاتی ہے اس وقت وہ عہد الہی کی تجدید کرتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں ذکر کی چال سے باب قلب حضرت حق کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد باطل خیالات مٹ کر حق کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے

تفسیر عالمانہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تُبْغُونَ مِنَ الْعَذَابِ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا نَفُورًا ۝۱۰۱
الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قَاتِلْهُمْ اِنْ هُمْ اَنْتُمْ
نہ بڑھایا ڈرانے والے نے إِلَّا نَفُورًا ۝۱۰۱ مگر نفرت کو یعنی تباعد عن الحق والہدی یعنی حق و ہدایت
سے دوری اِسْتِكْبَارًا ۝۱۰۲ الْاَمْرُ مِنْ يَدِنَا ۝۱۰۳ نَفُورًا سے بدل یا مفعول کہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے
بغاوت اور زمان سے بگڑ یعنی فران حق سے سرکشی۔

ف : بحر العلوم میں ہے الاستکبار بمعنی تکبر جیسے استعظام بمعنی تعظیم لفظاً و معنیاً۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اس پر متجاوز نہ ہو

زخاک آفریت خداوند پاک

پس اے بندہ افتادگی کن چو خاک

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا، پس اے بندہ خدا! مٹی کی طرح

عاجزی کر۔

وَمَكْرَ السَّيِّئِ اس کا استکبار نفور پر عطف ہے یہ دراصل مکروا المکر السیئی تھا موصوف کو وصف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

تاج المصادر میں ہے کہ المکر بمعنی رات کا تاریک ہونا۔ اسی سے مکر بمعنی معرفت حل لغات مشتق ہے کیونکہ فساد کی کوشش اور دھوکا و فریب بھی مخفی طور ہوتا ہے۔

امام راغب نے فرمایا کہ المکر بمعنی کسی کو حیلہ کر کے اس کے مقصد سے پھیرنا، یہ دو قسم ہے ۱۔

۱۔ محمود

۲۔ مذموم

محمود یہ کہ اس کے ذریعے کسی اچھے کام کے حصول کی کوشش کی جائے اُسی معنی سے واللہ خیر الماکرین ہے۔

مذموم یہ ہے کہ اس کے ذریعے قبیح امر کے حصول کی کوشش کی جائے۔ آیت میں یہی دوسرا معنی مراد ہے۔ اسی لیے اسے السَّيِّئُ سے موصوف کیا گیا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے دفع کرنے میں نہ بڑھایا مگر بُرے مکروہ چیلنے یعنی اُنھوں نے برا مکروہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے لیے غلط تدبیریں بنائیں۔ وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔

القاموس میں ہے :

حِلِّ لُغَات حاق يحق حيقا حوقا و حيقانا بمنى احاط به كاخاق و حاق بهم العذاب احاط ونزل فلان كوده محيط هوا جیسے وہ اس کو محیط ہوا اور انھیں عذاب نے گھیر لیا اور ان پر نازل ہوا۔ کما فی المختار :

الحیق ہر وہ شے جو انسان کو مکروہ امر گھیر لے۔

اب معنی یہ ہوا اور برا مکروہ محیط ہوا سو اس نے اس کے اہل کے۔ اس سے خود مکر کرنے والا مراد ہے انھیں یہ سزا بدر میں ملی۔ یعنی برا مکر خود مکر کرنے والوں کو محیط ہوا اور ہر بُرے کو اس کی برائی ارد گرد سے گھیر لیتی ہے جو کسی دوسرے کے لیے بُرا ارادہ کرتا ہے وہ خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مکروہ خود مکر کرنے والے کو چمٹا۔ یہ استثناء مفرغ ہے اسی لیے واجب ہے اس کا مستثنیٰ منہ عام اس کی جنس سے مقدر ہو۔ اب عبارت یوں ہوگی :

ولا يحق المكر السيئ حيقا الا حيقا باهله۔

اسی کی تفسیر حدیث شریف میں ہے :

لا تمكروا ولا تعينوا ما كرا فان الله يقول ولا يحق المكر السيئ الا باهله ولا تبغوا ولا تعينوا باغيا فان الله يقول انما بغيكم على انفسكم۔
(اے کافرو نہ مکر کرو نہ مکر کرنے والے کی مدد کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

بغادت کرو نہ باغی کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: تمہاری بغادت تمہارے سر ہوگی)

حدیث شریف میں ہے: انصرا خاك ظالما و مظلوما۔

(اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم)

سوال: ظالم کی مدد کا حکم کیسا؟

جواب: ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یوں مدد کرو کہ اسے شیطان کے وسوسہ سے بچا لو کیونکہ وہ اس سے ظلم میں مبتلا ہو گا یعنی وہ ایسا کلام یا کام کرے گا جو نفوس کو اچھا لگے گا، اور وہ ابلیس کے بہکا دے میں آجائے گا۔ اس لیے تم اس کی یوں مدد کرو کہ وہ ابلیس کی شرارت سے بچ جائے۔

حدیث شریف میں ہے: المکر والخديعة في النار۔

(مکر و خدیعہ جہنم میں ہیں)

یعنی مکر اور دھوکا کرنے والے دوزخ میں ہیں کیونکہ یہ دونوں کام کفار کی عادات سے ہیں اس سے اللہ والے نیک لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ عربی مثل مشہور ہے: من حفر لاخيه جبا وقع فيه منكما۔

(جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں اوندھا گرنا ہے)

خلاصہ یہ کہ شر شیر کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ابن یا مین کا اس بارے میں ایک قطعہ مشہور ہے جس کے دو بیت ہم نقل کرتے ہیں: ۱۔

در باب من زروے حسد یکد و ناشناس

دھما زدند و کورہ تزدیر تا فتند

۲ ز اعمال نفس ہم ہمہ نیکی بمن رسید

و ایشاں جز اے فعل بد خویش یافتند

ترجمہ: (۱) میرے لیے دوحاسدوں نے تدبیر بنائی ایک پھونکتا رہا تو دوسرا کھٹی جلاتا رہا۔

(۲) ان کی نیکیاں مجھے مل گئیں لیکن ان دونوں کو برائی کی سزا نصیب ہوئی۔

اللہ تعالیٰ ہیں ان لوگوں سے بنائے جن کے دل غل و غش سے پاک ہیں اور ہمیں خرابیوں اور غلطیوں میں گم رہنے سے بچائے۔

فَقُلْ يَنْظُرُونَ النَّظَرَ بِحُجَّةٍ الْإِنْتِظَارِ هِيَ - تو مکہ میں اور تکارا انتظار نہیں کرتے اَلَا
سُنْتُ الْاَوَّلِينَ مگر پہلے لوگوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ جو اتم سابقہ کے لوگوں کے ساتھ برتا
کہ ان کے مکہ میں اور مکر کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔

السُّنْتُ بِحُجَّةٍ الطَّرِيقَةِ - اور سنت التَّبَعِ یعنی ان کا وہ طریقہ جس پر وہ چلے (صلی
اللہ علیہ وسلم) اور اللہ تعالیٰ سنتِ بَحْمَتِ -

قُلْتُ فَاذْ تَعْلِيلِهِ هِيَ جَسَدِ عَذَابِ كَ الْإِنْتِظَارِ كَ عِلْمِ كَ فَائِدَهُ مَرْتَبَ هُوَ كَ اس کی علت بتاتی
جاری ہے تَجِدَ ہرگز نہ پاؤ گے لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ۛ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی
کہ عذاب کے بجائے رحمت اور معافی عطا فرمائے وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا ۛ اور
اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تغیر نہ پاؤ گے کہ مکہ میں کے بجائے کسی اور کو عذاب میں مبتلا کرے طریق
برائی کے طور تبدیل و تحویل کے وجود کی نفی مراد ہے ان دونوں تبدیل و تحویل کی تخصیص مستقل طور ان کی نفی
کی تاکید مطلوب ہے۔

مستملہ : آیت میں تنبیہ ہے کہ اگرچہ فروع شرائع میں بظاہر اختلاف ہے لیکن مقصود کے غرض و
غایت میں کوئی اختلاف نہیں غرض و غایت ہے نفوس کی تطہیر اور وصول ثواب الی اللہ و جوار الہی کے لیے
انہیں تیار کرنا۔ کما فی المفردات۔

اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ دَرَاكٌ اِلَى الْاَسْرَافِ هَٰؤُلَاءِ عَظُمَ مَقْدَرُكُمْ هَٰؤُلَاءِ عَظُمَ مَقْدَرُكُمْ
ہے یعنی مشرکین عرب گھروں میں بیٹھے رہیں گے کیا زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے شلائم و مین و
مصر و عراق میں جب تجارت کے لیے جاتے ہیں فَيَنْظُرُونَ ۛ تو اُم ماضیہ کے سرکشوں کے گھروں اور
محلوں کے نشانات کو دیکھیں کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَيْسًا هُوَ الْاِنْجَامُ بَرَادُ اُنْ لَوْ كَا
جو ہو گزرے ہیں مِنْ قَبْلِهِمْ ۛ ان سے پہلے انہوں نے رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کی اور ان
کے گھروں اور محلوں کے کھنڈرات اور ان کے نشانات موجود ہیں وَكَانُوا ۛ اور حالانکہ وہ (جیسے
عاد و ثمود و سبا) تھے اَسْتَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ قُوَّةٌ و طاقت میں ان سے زیادہ یعنی مکہ والے
مشرکین سے ان کی طاقت قوت بہت زیادہ تھی اور عمریں بھی ان کی طویل تھیں لیکن انہیں لمبی عمر نے بچایا نہ

قوت و طاقت نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ ۖ اَلَا عَجَاظُنَا بِمَعْزِرَتِكُمْ لَا مَ وَ مَنْ
 نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ یہ ہر طرح سے محال ہے کہ کوئی شے اللہ تعالیٰ کو عاجز کرے
 اور اس کے حکم سے سر موہٹ سکے فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا اَمَّا نَافِيَهُ كِي دوسری تاکید ہے اس
 کلام میں تین تاکیدیں ہیں فِي الْاَرْضِ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اس کے حکم سے کسی کو روگردانی
 کی ہمت نہیں وہ جس پر جیسے چاہے حکم چلائے اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا بِيَشْك وَہ بہت علم والا ہے
 جو کچھ موجود ہے اور جو ہونے والا ہے ہر شے پر اس کی قدرت حاوی ہے اسی لیے ان کے جملہ معاصی کو
 جانتا ہے انہی کے عمل کے مطابق سزا دے گا وہ ذات جو سابقہ لوگوں کو سزا دے سکتا ہے وہ موجودہ
 لوگوں کو بھی سزا دے سکتا ہے اگر ان کے اعمال بُرے ہوں گے تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔
ف آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں ۝

۱ نردود مرغ سوے دانہ فراز

چوں دگر مرغ بیند اندر بند

۲ پند گیر از مصائب دگراں

تا نگیرند دیگران ز تو پسند

ترجمہ: (۱) وہ پرندہ دانہ کی طرف نہیں جاتا جہاں جانتا ہے کہ وہاں پھانسی
 لٹکی ہوئی ہے۔

(۲) دوسروں کی مصائب سے نصیحت حاصل کر تاکہ دوسرے تجھ سے عبرت نہ لیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ ولی اللہ کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا اور عدو اللہ کبھی نفع
 نہیں پاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بہت زیادہ فضل سے نوازتا
 ہے اور دشمنوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اور فضل و کرم میں سب سے بڑا فضل توحید الہی ہے ایسے
 ہی اس کے قہر و غضب اور دشمنی کا سب سے بڑا سبب کفر و شرک ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں جسے قہر و غضب کا نشانہ بنایا تو دن کے آخری حصہ میں پکڑا اور دشمن
 کا خسارہ عینین (نامرد) کی نامردی کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت کرتا ہے تو اسے اپنی کوئی
 خاص ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بندوں کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے اور اس کا غضب کسی میں ایسے موثر
 ہوتا ہے جیسے نامرد میں نامردی کا مرض کہ جب اس میں وہ مرض موثر ہو کر مستحکم ہو جاتا ہے مگر علاج
 کے قابل بھی نہ رہے تو اس سے فوائد نکاح جیسی لذت اور نسل ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نکاح کے

لیتے۔ اسی لیے وہ علم میں ضرب المثل ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ مجھے مروت کا نسخہ بتائیے۔ کہا :
کسب الذم بلا منفعة مروت ہی مروت ہے۔

زنجشیری کی بلاغات میں سے ہے ،
”البأس والحلم حاتمی و حنفی والدین والعلم حنیفی و
حنفی۔“

اس میں لف و نشر علی الترتیب ہے اس لیے کہ باس بمعنی شجاعت ، اور یہ سخاوت میں ہے
اور وہ حاتم کی طرف منسوب ہے کیونکہ شجاعت سخاوت النفس سے ہوتی ہے اور سخاوت شجاعت کے بغیر
نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مال محبوب شے ہے اور اسے وہی خرچ کر سکتا ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو اور
ظاہر ہے کہ جو حاتم بن عبد اللہ بن سعد طائی کی طرف منسوب ہے ، اور علم احنف مذکور کی طرف
اور دین سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اور علم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی
طرف منسوب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے : ہ

۱۔ الفقه نزع ابن مسعود وعلقمة

حصادة ثم ابراهيم دواس

۲۔ لعمان طاحنه يعقوب عاجنه

محمد خايز والاكل الناس

ترجمہ : (۱) فقہ کو ابن مسعود نے بویا ، علقمہ نے اسے کاٹا ، ابراہیم نے انکے
داغے صاف کیے ۔

(۲) نعمان نے اسے پیسا ، یعقوب (ابو یوسف) نے آٹا گوندھا ، امام محمد نے روٹی پکائی
جسے تمام لوگ کھا رہے ہیں ۔

ف : علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بر محل ہو جیسے کسی نے کہا : ہ

اری الحلم فی بعض المواضع ذلة

وفی بعضها عزا یسود فاعله

ترجمہ : بعض مواقع پر حوصلہ ذلت ہوتی ہے لیکن بعض موقعوں پر عزت ہوتی ہے
جس کے عامل کو سرداری نصیب ہو جاتی ہے ۔

مسئلہ : احسان بھی موقعہ و محل پر ہوا حسن ہے ہ

ہر آنکس کہ بر دزد رحمت کند

ببازدے خود کارواں میزند

ترجمہ: جو بھی چور پر رحمت کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قابضہ کوٹتا ہے۔

ف: بصیر رؤیت سے ہر موجود کا ادراک کرنے والا۔

اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جو اسے

خاصیت بصیر نماز جمعہ سے پہلے سو بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کھول دے گا۔ اور اسے اچھے قول و عمل کی توفیق بخشنے گا۔

اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت کو ملکوت کی طرف کھول دے اور ہمارے تعلقات عالمِ ناسوت سے

چھڑا دے اور اپنے اسمِ حلیم کے صدقے ہمارے اوپر حوصلہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالآخر فرما کر ہمیں اُن لوگوں سے بنا دے جو قلبِ سلیم سے قیامت میں حاضر ہوں۔

(صاحبِ روح البیان جناب علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ نے

اختتامِ تفسیر سورۃ الملائکہ فرمایا کہ) تفسیر سورۃ الملائکہ (فاطر) رجب شریف کے

آخری دنوں میں سالہ میں ختم ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ اس سورۃ کے ترجمہ سے شبِ سوموار مبارک بوقتِ اذان

تاریخ اختتامِ ترجمہ نمازِ عشاء ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ میں فارغ ہوا۔ الحمد للہ علیٰ ذلک

وصلی اللہ علیٰ حبیبہ الاکرم وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وکرم وسلم۔

انا الفقیر القادری محمد فیض احمد اویسی الرضوی غفرلہ ربہ القوی بکرمۃ النبی الامی۔

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ

سُورَةُ يُسٍ

آياتها ٨٣	(٣٦) سورة يس مكية (٢١)	ركوعاتها ٥
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
يُسَ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝		
تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝		
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي		
أَعْيُنِهِمْ أَغْطَالًا فَرَأَى إِلَى الْآذَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ		
أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۖ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ وَسَوَاءٌ		
عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ		
الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِعَفْوَةٍ ۖ وَاجْرِ بِكَ ۝ إِنَّا نَحْنُ		
نَجِيُّ السُّوءِ وَكَتُبَ مَا قَدَّمُوا وَإِنَّا لَهُمْ طَوَّاعٌ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي		
إِمَامٍ مُبِينٍ ۝		

ترجمہ : اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حکمت والے قرآن کی قسم بیشک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اُوپر کو مٹھائے رہ گئے۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تم تو اسی کو ڈر سنا رہے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے دیکھو ڈرے تو اُسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بیشک ہم مُردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو لٹائیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے رگن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یس یہ اور اس کی تراسی آیات ہیں۔

تفسیر عالمانہ یس علیٰ طریق تعدیل واقع ہے کہ اسے کسی اعراب سے واسطہ نہیں یا یہ سورۃ کا اسم ہے اور اکثر یہی کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ محلاً مرفوع مبتدا محذوف کی خبر ہے کہ دراصل ہذا یس ہے۔ یا منصوب ہے کہ فعل مقدر کا مفعول یہ ہے کہ دراصل اقوال یس تھا۔ یہ سورۃ کا نام ہے اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۱ ان اللہ تعالیٰ قرأ طہ و یس قبل ان خلق آدم بالفی عام فاذا سمعت الملائكة قالوا طوبی لامة ينزل عليهم هذا وطوبی لالسن تتكلم بهذا وطوبی لاجوات تحمل هذا۔

(اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ و یس کو تخلیق آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل پڑھا تو ملائکہ نے سن کر عرض کی مبارک ہو اُس امت کو جس پر نازل ہوگی اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اسے پڑھیں گی اور مبارک ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ رکھیں گے)

حدیث شریف ۲ جب دوستانِ خدا بہشت میں قدم رکھیں گے تو بارگاہِ حق سے آواز آئے گی تم نے قرآن بہت سے لوگوں سے سنا اب مجھ سے بھی سُنو، تو اُس وقت

وہ سورۃ فاتحہ و لیس سنیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 کأن الناس لم يسمعوا القرآن حين سمعوا الرحمن يتلوہ علیہم -
 (گویا انہوں نے اس سے قبل قرآن سنا ہی نہیں تھا جب اسے خود اللہ تعالیٰ پڑھے گا)
 کما فی کشف الاسرار -

(۱) بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات اسمائے الہیہ ہیں -
 تحقیق حروف مقطعات جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کما کرتے ،
 "یا کھیلے یا جمعہ" -

اس لحاظ سے مقسم بہ مجرور اور اس کی قسم مضمر یا منصوب اور اس کا فعل محذوف ہوگا - محذوف سے
 مراد یہ ہے کہ اس کا اثر بالکل باقی نہ رہے - اور مضمر سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ مذکور نہیں لیکن اس کا
 اثر باقی ہے - مثلاً اللہ لا فعلن اللہ کو منصوب پڑھنا جائز ہے کہ اس میں نزاع الحذف ہے
 اور مقدر قسم کے فعل کی وجہ سے منصوب ہے یا حرف جر کے اضممار کی وجہ سے مجرور ہے - اب معنی
 یہ ہوا کہ مجھے لیس یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم -

ف : الارشاد میں ہے کہ قسم کے فعل کا محذوف کرتے وقت مقسم بہ کو منصوب پڑھنا ناجائز ہے
 کیونکہ اس کا بعد مقسم بہ ہے اور اہل عرب دو قسموں کا ایک جگہ لانے کو بُرا سمجھتے ہیں جب تک کہ
 پہلی کا مقصد ختم نہ ہو دوسری کا لانا ناجائز سمجھتے ہیں -

(۲) بعض اللہ والے حکمائے نے کہا کہ یہ ملائکہ کرام کے اسماء ہیں اور یہ چودہ ہیں جیسا کہ ظہر

میں گزرا -

(۳) بہت سے مفسرین جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں فرماتے ہیں کہ لیس
 کا معنی ہے یا انسان - یہ بنو تمیم کی لغت ہے - اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں
 غالباً یہ انیسین ہوگا - انسان کی تصغیر کیوں ؟ اس لیے کہ تصغیر کبھی پیار کے اظہار کے لیے
 بھی آتی ہے ، کبھی اس سے تعظیم بھی مراد ہوتی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت
 بھی نہیں اس لیے کہ بولنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ جو کہنا اور کرتا ہے بہتر ہے اعلیٰ اور
 برتر ہے - اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں - اس اعتبار سے لیس میں یادِ ندائیہ ہے اور سین
 انیسین کا ایک حصہ ہے - اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ چھ بار بار پکارا جائے تو حرف نداء حذوت
 کر کے منادی کے بعض الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں جیسے قسم میں بعض الفاظ مراد لیتے ہیں - مثلاً اٰمین اللہ

میں مَنْ اللہ کہتے ہیں اور یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی حیثیت سے ہے۔ جیسے
انما انا بشر مثلكم میں اظہارِ بشریت مطلوب ہے کہ آپ جملہ انسانوں میں سے ایک یعنی ان کے
ہم شکل ہیں یہ خطاب یا انسان بھی اسی قبیل سے ہے ہاں شرافتِ نبوت و رسالت کے اعتبار سے
دوسرے مقام پر یوں خطاب ہوا کہ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول۔
نکتہ : یہ خطابِ بشریت اس لیے ہے کہ رازِ مخفی رہے اور نامحرم محبوب کے جمال و کمال سے اطلاع
پائیں جیسا کہ کسی نے کہا : ص

ارسلتم خوان تا کش بداند کہ کیم
ترجمہ : مجھے ارسلان کے نام سے پکارا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں۔
(۳) ابن الحنفیہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسا کہ اس کا مابعد
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس کا مرید ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
ان اللہ سماء بسبعة اسماء محمد و احمد و طہ و یس و المزمّل
و المدثر و عبد اللہ۔
(اللہ تعالیٰ نے میرے سات نام رکھے ہیں :

۱۔ محمد	۲۔ احمد
۳۔ طہ	۴۔ یس
۵۔ مزل	۶۔ مدثر

۷۔ عبد اللہ)

اس تفسیر کی تائید یوں بھی ہے کہ اہل بیت کو آل یس سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شعر
میں ہے : ۷

سلام علی آل طہ و یس سلام علی آل خیر النبیین
ترجمہ : سلام ہو آل طہ و یس پر اور خیر الانبیاء کی آل پر

اور کہا گیا ہے : ص

لله در کو یا آل یا سینا

(ترجمہ: تم پر اللہ کا انعام ہوا ہے آلِ یاسین)

صاحبِ روح البیان کی تردید فقیر (صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ) عرض کرتا ہے کہ مراد ہوں کیونکہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو سب سے پہلے سورہ یس کے برکات سے معزز و مشرف ہوئے۔

(م) حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلامِ عرب میں ایک حرف سے ایک خاص مراد ہوتی ہے مثلاً: ص

قد قلت لہا ففی فقلت ق

ترجمہ: میں نے اسے کہا ٹھہر جا، اس نے کہا ق (قفت) یعنی میں ٹھہری۔

اس اعتبار سے حرفِ سین "یا سید البشر" یا "یا سید الاولین والآخرین" کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف:

انا سید ولد آدم (میں اولادِ آدم کا سردار ہوں)

اس تفسیر کی مؤید ہے۔ چنانچہ عزالس البیان میں فرمایا کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف خود نہیں فرمائی بلکہ خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے مخاطب فرمایا ہے۔

ف: سین از حروفِ اعتدالینہ ہے زبر و بینات کے درمیان اسے توافق و تساوی ہے اعتدال سوائے اس حرف کے کسی اور حرف میں نہیں اسی لیے یہ حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے اس لیے کہ عدالتِ حقیقی آپ کو مسلم ہے توحید میں بھی اور احکامِ شرع میں ہے۔
تر است مرتبہ اعتدال در ہمہ حال

کہ در خصائص توحید اعتدال از ہمہ

تمکن است ترا در مقام جمع الجمع

بدین فضیلت مخصوص افضل از ہمہ

ترجمہ: آپ کو ہر حال میں مرتبہ اعتدال مسلم ہے کیونکہ خصائصِ توحید میں آپ تمام سے اعدل ہیں آپ کو مقام جمع الجمع تمکن حاصل ہے۔ اس فضیلت کی وجہ سے آپ سب سے افضل ہیں۔

ف : کلمات سابقہ سے قلب القرآن یعنی لیس شریف کی خوشبو سے خوشبو حاصل کی جاسکتی ہے۔
اس کی تفصیل سورۃ کے آخر میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(۵) جناب نعمۃ اللہ نقشبندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے وہ محبوب جسے یقین کے دریا کے چشمے حاصل ہیں اور ان میں انحراف و تلوین سے صحیح و سالم ہو کر پار پہنچے۔
(۶) شیخ نجم الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ محبوب علیہ السلام کی نبوت کی برکات اور آپ کے راز مقدس کی قسم ہے۔

(۷) شیخ البقلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قدرت ازلیہ و سنائے ربوبیت کی قسم ہے۔
(۸) امام قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس کی یاد میں یوم ميثاق کی طرف اور سین میں راز مع محبوبان کی طرف اشارہ ہے۔ گویا فرمایا کہ مجھے یوم ميثاق اور راز محبوبان اور قرآن کی قسم ہے۔
ایک رقم اس طرف گئی ہے کہ ادائل سورۃ کے حروف

مقطعات کا عام قاعدہ مقطوعہ میں اللہ تعالیٰ نے ادراک معانی کی راہ بند کر رکھی ہے ان کے علوم اسی کو خاص ہیں ہم (ذوالم) اس پر ایمان لائیں اور عقیدہ رکھیں۔ یہ بھی منجملہ قرآن ہے اور ان کے علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دیں اور انہیں عبادت کے طور پر ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر اس کی فرمانبرداری کریں اور اس کی تعظیم و تکریم میں کوئی گسرت نہ چھوڑیں اگرچہ ہم انہیں نہ بھی سمجھیں۔

یہ بیچ میں لکھا ہے کہ حروف مقطوعہ کا ہر حرف اسرار الہیہ کا گنجینہ اور غیب بانیہ خواص کا حکم کا خزانہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہی بخشی اور جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یہ حروف آپ تک پہنچائیں۔ سو اے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ان کے اسرار سے واقف نہیں ہے۔

شیخ ابن نور الدین قدس سرہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ گفتگو اپنے بعض واردات میں
بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کے متشابہات

لہ خواص اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ گزرا اور آتا ہے۔

تہ بعض مجربان خدا یعنی اولیاء اللہ کو آگاہی بخشی گئی جس کی تفصیل گزری اور مزید تفصیل فقیر کی کتاب
ازالۃ المشتبهات فی الآیات المتشابہات میں ہے۔ اولیٰ غفرلہ

کے اسرار سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اور میرے مابین اسرارِ محبت ہیں میں نے عرض کی کہ انہیں اور کوئی جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انہیں میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔ یہ وہ اسرار ہیں کہ ان پر کوئی نبی مرسل مطلع نہ ہو انہ کوئی ملک مقرب۔

مذکورہ بالا بیان کی تائید اس قول سے ہوتی ہے کہ بعض اخبار میں آیا ہے جبریل رہ گیا حیران کہ جبریل علیہ السلام کھیلنے لائے تو پڑھا کاف۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علمت (مجھے اس کا علم ہے)۔ اس نے پڑھا: ہا۔ آپ نے فرمایا: علمت (مجھے اس کا علم ہے)۔ اس نے پڑھا: یا۔ آپ نے فرمایا، علمت۔ اس نے پڑھا: عین۔ آپ نے فرمایا، علمت۔ اس نے پڑھا: صاد۔ آپ نے فرمایا، علمت۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: کیف علمت ما لم اعلم (آپ نے کیسے معلوم کر لیا جسے میں بھی نہیں جانتا)۔

فقیر (صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے: تائیدِ مزید از صاحبِ روح البیان کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کے اس مقام پر پہنچے جہاں بہت بڑے کاملین (انبیاءِ علیہم السلام) نہ پہنچ سکے جہاں تک ان سے کم مراتب افراد (جیسے جبریل علیہ السلام وغیرہ)۔ جیسے شبِ معراج میں ایسے مواطن و مقامات طے فرمائے جہاں کسی کو کیا مجال۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علوم پر حاوی ہیں جس کی خوشبو بھی انبیاء و اولیاءِ کرام (علیہم السلام) کو نصیب نہ ہوتی۔

فان علوم الکمل بالنسبة

جملہ عالم کے علوم حضور علیہ السلام کے علم کے آگے ایک قطرہ الیٰ علمہ کقطرۃ من

البحر فله علیہ السلام علم حقائق المحرور بما لا مزید علیہ بالنسبة الیٰ ما فی حد البشر

و اما غیرہ فلم علم لوانہم و بعض حقائقہا بحسب استعداد اتہم و قابلیاتہم۔

(تمام کائنات کے علوم حضور علیہ السلام کے علم کے آگے ایسے ہیں جیسے قطرہ کو دریا سے نسبت ہے کیونکہ آپ کو حقائقِ المحرور کے وہ علوم حاصل ہیں جو کسی فردِ بشر کو حاصل نہیں اگر اوروں کو حاصل ہیں تو محروم کے لوازمات کے علوم یا بعض حقائق، جیسے جس کی استعداد و قابلیت ہے)

یہ وہ حقیقت حال ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہی ان مخفی امور اور اسرار کو بہتر جانتا ہے جو اس کی کتاب میں ہیں اور اس کا خطاب سب پر محیط ہے۔

وَالْقُرْآنُ مجرور اور مقسم بہ ہے الْحَکِیْمُ ۝ بمعنی الحاکم جیسے علیم بمعنی عالم اس لیے وہ جو اس میں احکام ہیں ان کا حکم دیتا ہے یا بمعنی حکم ہے کہ وہ ہر درجہ کے تناقض و عیب و تغیر سے محفوظ ہے۔ چنانچہ فرمایا :

وَأَنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ۔

(بیشک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)

حکیم وہ کتاب جس کا نظم و نسق و اسلوب اور معنی و مطلب مستحکم ہو یا اس لیے کہ وہ صاحبِ حکمت ہے یعنی حکمت و اسرار پر مشتمل ہے کیونکہ وہ ہر حکمت کا سرچشمہ اور ہر نصیحت کا معدن ہے۔ اس اعتبار سے یہ نسب کا معنی رکھتا ہے جیسے تمار بمعنی ذی قمر۔ یا یہ اس قبیل سے ہے کہ کلام کو متکلم کی صفت بخشی گئی ہے یعنی وہ کلام جس کا قائل حکیم ہے۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ اے اکمل الرسل و افضل الکمل، یہاں سے آپ کی ذات کی قسم کے بعد بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ یہ جواب قسم ہے اور جملہ کفار کے انکار کا رد ہے جب انہوں نے کہا کہ انک لست مرسل (تم رسول نہیں ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں کوئی رسول بھیجا) ف : الارسال کبھی بمعنی تسخیر آتا ہے جیسے ارسال السریح و المطر۔ اور کبھی اس کے بعث کے معنی میں آتا ہے جو با اختیار ہو جیسے ارسال المرسل۔ المفردات

بحر العلوم میں ہے کہ یہ قسم عجائبات سے ہے کہ اس میں بھیجے والا قسم یا دکرنے والا ہے اعجوبہ اور جے جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ مقسم بہ ہیں۔

ف : یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی رسالت کی شہادت کے طور ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔

قاعدہ : اللہ تعالیٰ نے سب بقہ کتب میں کسی بھی نبی (علیہ السلام) کی قسم نہیں کھائی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کی رسالت کی قسم خصوصیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یُسَّ وَالْقُرْآنُ الْحَکِیْمُ میں کھائی ہے۔ یہ بھی حضور

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ انسان العیون

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سہ

ندام کداین سخن گوئمت

کہ والا تری زانچہ من گوئمت

ترا عز لولاک تمکین بس است

شائے تزلزل و لیس بس است

ترجمہ : میں نہیں جانتا آپ کی تعریف کن الفاظ سے کروں جو کچھ میں کہتا ہوں آپ اس سے بلند و بالا ہیں۔ آپ کو لولاک کی عزت و عظمت کافی ہے آپ کی شان کے لیے تزلزل و لیس کے القاب کافی ہیں۔

شرح شعر سعدی : اٹھ میں تعریف کا معنی یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اٹھ بجئے اے اٹھ یعنی طالب شفاعت اور ہادی بشر (صلی اللہ علیہ وسلم) ما ائز لنا عیلت القرآن لتشتقی (ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ لتتعب بہ فی التعب) تاکہ آپ دکھ میں پڑیں۔

ف : بعض نے کہا کہ اٹھ میں طائے کے نو اور حائے کے پانچ عدد ہیں۔ گویا کہا ”اے چودھویں کے چاند“۔ اور لیس کی تعریف کا مفہوم ہم نے اوپر عرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیس بجئے یا سبب البشر وغیرہ جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے اور وہ بھی منجملہ آپ کی تعریف کے ہے۔

علی صراط مستقیم : یہ خبر دیگر ہے یعنی آپ صراط مستقیم پر ہیں کیونکہ آپ توحید اور ان بشرائع پر متکین ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں اور قربت الہی اور رضائے خداوندی اور لذت ابدی اور القائے الہی بخشتی ہیں۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا : انک لعلی ہدای مستقیم۔

(بیشک تم صحیح ہدایت پر ہو)

یعنی تم وہ رسول ہو جن کا راستہ سیدھا اور دین درست اور شریعت پاک اور سیرۃ پسندیدہ ہے۔ کما فی کشف الاسرار۔

سوال : انک لمن المرسلین کے بعد علی صراط مستقیم لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ سب کو معلوم ہے کہ رسول (علیہ السلام) ہوتا ہی وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہو۔

جواب : تصریح مطلوب ہے تاکہ نظام واحد میں دو صفیں جمع ہوں یعنی رسالت و استقامت - اب معلوم ہوا کہ آپ ان رسل کرام میں سے ہیں جو ایسے راستہ پر ہیں جو ثابت اور سیدھا ہے -
 نکتہ : صراطِ مستقیم کو تنکیر کے ساتھ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کی تعلیم پر تنبیہ ہو یعنی جس راہ پر آپ ہیں اس کی گنت تک پہنچنا مشکل ہے -

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ یسٰی سے صراطِ مستقیم تک حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے کہ آپ کے کمالات تک کسی کو رسائی نہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی دی -
 انک لمن المرسلین اور ایسے قاب قوسین و ادافی کے قرب تک سید سے راستہ پر ہے بلکہ کمالِ قرب تک آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں -

چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف لی مع الله وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل -

(میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں نہ کسی ملک مقرب کو گنجائش ہے نہ کسی نبی مرسل کو) کیونکہ ہر نبی علیہ السلام کا صراطِ مستقیم کے لیے مقامِ معین ہے جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ شبِ معراج ہر آسمان میں بعض انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، یہاں تک کہ فرمایا :
 رأیت موسیٰ علیہ السلام فی السماء السادسة ورأی ابراہیم علیہ السلام فی السماء السابعة -

(میں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں پر) اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نبی علیہ السلام کا مرتبہ بیان فرمایا -
تفسیر عالمانہ تَنْزِیلُ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ اس کا منصوب ہونا عل المدح ہے -
 فعل محذوف اعنی کے اعتبار سے اصل عبارت یوں ہے :

اعنی القرآن الحکیم الخ

یہ مصدر مجھے مفعول یعنی منزل ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

هذا الدرهم ضرب الاخير -

ضرب یعنی مضروب ہے یعنی یہ وہ درم ہے جس پر امیر کی مہر لگی ہوئی ہے اور اس سے قرآن مراد ہے کیونکہ یہ اذعان میں اتنا سا چکا ہے کہ تنزیل کا نام سنتے ہی سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ

نازل شدہ قرآن ہی ہے اس اعتبار سے گویا وہ عین تنزیل ہے۔

نکتہ : تنزیل میں اس کے کثرت نزول کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قرآن مجید دوسری کتب کی طرح یکبارگی نہیں بلکہ کرات و مرات بار نازل ہوا ہے جس کی مدت تیس سال ہے۔ مکہ معظمہ میں تیرہ سال اور مدینہ منورہ میں دس سال۔ کبھی آیت کبھی سورت سورت۔ یعنی ضرورت ہوتی اتنا نازل ہوتا۔ العزیز یحییٰ الغالب علی جمیع المقدورات۔ یعنی وہ جمیع مقدورات پر غالب اور بہت بڑا ہے کہ جسے کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اور جو اس کی مخالفت کرے اور قرآن مجید کی تصدیق نہ کرے تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔

اسم کی خاصیت یہ ہے کہ صورۃ و حقیقۃ و معنای عزت و غنا و طیفہ برائے ہر ضرورت نصیب ہوتا ہے جو شخص ہر روز چالیس دن چالیس دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اسے عزت بخشے گا اور مخلوق میں اسے کسی کا محتاج نہ بنائے گا۔

ف : الاربعین الادریسہ میں ہے یا عزیز یحییٰ مبع اور جملہ امور پر غالب کہ اس کے آگے آنے والا کوئی نہ ہو۔

شیخ سہروردی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جس نے سات روز مسلسل ایک ہزار بار روزانہ ہلاکت اعداء پڑھا اس کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر لشکر کے منہ پر ستر بار پڑھ کر دم کیا جائے تو دشمن شکست کھا جائے گا۔

الرحیم مجھے اپنے ایمان دار بندوں پر فضل کرنے والا۔ ان پر قرآن خاصیت اسم رحیم نازل کر کے۔ تاکہ انہیں خواب غفلت اور خواب نسیان سے بیدار کیا جائے۔ اس اسم کی خاصیت مخلوق کے قلوب میں رقت و رحمت پیدا کرنا ہے۔ جو اس پر سوار مداومت کرے گا اسے رقت قلبی و رحمت حاصل ہوگی۔

دفع پریشانی جسے کسی ناگوار واقعہ میں خطرہ ہو تو وہ اس اسم کو اسم رحمن سے ملا کر بکثرت پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے۔

ف : الاربعین الادریسہ میں ہے یا رحیم مجھے اسے ہر فریادی اور دکھ والے پر رحم کرنے والے اور اس کے فریاد رس اور جلائے پناہ۔

اس اسم رحیم کو لکھ کر پانی میں دھو کر جس درخت پر ڈالا جائے اس باغ کے پھلوں میں برکت کے پھلوں میں برکت ہوگی۔

یہ اسے حُب اس اسمِ رحیم کو لکھ کر جسے پلایا جائے تو پینے والے کو پلانے والے کا اشتیاق ہو جائے گا۔
 ایسے ہی اسمِ رحیم کے ساتھ طالب و مطلوب کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا جائے
 تو مطلب کی محبت میں حیران و سرگردان ہو کر طالب کو خود تلاش کر کے ملے گا۔ (کنز اقال السہروردی)
ف : الارشاد میں ہے یہاں دو اسموں کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ غلبہ تام اور رحمت عام کا مالک ہے
 اور ان پر ایمان لانے کی ترغیب و تخصیص ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : و ما ارسلناک الا
 رحمة للعالمین۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجمیہ میں کہ قرآن مجید نازل کرتا ہے عزیز غنی سے جو اس کے نازل کرنے
 میں کسی کا محتاج نہ ہو اس لیے کہ وہ رحیم ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ
 قرآن کریم کو نازل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کو طالب صادق قحماقتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عزت و
 عظمت کے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ وہ بیگانوں کے لیے عزیز اور اہل ایمان کے لیے رحیم ہے اگر کسی کیلئے
 عزیز ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے رحیم ہو۔ ہاں جس کے لیے رحیم ہے اس کے لیے عزیز بھی ہے
 یہی وجہ ہے کہ کافروں کو دنیا میں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آخرت میں رحیم ہے۔ ہاں اہل ایمان کیلئے
 جب دیکھیں گے کہ ان کے لیے کتنا رحیم ہے تب سمجھیں گے کہ
 دستِ رحمت نقاب خود بکشید

عاشقانِ ذوقِ وصل او بچشید

ماند اہلِ حجاب در پردہ

بلائے فراق او مردہ

ترجمہ : دستِ رحمت نے خود پردہ کھینچا تو عشاق نے ذوقِ وصال چکھا اہلِ حجاب
 ہمیشہ پردے میں رہے بلکہ فراق کی بلا میں مرے۔

تفسیر عالمانہ : لَتَنْزِيلَ تَنْزِيلَ كِتَابِ الْكَافِرِينَ تَنْزِيلَ كِتَابِ الْكَافِرِينَ تَنْزِيلَ كِتَابِ الْكَافِرِينَ تَنْزِيلَ كِتَابِ الْكَافِرِينَ
 مَا أَتَيْنَاكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَنُفُوسُ الْكَافِرِينَ مَا أَتَيْنَاكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَنُفُوسُ الْكَافِرِينَ
 کی محتاجی کی غایت کو بیان کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے آباؤ اجداد
 فترت کی طویل مدت گزارنے کی وجہ سے نہیں ڈرائے گئے اور وہ اہل کتاب نہ تھے۔ اس کی تائید دما
 ارسلنا الیہم قبلک من نذیر (اور ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا)

یعنی اہل عرب۔ اور هو الذی بعث فی الاممیین اور ان کا نوا میں قبل لفظ ضلال مبین سے بھی ہوتی ہے۔

ف : ما کو موصولہ و موصوفہ بھی بنایا جاسکتا ہے کہ یہ لتسنذ رکاو سرافعل ہے اور اس کا عائد محذوف ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو اس عذاب سے جس نے اسے ڈرایا یا وہ عذاب جس نے ان کے آباء و اجداد (بعیدی) کو اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں ڈرایا۔

سوال : پہلی تفسیر میں آباء کو اقرب اور دوسری میں ان کو البعد سے تعبیر کرنے کا کیا معنی ؟
جواب : تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ وہ منذرین و غیر منذرین تھے اس طرح سے معنی غلط ہو جائے گا کیونکہ ان کے آباء اقدین کے ہاں نذیر آئے بخلاف ان کے آباء اقربین یعنی قریش کے کہ ان کے ہاں نذیر نہیں آئے اس آیت میں اس کی تائید ہے فرمایا :

افلم یذبروا القول ام جاءهم ما لہیات آباء ہم الا دلیں۔
(کیا انہوں نے اس حکم میں تذبر نہیں کیا ان کے ہاں آیا ہے وہ جو ان کے آباء اول کے

ہاں آیا)

سوال : تم نے کہا ہے زمانہ فترت میں کوئی نبی نہیں آیا حالانکہ یہ تواریخ اور روایات صحیحہ کے خلاف ہے اس لیے کہ ہر زمانہ میں نبی آتے رہے یہاں تک کہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خالد بنی عبس کے پاس بالخصوص نبی مبعوث ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں ان کا مزار پہاڑ کی چوٹی پر جرجان کی جانب میں موجود ہے اسے خدا سے تعبیر کرتے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبی کی صفت سے موصوف فرمایا۔ چنانچہ جب ان کی صاحبزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اسے آپ نے فرمایا :

یا بنت نبی ضیعه قومہ۔

(اے نبی کی صاحبزادی ! اس کو اس کی قوم نے ضائع کیا) الاسئلۃ المقتمہ

جواب : اس کے مابین تطبیق یوں ہو کہ اُمۃ سے وہ اہم مراد ہو جس پر عذاب واقع ہوا اور عذاب سے ان کی جڑ کاٹ دی گئی کیونکہ جس نذیر کے آنے کے بعد امت نے انکار و تکذیب کی وہ عذاب سے

تباہ و برباد ہوئی نیز نذیر کا نہ ہونا کسی خاص علاقہ سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ وہ جملہ عالم کے لیے یکساں ہوتا ہے (واللہ اعلم)

فَهُمْ غَافِلُونَ ۝ اس کا تعلق نفی انذار سے ہے اور اس کا حکم بھی اسی پر مرتب ہے اور ضمیر فریقین کے لیے ہے یعنی ان کے آباؤ کو کسی نے نہ ڈرایا وہ تو تمام اسی وجہ سے ایمان و رشد و حج توحید و اولاد بعث سے غافل تھے۔ اور فاعل علی الحکم المسبب عما قبلہ پر داخل ہے یعنی نفی متقدم اس کا سبب ہے یعنی عدم انذار ان کی غفلت کا سبب ہے۔

الغفلة بمعنی کسی کے دل سے بمعنی کا نکل جانا۔ اور نسیان بمعنی اس کے پائے جانے حل لغات کے بعد چلا جانا۔ بعض نے کہا غفلت بمعنی نوم القلب (قلب کی نیند) کیونکہ قلب نیند میں ہو اور زبان بولتی رہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر وہ بیدار ہو تو زبان نہ بولے تو پھر کوئی فرق نہیں آتا اور قلب کی بیداری کا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ شاہد و حافظ و رقیب اور اس کے مصالح کے لیے قائم ہو۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

مراب تنال یفوه بالقرآن

و هو یفنی بہ الی الحدلان

لعنت ایں کہ بہر لہجہ و صوت

شود از تو حضور خاطر فوت

فکر جن غنا برد ہوشست

متکلم شود منرا مرشت

نشود بر دل تو تا بندہ

کین کلام خدا ست یا بندہ

حکم لعنت ز قفل بے اخلاص

نیست با قارئان قرآن خاص

پس مصل کہ در میان نماز

میکند بر خدای عرض نیاز

چوں در صدق نیست بازو برد

میکند لعنت آن نماز برد

- ترجمہ ۱۔ (۱) بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے الٹا رسوائی حاصل کرتے ہیں۔
 (۲) اسے ہر لفظ پر لعنت پڑتی ہے جبکہ اس سے حضور قلب مفقود ہو۔
 (۳) اچھے لہجہ سے تیرا فکر چھین جاتا ہے خود کلام کا مالک تیرے دل سے عبور لے جاتا ہے۔
 (۴) تیرے دل پر اس کے نور کا پرتو نہیں پڑے گا جس سے تمہیں معلوم ہو کہ یہ اس کا کلام ہے۔
 (۵) لعنت کا حکم اس قبل پر ہے جس میں اخلاص نہ ہو اور یہ صرف قاری قرآن سے خاص نہیں۔
 (۶) مثلاً نمازی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غرض و نیاز میں مصروف ہے۔
 (۷) اسے اگر خلوص نہیں تو اس پر بھی وہ نماز لعنت کرتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
 غفلت تین اعمال میں ہوتی ہے :

- (۱) ذکر اللہ میں
 (۲) طلوع فجر تا طلوع شمس
 (۳) دین میں

ف : کشف الاسرار میں ہے :

دو انسان غافل ہیں :

- (۱) امور دین اور اصلاح دین سے بے خبر۔ یہ دونوں دنیوی کاروبار میں سرمست اور سرگرداں
 حیران رہ کر شہوات نفسانی میں نہمک اور فکر و عبرت سے دور۔ انہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَا وَاٰهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
 (اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں وہی لوگ جن کا ٹھکانا جہنم ہے بسبب ان کے
 کرتوت کے)

میں ہے :

حدیث شریف عجبت لغافل و لیس بمغفل عنده۔

(میں اس غافل سے متعجب ہوں کہ جس کا ہر لمحہ کا حساب ہوگا)

- (۲) دوسرا غافل وہ ہے جو دنیا میں اچھے کاموں اور ترتیب معاش سے غافل ہو جس کے باطن
 پر سلطان حقیقت مسلط ہے اور وہ مکاشفہ جلالِ احدیت میں اتنا مستغرق ہے کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں

اسے دنیا کی خبر ہے نہ آخرت و عقبیٰ سے آگاہی، گویا زبانِ حال سے کہتا ہے اسے

ایں جہاں دردست عقلست آگ جہاں دردست روح

پائے بہمت بر قفایے ہر دودہ سالار زن

ترجمہ : یہ جہاں عقل میں گرفتار اور وہ جہاں روح میں - اسے بھائی انا دونوں کی گردن

پر قابو پالے (کسی کا نہ ہو صرف خدا کا ہو جا اور بس)

صوفیانہ مقولہ : صوفیہ کرام فرماتے ہیں : صوفی کاٹن باٹن ہے

۱ ہر کہ حق داد نور معرفتش

کاٹن باٹن بود صفتش

۲ جان بختی تن بغیر حق کاٹن

تن ز حق جہاں ز غیر حق باٹن

۳ ظاہر او بخلت پیوستہ

باطن او ز حلق بستہ

۴ از دروں آشنا و بھگانہ

وز بروں در لباس بیگانہ

ترجمہ : (۱) جسے اللہ تعالیٰ نور بخشا ہے وہ کاٹن باٹن ہوتا ہے۔

(۲) تن جان بختی ہے اور بغیر حق کاٹن ہے تن حق سے جان ہے غیر حق سے باٹن ہے۔

(۳) اس کا ظاہر خلق سے پیوستہ ہے لیکن باطن میں وہ خلق سے ٹوٹا ہوا ہے۔

(۴) اندر سے تو پورا آشنا ہے لیکن باہر سے اپنے لباس سے بھی بیگانہ ہے۔

ف : صوفیہ کرام نے فرمایا کہ یہ صفت درحقیقت بیدار لوگوں کی ہے اگرچہ وہ بظاہر خواب میں ہوں اس لئے

کہ عارفین کی آنکھ نہیں سوتی ان کے غیر ہر وقت غینہ میں ہیں اگرچہ بیدار ہوں کیونکہ ان کے دل کی

آنکھیں بند ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

وصیت نبی برائے علی (صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ) کی وصیتوں میں ایک یہ بھی ہے ،

فرمایا : اے علی ! مردوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی : مردے کون ؟ آپ نے فرمایا : جاہل و غافل۔

اے اللہ! ہمیں اہل علم و عرفان و ایقان و شہود و عیان سے بنا اور دارین میں ہمیں اپنے لقا سے مشرف فرما اور ملا حظہ کرنین سے ہمیں پھرے۔ (آمین)

لَقَدْ لَامِ قَسِمٌ كَاجَابِ هٖ لَعْنِي وَاللّٰهُ لَعْنٌ ، بَظَا بَشِك حَقَّ الْقَوْلِ ثَابِتٌ وَتَحَقَّقَ هُوَ كَمَا قَوْلِ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ اَنْ كَآكْثَرُ قَوْمِ كَآكْثَرُ لَوَكُوْنَ بِرَجْهِنِ قَمِ خُذَا كَآعَذَابِ سَآرَا نَ هُوَ لَعْنِي اَهْلُ كَمَ فِهِمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَهَآيْمَانِ نَهِيْنَ لَا يَمِيْنَ كَآلَعْنِي بَا وَجُوْءَ تَهْمَارَآ سَآرَا نَ كَآاْنِ كُوْءِ لَبِّ اِيْمَانِ نَصِيْبِ نَهْ هُوَ كَآاَقْبَلِ كَآَسَبَبِ كَآَعَلَمِ بِرَاْخِلِ هٖ ۔

ف : اہل تفاسیر کا اختلاف ہے کہ قول سے اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخی ہیں ۔ المفردات میں اس سے علم الہی مراد لیا گیا ہے اور بعض نے اس سے عذاب مراد لیا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب واجب کر دیا ۔ اور جہور کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا ،

لَا غَوِيْنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

اور لَا مَلِيْنُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

(میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور میں تجھے اور تیرے تابعداروں سے جہنم بھروں گا)

اور آیت :

وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ۔

(لیکن کفار پر کلمہ عذاب ثابت و واجب ہو گیا)

اور یہ شیطان کے تابعداروں کو لازماً ہونا ہے وہ انسان ہوں یا جن ۔ چونکہ اہل مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم کہ وہ اس کی اتباع پر اصرار کریں گے اور کفر پر مریں گے اسی لیے یہ امر ان کو لازم ہو گیا لیکن نہ بایں معنی کہ ان کو مجبور کیا جائے گا بلکہ ان کے اختیاری کفر اور اصرار و عدم تاثر از تذکیر و انداز کی وجہ سے ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ قول مذکور کا وجوب و تحقق اس لیے ثابت ہوا کہ وہ کفر پر موت تک مہرر ہیں گے اسی لیے نہ فرمایا فہم لَا يُؤْمِنُوْنَ ، تو یہ درحقیقت اسی تقریر سے متعلق ہے نہ کہ ثبوت قول پر ۔

ف : کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کفر یا شرک پر مریں گے ، جیسے ابو جہل وغیرہ ۔

تفسیر صوفیانہ
اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ ہر سعید و شقی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس عالم میں قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق احوال ظاہر فرماتا ہے

وہ کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتا جو کوئی اپنی بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرے جو اس کے خلاف پائے تو اپنے آپ پر ملامت کرے اعمال انسان کے علامات تو ہیں لیکن مروجہ بات نہیں۔ امور کا انجام وہی ہوتا ہے جو ابتداء کی تقدیر میں مکتوب ہے۔

حدیث شریف صحیح حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا :

”یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل جنت کے نام ہیں اور ان کے آباد اور قبائل کے نام ہیں ان میں کی بیشی نہ ہوگی۔“

پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا :

”یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں دوزخ والوں کے نام ، ان کے آباد و قبائل کے نام درج ہیں ان میں کی بیشی نہ ہوگی۔“

پھر آپ نے دونوں کتابوں کو ایک طرف رکھ کر فرمایا :

”تمہارا رب اب فارغ ہو گیا ایک گروہ بہشت میں ہو گا اور ایک دوزخ میں۔“

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اہل سعادت بہت کم ہیں اور اہل شقاوت بہت زیادہ۔ اہل سعادت وہ ہیں جنہوں نے ازل میں خطاب الہی اور خطاب نبی علیہ السلام سن کر جواب دیا۔

نکتہ : اہل سعادت اس لیے قلیل ہیں کہ ایجاد کائنات کا مقصد ہے کہ بندوں میں سے اپنا خلیفہ بنایا جائے اور خلافت کے لائق ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ سواہ اعظم ہے۔ جسے ہم نے اہل سعادت سے تعبیر کیا۔

محمدی شان علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری میں دیکھا اس نے گویا سب اہل قرب کو دیکھا اس لیے کہ آپ جملہ اہل قرب کے جامع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے آپ کی اقتداء کی اُسے جملہ انبیاء علیہم السلام کی اقتداء نصیب ہوئی۔

ف : اسلام عمل کا نام ہے اور ایمان تصدیق کا اور احسان رؤیت یا بمنزلہ رؤیت ہے۔ اسی لیے اسلام میں فرمانبرداری اور ایمان میں اعتقاد اور احسان میں اشہاد (مشاہدہ کرنا) شرط ہے۔

ف : جو ایمان لایا اس نے دین کے اعلیٰ مراتب کو پایا اور جس نے دین کے اعلیٰ مراتب کو پایا وہ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی اور عزت کو پہنچا۔ اور جو کفر کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ہ

ہر کہ بر شمع خدا آرد پفو

شمع کے میرد لببوز و بوز او

ترجمہ : جو شمع خدا کو بجھونک مار کر بجھاتا ہے شمع تو نہیں بجھ سکتی البتہ پھونک مارنے والے کا چہرہ جل جائے گا۔

ف : جب مشرکین نے یوم اُحد میں اعلان کیا ، اعلِ ہُبُل (اے ہبل اونچا ہو)۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ہبل کو ذلیل و خوار کیا۔

ف : ہُبُل ان کا بُت تھا جس کی دورِ جاہلیت میں وہ پوجا کرتے تھے۔ اور وہ بُت پتھر سے تیار کیا گیا تھا جسے غلبۂ اسلام کے بعد لوگ باب بنی شیبہ کے عقبہ سفلی میں پیروں تلے روندتے تھے اور آج وہ سر کے بل پڑا ہے۔

سبق : اگر تم اس راز کو سمجھ سکتے ہو تو الحمد للہ ورنہ خاموش رہو کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امور میں جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے جملہ عالم میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ تمام اس کی حکمت کے ماتحت ہے۔ اس نے ہر شے کو مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ جو اس نے کیا ہے اس کے سامنے تسلیم خم کرو جس کا اس نے انکار کیا کیا تم بھی اسے برا سمجھو گے ، اسے غلط کہنے سے بچو (ورنہ نقصان پاؤ گے)

تفسیر عالمانہ اَنَا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ بے شک ہم نے بتقاضائے قہر و جلال بنایا یعنی پیدا کیا ان کی گردنوں میں۔

حلی لغات : اعتاق کی جمع ہے بچنے گردن۔ اور هُم ضمیر کا مرجع اکثر اہل مکہ ہیں۔ اَعْلَلًا بڑی بیڑیاں۔

حلی لغات : عُل (بالضم) کی جمع۔ وہ زنجیر جو ہاتھ کو گردن کے ارد گرد باندھی جائے عذاب اور تشدد کے طور۔ وہ زنجیر لوہے کی ہو یا کسی دوسری شے کی۔

الفتنی نے لکھا کہ العُل یعنی لوہے کی وہ زنجیر جس سے ہاتھ اور گردن کو ملا کر ایسا مضبوط باندھا جائے کہ مجرم سر بھی نہ ہلا سکے۔

المفردات میں ہے العُل بمعنی شے کا کسی شے کے درمیان میں ہونا۔ اسی سے ہے العُل

بجئے جاری پانی۔ اور یہ اس سے مخصوص ہے جو مقید ہو اس میں اعضا درمیان میں رہیں۔ اور کہا جاتا ہے:
 غل فلاں بمعنی قید بہ۔ اسے اس سے مقید کیا گیا۔
 اور بنجل کو بھی مغلول الید کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
 (اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہندھے ہوئے)

یعنی وہ بنجل ہے (معاذ اللہ) خدا کرے اُن کے ہاتھ بندھے ہوں یعنی ذیل و خوار ہوں۔ (آمین)
 فَمَيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فائدہ نتیجہ یا تعقیبہ ہے۔ الاذقان، ذقن کی جمع ہے۔ دو جڑوں
 کی اجتماع ماہ بجئے زرخدان (ٹھوڑی) یعنی بیڑیاں ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچیں گی اور ایسی مضبوط جکڑی
 ہوئی ہوں گی کہ مجرمین ان کے ہوتے ہوئے سر ملا سکیں گے نہ ادھر ادھر دیکھ سکیں گے۔ خلاصہ یہ کہ
 بیڑیاں ٹھوڑیوں میں ایسی پیوست ہو جائیں گی کہ مجرمین سر ملا سکیں گے نہ ادھر ادھر دیکھ سکیں گے۔
ف : زنجیروں کے ٹھوڑی تک پہنچنے کے دو سبب ہو سکتے ہیں :

(۱) ایسے موٹے اور چوڑے ہوں گے کہ سینہ کو بھر دیں گے جس سے ٹھوڑی تک پہنچنا لازمی امر ہے اسی
 لئے مجرم سر کو نہ اوپر اٹھا سکے گا نہ نیچے، نہ دائیں بائیں پھرن سکے گا۔
 (۲) اس لیے کہ وہ زنجیریں دونوں ہاتھوں اور سر کو ملا کر جکڑی جائیں گی اور دونوں زنجیروں کا ٹکراؤ
 ٹھوڑی کے نیچے ہوگا اور وہ اتنا کاڑھا ہو جائے گا کہ سر ملا نہ کی جہت نہ ہو سکے گی۔
 فَمَيَّ تَقَمُّمُ حُونَ ○ تو وہ سر کو اٹھائے اور آنکھیں بند کئے ہوں گے۔ الاقماح بجئے سر کو
 اوپر اٹھا کر آنکھیں بند رکھنا۔

کہا جاتا ہے، قَمَحُ الْبَعِيرِ قَمُوحًا فَهُوَ قَامَحٌ۔
 یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب اونٹ پانی پی کر تالاب کے نزدیک سر اٹھائے پانی سے سیر ہو کر یا اس کے
 بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یا اس کی طبع کی ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ اور کہا جاتا ہے :
 واقمحت البعیر۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹ کے سر کو پیچھے کر کے باندھا جائے۔ واقمحه الغل یہ اس وقت
 کہتے ہیں جب کسی کو یوں باندھا گیا کہ اس کا سر اوپر کور رہا۔
و : بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں اگرچہ صیغہ ماضی ہے لیکن مراد اس سے زمانہ مستقبل ہے
 کہ آخرت میں ان کے ساتھ یونہی ہوگا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا،

وَجَعَلْنَا الْاِغْلَالَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا-

(اور ہم کافروں کی گردنوں میں بٹریاں ڈالیں گے)

مسئلہ: فقہا کرام نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ سزا کے طور پر غلام وغیرہ کی گردن میں لوہا وغیرہ نہ ڈالا جائے کیونکہ یہ سزا اہل نار کے ساتھ مخصوص ہے۔

مسئلہ: فقہا کرام نے فرمایا کہ اگر کسی غلام وغیرہ (جیسے شاگرد اور چھوٹے بچے) کے بھاگنے کا خطرہ ہو یا اس کی عادت بن گئی ہو تو سزا کے طور نہیں بلکہ اسے بھاگنے سے باز رکھنے یا حفاظت کی وجہ سے گلے میں پھندہ بنایا زنجیر وغیرہ ڈالی جائے تو بلا کراہت جائز ہے کیونکہ کسرش لوگوں کی حفاظت کے لیے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا۔

ف: جمہور مفسرین نے کہا کہ یہ آیت ان اکثر کفار کے لیے تمثیل ہے جو کفر میں ایسے راستے الاعتقاد تھے کہ جن کا اس سے ہٹنا ناممکن تصور ہو کہ حق کی طرف معمولی طور گردن پھیر کر دیکھنا بھی انہیں بُرا محسوس ہو، جیسے مذکورہ بالا قیدی کا حال ہے ایسے ہی ان کا کفر میں مبتلا ہے۔

ف: امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فہم مقمحوں سے مذکورہ بالا طرز کے اونٹ سے کفار کی تشبیہ دی گئی ہے یا ایسے اونٹ سے تمثیل دے کر بتایا گیا ہے کہ وہ کفر میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کا حق کا ماننا اور راہ ہدایت پر آنا ناممکن ہے اور ایسے ہی ان کے اتفاق فی سبیل اللہ کا حال ہے۔

مثنوی شریف میں ہے :-

گفت اغلالا فہم یہ مقحون

نہیست آں اغلال بر ما از ہرون

۱

پند پنہاں لیک از آہن را بتر

۲

بند آہن را بکشد پارہ بتر

۳

بند آہن را توان کردن جدا

بند غیبی را نداند کس دوا

۴

مرد را زنجور اگر نیشی زند

طبع او آں لحظہ بردفعی تند

۵

زخم نیش اما چو از ہستی تست

غم قوی باشد نہ کردہ درد دست

ترجمہ: (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغللاھم مقمحوں - وہ اغلال ہم سے باہر نہیں۔

(۲) وہ زنجیریں پوشیدہ ہیں لیکن لوہے سے بھی بدتر ہیں بلکہ وہ لوہے کو ریزہ ریزہ کرنے والی ہیں۔

(۳) اس لیے کہ لوہے کی زنجیریں تو ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتی ہیں لیکن غیبی بند کے جدا ہونے کا علاج کوئی نہیں جانتا۔

(۴) اگر کسی کو بھڑکس لے، ایک وقت تو وہ اس کے درد کے دفع کرنے میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔

(۵) لیکن نیش کا زخم جب خود تمہارے اندر ہو تو اس کا غم بہت قوی ہوتا ہے اس کے درست ہونے کی اُمید بہت کم ہوتی ہے۔

ف: حضرت نقشبندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اغلال سے نفسانی آرزوئیں و تمنائیں اور سلال سے حرص و طمع بہ نقوش و آرائش دنیائے دُنی (دُنیائی) اور جس سے لذات و ہمیہ و شہوات بہیمیہ متعلق ہیں، مراد ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا سَدًّا بَعْدَ دِيَارٍ وَجَاب - اسے حفص نے بالفتح اور باقون نے بالفم پڑھا لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ بعض نے فرق کیا ہے وہ یہ کہ جو انسان بنائیں اسے بالفتح پڑھا جائے، اگر خدا تعالیٰ کی تخلیق سے ہو اسے بالفم پڑھا جائے وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ہم نے بنائی ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار فَأَغْشَيْنَاهُمْ تُوهِم نے اندھا کر دیا۔ یہاں مضاف محذوف ہے کہ دراصل عبارت یوں تھی: غَطَيْنَا ابْصَارَهُمْ - ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور ان پر پڑے ڈال دئے۔ الغشاوۃ وہ شے جس سے پردہ ڈالا جائے فَهَمُّ لَا يُبْصِرُونَ ۝ فَا مَا قَبْلَ الْهَمِّ مُسْتَقْبَلٌ پر داخل ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شے کسی شے سے ہر جانب سے گھیر جائے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔

سوال: آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے تھے حالانکہ جانبیں مراد نہیں بلکہ جمیع جہات مراد ہیں تو پھر آیت میں صرف جانبیں کی قید کیوں؟

جواب: چونکہ اشرف الجہات اگلی طرف ہوتی ہے اور ظاہر ترین بھی۔ اور پیچھے والی جہت اس کی نقیض ہے اسی لیے ان دونوں کے ذکر کی تخصیص ہوئی، ورنہ جمیع جہات مراد ہیں۔

ف : آیت تمثیل کی تکمیل اور تتمہ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ مذکورہ امور کی وجہ سے یہ لوگ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقل تمثیل ہو۔ ہے کیونکہ وہ جو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دیواروں میں مسدود ہیں ہم نے ان پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ اب وہ کسی شے کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر وہ حق کے آیات و دلائل کو خاک دیکھ سکیں گے۔

ف : امام (مغیر الدین رازی علیہ الرحمۃ) نے فرمایا کہ آیات و دلائل پر غور و فکر کرنا دو قسم ہے :
(۱) سرے سے آیات و دلائل پر نظر نہ پڑے، اسے اس قیدی سے مثال دی گئی جو ایسا جکڑا ہوا ہو جو خود نہ دیکھ سکتا ہو۔

(۲) وہ جو دیکھنے پر توجہ دے لیکن اسے روک دیا گیا ہو، اسے دوسری تمثیل سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے دیوار کہ اس کے باہر سے اندر چیز نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی ان کی حالت ہے کہ یہ دلائل و آیات کو دیکھ نہیں سکتے باوجودیکہ وہ بجز ان کے ہیں لیکن محروم۔

ف : دلائل و آیات آفاقی ہیں یا انفسی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ -

ف : اَنَا جَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ كُفْرًا بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ الْخُمْرَ مِمَّا يَشَارَهُ ہے کہ یہ کفار ان دونوں قسم کی آیات و دلائل کی ہدایت سے محروم ہیں۔

تفسیر صوفیانہ غفلت از جنایات گزشتہ اور ان پر ندامت و استغفار کی قلت جسے یہ دونوں دیواریں گھیر لیتی ہیں اس کی آنکھیں دلائل قدرت کو دیکھنے سے عاجز اور فلاح و ہدایت کی راہ تک پہنچنے سے اندھی ہوتی ہیں۔ ثمنی شریف میں ہے : ۱۰

۱ خَلَقَهُمْ سِدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمُو

میں نے بندہ بند را پیش و پس او

۲ رنگ صحرا دارو آں سدی کہ خاست

اونی داند کہ آں سر قضا ست

۳ شاہد تو سدرے شاہد است

مرشد تو سدرے گفت مرشد است

ترجمہ (۱) سد (دیوار) ان کے پیچھے ہے اس سے ہم نے انہیں چھپایا اسی لیے وہ آگے اور پیچھے کی کوئی نصیحت نہیں دیکھ سکتے۔

(۲) جیسی دیوار ہے صحرا کا بھی وہی رنگ ہے۔ اُسے معلوم نہیں کہ قضا و قدر کا راز کیا ہے۔
(۳) تیرا شاہد محبوب کا چہرہ دیوار ہے تیرا مرشد بھی دیوار ہے۔

شانِ نزول و معجزہ رسول صلی علیہ وسلم (۱) مروی ہے کہ ابو جہل نے لات و عزیزی کی قسم کھائی کہ اگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسجد حرام میں نماز پڑھتے پایا تو میں پتھر سے آپ کا سر پھوڑ دوں گا تاکہ عرب والوں کی جان چھوٹے۔ ایک دن دیکھا کہ آپ حرم کعبہ معظمہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں اس ملعون نے پتھر اٹھایا حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا پتھر کو اوپر اٹھایا تاکہ آپ کو دے مارے لیکن جُزئی اس لعین نے پتھر اوپر اٹھایا تو پتھر اس کی گردن میں پھنس کر اس کے ہاتھوں سے چٹ گیا ناامید ہو کر لوٹا تو اس کی قوم بنو مخزوم نے ماجرا پوچھا تو صورت حال بتائی۔ اس کی قوم نے بڑی کوشش کے بعد پتھر اس کی گردن سے نکالا۔ یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ انا جعلنا فی اعناقہم الخ ہم نے ہی اس کی گردن میں ڈالا اور ہم نے ہی ابو جہل کو اس ارادہ بد سے واپس کیا۔

(۲) ولید بن مغیرہ مخزومی نے قسم کھائی کہ میں اس پتھر سے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو (نوذ باللہ) قتل کر ڈالوں گا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو وہ اندھا ہو گیا۔ واپس آیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکتا تھا ساتھیوں نے اسے بلا کہ حال پوچھا تو اس نے کہا میں اندھا ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں وجعلنا من بین یدینہم الخ نازل فرمائی۔
ف : دونوں آیتوں میں تھم خمیر جملہ کافروں کی طرف لوٹنا صحیح ہے اگرچہ کام ایک کا ہے کیونکہ ان کا طریقہ ہے کہ فعل کی نسبت جملہ قوم کی طرف ہوتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں :

بنو فلاں قتلوا کذا۔

حالانکہ وہ کام کرنے والا ایک ہوتا ہے۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت دشمن کے شر سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے
وظیفہ غلبہ بر اعداء کہ پڑھ کر دشمن پر دم کی جائے ان شاء اللہ دشمن کے شر سے حفاظت رہے گی۔

ہجرت و معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے
 المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر آرام فرمانے کا حکم فرمایا اور خود وجعلنا من بین یدینہما
 من خلفہما الخ پڑھتے ہوئے دولت کدہ سے باہر تشریف لائے۔ کافر ایسے اندھے رہے کہ آپ کو دیکھ
 بھی نہ سکے اور آپ اس آیت کی برکت سے ان کے شر سے محفوظ ہو کر دینہ پاک کی راہ لی۔ (کشف الاسرار)
 انسان العیون میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدہ سے باہر نکلے
 تو مٹی مٹی مبارک میں لے کر اپنے گھر مبارک کے دروازے پر کھڑے ہو کر کافروں کے سروں کی طرف
 پھینکی اور گھر سے چل پڑے۔ کافر آپ کو دیکھ بھی نہ سکے مٹی پھینکتے وقت آپ پڑھتے تھے یس والقرآن
 الحکیم تا لا یبصرون اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھیں گویا اندھی کر دیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔

تفسیر عالمانہ کا ڈر سنانا نہ سنانا برابر ہیں۔ اذ اندرتہم الخ اگرچہ جملہ فعلیہ استغفار میرے
 لیکن یہ مصدر مضاف کے معنی میں ہے اور وہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے اس اعتبار سے اس سے
 خبر دینا جائز ہو گیا کیونکہ اب اس کی خبر کی جانب معنی کی طرف کچھ گئی اسی قانون پر ہے تسمع بالمعید
 خیر من ان توا (معیدی کی بات سنا اس کے دیکھنے سے بہتر ہے)

ف ہمزہ استفہام اور آخر معنی استواء و تاکید کی تقریر کے لیے ہیں اس لیے کہ استفہام کا
 معنی استواء و تاکید سے خالی کر لیا گیا ہے جیسے استواء کی خاطر انہیں استفہام سے علحدہ رکھا گیا ہے
 جیسے تخصیص کے لیے حرف نداء کو اللھم اغفر لنا ایہا العصابہ میں طلب کے معنی سے خالی
 کیا گیا ہے تو جیسے اس حرف میں نداء کا معنی نہیں ایسے ہی اذ اندرتہم میں حرف استفہام
 کے باوجود استفہام نہیں۔

لَا یُؤْمِنُونَ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں مثبت ہے
 کہ یہ کافر ہو کر مرے گے اور ان کا کفران کے اپنے اختیار سے ہو گا۔ یہ جملہ مستأنفہ ماقبل کا مؤکد
 اور استواء کے معنی کے اجمال کو بیان کرنے والا ہے۔

ف کشف الاسرار میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اسے انداز
 کوئی نامہ نہ دے گا۔

مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ
 قدری بد مذہب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غیلان قدری (بد مذہب) کو بلا کر فرمایا مجھے
 کا مناسطہ اور آپ کی کرامت معلوم ہوا ہے کہ تم قدری مذہب کو ترجیح دیتے
 ہو۔ کہا لوگ غلط کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے غیلان! سورہ یس کی ابتدائی آیات تاکلا یؤمنون
 پڑھیے۔ غیلان نے پڑھنے کے بعد کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں
 نے اس سے قبل یہ آیات کبھی پڑھی ہیں۔ نہیں آپ گواہ ہو جائیے کہ قدری (بد مذہبی) سے توبہ کرتا ہوں۔
 حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا:

اللهم ان كان صادقا فاقب عليه وثبتہ وان كان كاذبا فسلط عليه من لا
 يرحمه واجعله اية للمؤمنين۔

(اے اللہ! اگر وہ سچا ہے تو تو اس کی توبہ قبول فرما اور اسے ثابت قدم رکھ اور اگر وہ
 جھوٹا ہے تو اس پر ایسا آدمی مسلط فرما جو اس پر رحم نہ کرے اور اسے اہل ایمان
 کے لیے عبرت بنا)

اس کے بعد اسی غیلان (بد مذہب) کو ہشام بن عبد الملک نے گرفتار کر کے اس کے ہاتھ پاؤں
 کاٹ دئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اسے دمشق کے دروازے پر سولی پر لٹکے دیکھا۔

حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قدری (بد مذہب) کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے افعال کا خود خالق
 سبقت ہے اس کے جرائم و معاصی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہیں۔

ف: حضرت امام مطرزی المغرب (نام کتاب) میں لکھتے ہیں کہ قدری (بد مذہب) کہتے ہیں
 کہ التقدر یہ ایک فرقہ مجرب ہے جو ہر امر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ثابت کر کے جملہ قبائح اس کی طرف
 منسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بلند و بالا اور منزہ و مقدس ہے۔

ربط: انداز قبول نہ کرنے والوں کے بعد ان کا ذکر ہے جو اتنا زار سے قائلہ پاتے ہیں چنانچہ
 فرمایا اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ نَفْعٌ خَالِدٌ لَّكَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ اسے جو قرآن
 کی اتباع کرے گا نائل کرے یا اس کے وعظ و تذکیر سے اور وہ شیطان کے قدموں پر چلنے میں صرار
 کرے گا وَحِشَى الرَّحْمَنِ بِالْغِيْبِ اور رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے یعنی باوجودیکہ وہ عذاب
 سے غائب ہے اس نے اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ڈرتا ہے یا یہ کہ اس سے عذاب غائب ہے
 کہ ابھی اس کے نزول کا وقت نہیں آیا تب بھی ڈرتا ہے بالغیب مفعول سے حال ہے یا یہ معنی ہے

کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہے یعنی غلوت میں ڈرتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھوکا نہیں کھاتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہ منتقم اور قہار ہے اگرچہ وہ رحیم و غفار ہے پھر اس کے عذاب و غضب سے کس طرح بے خوفی ہو باوجودیکہ اس نے فرمایا بھی ہے کہ ان عذاب سے بڑا غیر مامون (بیشک تیرے رب کے عذاب سے وہ غیر مامون ہیں)۔

ف : جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی اسے نصیب ہوتی ہیں تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بہت ہوتا ہے اور پھر اس کو نعمتیں مسلسل نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائبانہ خشیتہ رحمان سے نصیب ہوتی ہے ورنہ اس کا تعاضا یہ تھا کہ قہر کے ذکر کے بعد ہر خشیت ہو لیکن باوجودیکہ قہر کا ذکر بھی نہیں ہوتا تب بھی وہ خشیت میں ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے وحشی الرحمن اور وہ رحمان سے ڈرتا ہے غیبی نور کی وجہ سے جس کا اسے مشاہدہ ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کفر و عصیان کا انجھام بربادی ہوتا ہے اور اسے شواہد حق سے علالت ایمان نصیب ہوتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ربہ عرفان کی رفعت کتنی ارفع و اعلیٰ ہے۔

تفسیر عالمانہ فَبَشِّرْهُ اسے خوشخبری سناؤ جو قرآن کی اتباع کرتا اور رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے ضمیر واحد کی بوجہ لفظ مَن کے ہے کہ وہ لفظاً مفرد ہے بِمَغْفِرَةٍ اس کے گناہوں کی بہت بڑی مغفرت و آجڑ گریہ اور بہت بڑا اجر یعنی اس کے اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ بہت بڑی خوشنودی کہ جس کا اندازہ کسی کو معلوم نہیں یعنی بہشت اور اس کے اندر کی وہ نعمتیں جو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی ہیں جو اتباع القرآن و خشیتہ الرحمان کے جامع ہیں فاء لبشارت کی یا اس کے امر کی ماقبل یعنی اتباع الذکر و خشیتہ کی ترتیب کے لیے ہے۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ تبشیر دو امور کی دو امور پر مرتب ہے مثلاً تامل فی القرآن یا تاثر عن الوعظ ایمان کی طرف پہنچاتا ہے جو مغفرت کا موجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے ماسوا جیسے چاہے بخش دے اور خشیت حسنات تک پہنچاتی ہے جو اجر کرم کی موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

جَزَاءُ ۡلِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
(یہ ان کے اعمال کی جزا ہے)

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ انداز صرف اصحاب ذکر پر اثر ڈالتا ہے اس لیے کہ انہیں مذکور ذات (حق) کی عظمت کا مشاہدہ نصیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وعظ تعظیم و تکریم الہی کا ان کے دلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تعظیم الہی میں اضافہ ہوتا ہے تو ان میں عبودیت کا بھی اضافہ ہوتا ہے و نیز پریشانیوں سے ہٹ کر انس مع الرب حاصل کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ معلوم ہو کہ جنت دار جمال و انس و تنزل الہی ہے اور نار دار جلال و جبروت ہے اسم رب اہل جنت کے ساتھ ہے اور اسم جبار ہمیشہ اہل نار کے ساتھ ہے۔

میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

حدیث قدسی هُوَ لَا لِلْجَنَّةِ وَلَا الْإِبِلِ وَهُوَ لَا لِلنَّارِ وَلَا الْإِبِلِ۔

(یہ بہشتی ہیں مجھے کوئی پروا نہیں اور یہ دوزخی ہیں مجھے کوئی پروا نہیں)

ف : اللہ تعالیٰ کو اس لیے پروا نہیں کہ اس کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی کہ اہل توحید کو رحمت اور اہل شرک کو غضب نصیب ہوگا۔ یا رحمت سے عدم سے ایجاد کی رحمت مراد ہے اس لیے کہ وہ غضب کے سبب یعنی معاصی و کفر سے پھٹے ہے اسی لیے اس کی پروا نہیں جو ان دونوں فریقوں کے ساتھ کرے گا۔

اگر عدم المبالاة سے مراد وہ ہو جو کسی کو وہم ہوا ہے تو پھر وہ جرائم پر مواخذہ ازالہ وہم فرماتا اور نہ ہی اپنے آپ کو غضب سے موصوف فرماتا اور نہ ہی کسی کو لبش شدید ہوتی حالانکہ یہ سب مبالاة سے ہوگا اور جس سے مواخذہ ہوگا تو بھی اسی مبالاة سے (تو پھر کسی وہم کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہیں کہ اس طرح ہو یا اس طرح) فتوحات مکیہ۔

تفسیر عالمانہ : اِنَّا بَشِكْ بِهْمِ اِنِّیْ کَمَالِ قَدَرْتِیْ سَیْءِ حَیْجِ کِیْ تَعْلِیْمِ یَا کَثَرْتِیْ صِفَاتِ کِیْ دَجَبِیْ ہے بعض نے کہا چونکہ احوال الموتی میں ملائکہ کو کام سپرد ہوتا ہے اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے لیکن نَحْنُ کی تفسیر اس قول کو رد کرتی ہے۔ بحرا العلوم میں ہے کہ ضمیر کا تکرار تاکید کے لیے ہے نَحْنُ الْمَوْتِیْ ہم ہی مُردوں کو چلائیں گے مرنے کے بعد اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دیں گے اس وقت اکرام و انتقام کا مظاہرہ ہوگا کہ اہل ایمان کو تعظیم و تکریم بہشت میں پہنچایا جائے گا اور اہل کفر و معاصی کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں لایا جائے گا۔

احیاء بموت کیا ہے روح نکال لینا۔
احیاء بموت کیا ہے روح نکال لینا۔ اور موت بمعنی شے سے

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غنی دولت مند اور باہ شاہ ظالم پر میت کا اطلاق فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

اربع یعتن القلب الذنب علی الذنب وکثرة مصاحبة النساء وحديثهن و
ملاحاة الاحق تقول له ویقول لك و مجالسة الموتی قیل یا رسول
اللہ وما مجالسة الموتی وقال کل غنی مترف و سلطان جائر۔
(چار باتیں قلب کو مُردہ بنا دیتی ہیں :

(۱) گناہ پر گناہ

(۲) عورتوں کے ساتھ بکثرت مصاحبت اور ان سے باتوں میں لگے رہنا۔

(۳) احمق سے ہنسی مذاق

(۴) مُردوں کی صحبت۔

عرض کیا گیا :

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مُردوں کی صحبت کا کیا مطلب :

آپ نے فرمایا :

ہر غنی مترف اور ہر ظالم بادشاہ مُردہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ اقبال و سعادت مندی کے پانی سے ہم ان قلوب کو زندہ کرتے ہیں جو قساوت سے مرچکے ہیں۔ یہاں پر احیاء مجازاً بمعنی الہدایۃ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَ تَكْتَبُ اور ہم لکھتے ہیں یعنی لوح محفوظ میں محفوظ اور ثابت کرتے ہیں جیسے کہ دوسری آیت دلالت کرتی ہے یا یہ معنی ہے کہ ہمارے رسل (ملائکہ) یعنی کرامات کا تبین لکھتے ہیں لیکن اس فعل کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا ترہیباً ہے کیونکہ حقیقی آمر وہی ہے مَا قَدْ هُوَ اور جو نیکی و برائی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔

سوال : اعمال کی کتابت پہلے اور احیاء الموتی بعد کو ہوگا لیکن آیت میں کتابت اعمال کی تاخیر کیوں؟
جواب : قیامت میں مقصود احیاء ہے اگر احیاء نہ ہوگا تو کتابت اعمال کا کیا فائدہ !

وَ اٰثَارَهُمْ اٰثَارُ الشَّيْءِ بمعنی حصول المدلول علی الوجود یعنی ان کے وہ آثار جنہیں انہوں نے حسنات

سے باقی رکھا جیسے علم جسے انہوں نے پڑھایا کتاب جو انہوں نے لکھی اور تصنیف و تالیف کی یا مال و اسباب جسے وقف کیا یا تعمیرات چھوڑیں جیسے مساجد، رباطات، پُل۔ ایسے ہی دیگر بڑا احسان اور نیکی کے امور۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

۱. نرد آنگہ ماند پس از مے بجایے

پل و مسجد و خان و مہمان سراے

۲. ہر آن کو نمائد از پیش یا دگار

درخت و جودش نیاد و بار

۳. در گرفت آثار خیرش نمائد

نشاید پس از مرگ الحمد خواند

ترجمہ : (۱) وہ نہیں مرا جس نے اپنے پیچھے چھوڑے پُل، مسجد، مہمان خانے اور سرائیں۔

(۲) جس کے پیچھے کوئی یادگار نہیں ایسے ہے جیسے درخت تو ہو لیکن اس کا پھل نہ ہو۔

(۳) اگر کوئی مرا ہے لیکن اس کی کوئی اچھی یادگار نہیں تو اس کے مرنے کے بعد فاتحہ خوانی درست نہیں۔

ایسے ہی آثارِ سہم سے برائیاں بھی مراد ہیں جیسے وہ ظالمانہ ٹیکس جو ظالم لوگوں نے عوام پر لگائے ، سالانہ ہوں (یا ششماہی) یا ماہانہ۔ اور ایسی بگیاں کو چے کھونا جن سے عوام کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے یا ایسی باتیں جو ذکرِ الہی سے رکاوٹ کا موجب ہوں ایسے ذکرِ الہی میں ایسے طریقے رائج کیے جائیں جو ذکر میں اغلاط یا لہو و لعب کو دخل ہو وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَنْبَأُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔

انسان کو اعمال کی خبر دی جائے گی جن کا وہ مرتکب ہوا اور ان آثار کا پتا دیا جائے جو اس نے

اپنے لیے یادگار کے طور پر چھوڑے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

۱. ہر کہ بہند سنت بد لے فتنی

نادر افتد بعد او خلق از عمی

۲. جمع کرد بر مے آن جملہ بزدہ

کو سری برد است و ایشان دم غزہ

ترجمہ : (۱)، جو طریقہ بد مقرر کرتا ہے تاکہ خلق خدا بے خبری سے اس سے نقصان اٹھائیں۔

(۲) اس کا تمام گناہ اس کے علانے میں نکھا جائے گا۔ اے عزیز! جو بوائے گا وہی اٹھائے گا۔

سبق : عقلمند پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایسے طریقے نہ چھوڑے جس سے دُک نقصان اٹھائیں ، وہ دینی امور ہوں یا دنیوی۔ اگر خود نہیں چھوڑتا لیکن برے طریقوں سے راضی ہو کر مرتا ہے تو اسے بھی سزا ملے گی کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے

۱ از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو نہ جو

۲ کین چنین گفتت پیر معنوی

کای برادر ہر چہ کاری بدروی

ترجمہ : (۱)، عمل کی جزا سے غافل نہ ہو کیونکہ گندم سے گندم ہی پیدا ہوگی اور جو سے جو۔

(۲) پیر معنوی نے یونہی فرمایا ہے اے بھائی جو بوائے گا وہی اٹھائے گا۔

نوٹ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آثار سے نمازیوں کا مساجد کو جانا مراد ہے۔ لیکن یوں کہنا مناسب ہے کہ جملہ آثار سے ایک یہ بھی ہے۔ (الارشاد)

مروی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مکانات مسجد شریف سے دُور تھے ، حدیث شریف اُنہوں نے چاہا کہ نقل مکانی کر کے مسجد شریف کے قریب آجائیں ، انھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ان الله يكتب خطوا تكمو ويشيكم عليها فالزموا بيوتكم۔

(اللہ تعالیٰ تمہارے دُور سے آتے وقت قدم نکھواتا ہے اس پر تمہیں بہت بڑا ثواب

عطا فرمائے گا فلذا تم اپنے دُور والے مکان میں رہو)

مسئلہ : اللہ تعالیٰ بندے کے چل کر آنے جانے کی جزا و سزا کو نہیں چھوڑتا ، نیکی کے لیے چل کر آؤ یا بُرائی کے لیے ۔

میں ہے ،

حدیث شریف اعظم الناس اجرا من یصلی ثم ینام ۔

(وہ شخص بہت اجر و ثواب کا مستحق ہے جو نماز پڑھ کر سوتا ہے)

مسئلہ : اس میں اختلاف ہے کہ ایک شخص کا گھر مسجد کے قریب ہے لیکن وہ دور کی مسجد کو چل کر نماز ادا کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے یا قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ بعض نے پہلے کو ثواب میں ترجیح دی ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے ،

لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد۔

(مسجد کے ہمسایہ کی نماز ناقابل قبول ہے جب تک مسجد میں ادا نہ کرے)

اس لیے کہ یہ مسجد کے حق کا احیاء کرتا ہے دوسرا مسجد کی ہمسائیگی کا حق ادا کرتا ہے۔

مسئلہ : قریبی مسجد میں جماعت نہیں ہوتی تو بھی اسی میں نماز ادا کرے اسے جماعت کا ثواب مل جائیگا ہاں اگر حصول جماعت کے لیے بعید مسجد میں چلا جائے تو یہی افضل ہے کیونکہ پہلی صورت میں ہمسائیگی میں ادائیگی حقوق کا احیاء ہے لیکن دوسری صورت میں جماعت کے ساتھ ادائیگی سنت کا احیاء ہے۔

مسئلہ : جماعت کا حصول گھر پر ہوتا ہے تو جماعت سے ادائیگی افضل ہے مسجد میں تنہا نماز ادا کرنے سے۔
مسئلہ : بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہمسائیگی مسجد کے لیے چالیس گھر ہر جانب سے شمار ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز پہنچتی ہے۔

مسئلہ : مجمع الفتاویٰ میں ہے کہ کسی کے پڑوس میں دو مسجدیں ہیں تو اس کے لیے قدیم ترین مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہے اس لیے کہ قریبی مسجد کی عزت و عظمت بہ نسبت جدید مسجد کے زیادہ ہے اگرچہ بحیثیت مسجد کے دونوں برابر ہیں۔

مسئلہ : جو مسجد زیادہ قریب ہو اس میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔

مسئلہ : فقیہ عالم کو اس مسجد میں نماز کے لیے جانا بہتر ہے جہاں نمازی تھوڑے ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے اس مسجد میں نمازیوں کا اضافہ ہوگا۔ اگر غیر فقیہ ہو تو وہ مختار ہے جس مسجد میں جانا چاہے جاسکتا ہے۔

مسئلہ : جس مسجد میں فرائض و تراویح کی پابندی ہو اس میں نماز کی ادائیگی افضل ہے۔

مسئلہ : گھر پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب کم ہے بہ نسبت مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے۔

حدیث شریف میں ہے ، گھر پر یا بازار (دکان وغیرہ) میں نماز ادا کرنے کی بہ نسبت مسجد میں نماز

ادا کرنے کا دگنا ثواب ہے ایک روایت میں ستائیس درجے زیادہ ثواب ہے۔

مسئلہ : اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات میں کل فرائض ستر رکعت اور سنن رواتب (مؤکدہ) دس رکعت ہیں ان کو ملانے سے ستائیس رکعات بنتی ہیں۔

مسئلہ : بعض علما نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔

حدیث شریف میں ہے : لقد همت ان آمرم جلا یصلی بالناس والنظر الی اقوام

یتخلفون عن الجماعة فاحق بیوتهم۔

(میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون جماعت سے رہ گیا ہے جماعت میں نہ آنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دوں)

مسئلہ : اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نماز باجماعت نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگانا جائز ہے کیونکہ رسول علیہ السلام کا معصیت پر ارادہ کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ گناہ ہے۔

انتباہ : جب ترک واجب و سنت مؤکدہ پر گھروں کا جلانا جائز ہے تو پھر ترک فرائض پر کتنی سزا ہوگی۔

حدیث شریف میں ہے :

بشروا المشائین فی الظلم الی المساجد بالنوم التام یوم القیامة۔

(اندھیروں میں مسجد کو جانے والوں کو قیامت میں نور تام کی خوشخبری سناؤ)

اس میں اشارہ ہے کہ ہر اندھیری رات نماز باجماعت کے ترک کا عذر نہیں بلکہ شدید اندھیری عذر ہے۔ حدیث پاک میں اطلاق اللفظ اشارہ کرتا ہے کہ جدوجہد افضل ہے ایسے ہی خواہ عذرہ جماعت ترک نہ کرے جب تک قوی عذر نہ ہو۔ جماعت کے ترک اعذار وہی ہیں جو مرض کے لیے تیمم روا رکھتے ہیں۔

مسئلہ : مقطوع الید والرجل ہونا عذر ہے بشرطیکہ ہاتھ اور پاؤں کا کٹنا خلاف جہت سے ہو۔

مسئلہ : مغلوب ہونا ایسے ہی چلنے کی طاقت نہ ہونا اور اندھا ہونا سخت بارش، کیچڑ، سخت مرضی، سخت آندھی۔ یہ تمام جماعت کے ترک کے اعذار ہیں۔ یہی صحیح ہیں۔

مسئلہ : ظالم بادشاہ وغیرہ کا خوف کہ جس سے جان یا سخت نقصان کا خطرہ ہو۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں سے بنائے جو زندگی بھر حکم الہی بجالانے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ تمام امور (جو انسان وغیرہ عمل میں لاتے ہیں) کو ہم نے ضبط

اور بیان کیا ہے۔

ف : ابن السیغ نے فرمایا کہ اصل معنی ہے عدد (شمار کرنا) پھر بطور استعارہ بمعنی بیان و حفظ ہے کیونکہ گنتی بھی انہی کے لیے کی جاتی ہے۔

المفردات میں ہے الاحصاء کسی شے کو گنتی سے حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے ، احصیت کذا۔
 الحصى سے ہے کیونکہ اہل عرب گنتی میں کنکریوں کا سہارا لیتے ہیں جیسے ہم انگلیوں سے اشیاء کو گنتے ہیں۔
 رَفِیْ اِمَامٍ مُّہِیْنٍ ۝ عظیم الشان امر میں جو تمام شے کو ظاہر کرنے والی ہے وہ شے زمانہ ماضی
 کی ہو یا زمانہ مستقبل کی۔ اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اسے امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا و
 اتباع کی جاتی ہے۔

فت : امام راعب نے فرمایا ، امام وہ ہے کہ جس کے اقوال کی اقتداء کی جائے یا افعال کی۔ وہ انسان ہو یا
 کتاب یا کوئی اور شے۔ اور وہ حق ہو یا باطل۔ اس کی جمع ائمہ آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 یوم ندعو کل اناس بامامہم۔

(ہر ایک کو ان کے ساتھ بلائیں گے جن کی اُنہوں نے اقتداء کی ہوگی)

بعض نے کہا کہ ہر ایک اپنے علمائے کے ساتھ بلایا جائے گا۔

فت : وکل شئ احصینہ الخ لوح محفوظ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے ایسے کہا ہے۔
 ف : الاحصاء میں ترغیب و ترہیب ہے اس لیے محصی کسی حال میں بھی غفلت نہیں کرتا وہ ہر وقت
 ہر لحظہ ہر آن حرکت و سکون میں نگرانی کرتا ہے۔

اسم محصی تسخیر کی تاثیر رکھتا ہے۔ جو شخص تسخیر القلوب چاہے ہے
 تسخیر المخلوقات کا وظیفہ چاہے کہ روٹی کے ہر ٹکڑے پر بیس بار پڑھے اور روٹی کے بیسن
 ٹکڑے بنائے۔

سوال : تسخیر المخلوقات کا کیا فائدہ؟

جواب : خلق کی ضرورت سانی سے حفاظت ، ان سے منافع کا حصول اور ارشاد و رہبری آسانی سے
 کی جائے گی۔

فت : بعض مشایخ نے فرمایا خلق کی تسخیر کرنا اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا خواہ وظائف و اواراد کے
 ذریعے ہو یا کسی اور جیلے سے ، نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے بہترین تسخیر اپنے

لے وہ ٹکڑے اپنے لنگر میں ملا کر عوام کو کھلاتے۔

لے فقیر اویسی اور اس کے اسلاف اسی کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ فقیر کبھی ایسا وظیفہ عمل میں لاتا ہے
 نہ اس کے اسلاف لاتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

نفس امارہ کو اپنے قابو میں لانا ہے یہاں تک کہ نفس امارہ ہر حکم کا پابند اور حق کی اتباع میں تابع ہو جس کا نفس امارہ قابو میں نہیں دنیا میں اس جیسا اور کوئی ذیل نہیں اگرچہ بظاہر لوگوں کا مطاع و مخدوم ہو۔
تفسیر صوفیانہ احصیئہ فی امارہ صبین ہم نے اس کے آثار و انوار لوح محفوظ یعنی اپنے محبوبوں کے قلوب میں ثابت فرمائے ہیں۔

انسان کامل کا دل امام مبین اور لوح محفوظ ہے۔ اسی میں انوار المکوت منقش لوح محفوظ کیا ہے اور اسرار الجبروت مرتسم ہیں جتنی اس کی وسعت و طاقت ہے اور جیسے کہ عقل کلی کو اس کا کشف حاصل ہے۔ لیکن یہ مرتبہ قلب کے تصفیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ قلب میں کوہین میں سے کسی ایک شے کی ذرہ برابر بھی صورت نہیں ہے اور تصفیہ کا معنی ہے ازالۃ التوہم تاکہ متحقق کا ظہور ہو، جو متوہم اور متحقق کو نہیں جانتا وہ ہمیشہ متحقق سے محروم رہے گا۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا،

س

۱۔ سگرمی شد استخوان بر دمان

کردہ رہ بر کنار آب روان

۲۔ بسکہ آن آب صاف و روشن بود

عکس آن استخوان در آب نمود

۳۔ بزد بچارہ سگ گمان کہ مکر

ہست در آب استخوان دگر

۴۔ لب چو بکشد سوسے آن بستاد

استخوان از دمان در آب فساد

۵۔ نیست را ہستی تو ہم کرد

بہر آن نیست ہست را گم کرد

ترجمہ: "ایک گٹا ہڈی منہ میں لے کر نہر کے کنارے چل رہا تھا۔

(۲) اسے صاف و شفاف پانی میں ہڈی کا عکس نظر آیا۔

(۳) گتے کو گمان ہوا کہ پانی میں اور ہڈی ہے۔

(۴) گتے نے منہ کھول کر اس ہڈی کو بھی اٹھانا چاہا تو منہ والی ہڈی پانی میں گر گئی۔

(۵) جس نے نیست کو ہستی گمان کیا تو نیست کے وہم سے ہستی کو بھی گم کر دیا۔ (باقی ص ۵۹۶ پر)

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ
 اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ۖ قَالُوا مَا أَنْتُمْ
 إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ تَاكْذِبُونَ ۖ قَالُوا رَبُّنَا
 يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ۖ وَمَا عَلَيْنَا الْبُلْغُ الْمُبِينُ ۖ قَالُوا إِنَّا نَطْغُرُ
 نَا بِكُمْ لَعْنُ لَمْ تَنْتَهُوا لَزَجُمْنَاكُمْ وَلَيْمَسَّتْكُمْ مِنَّا عَذَابُ الْإِلْمِ ۖ
 قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ آيُنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۖ وَجَاءَ
 مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ مَرَجُلٌ يَسْعَى قَالَ لِقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۖ اتَّبِعُوا
 مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۖ

ترجمہ : اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے
 جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انھوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب
 ان سب نے کہا کہ بیشک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور
 رحمن نے کچھ نہیں اتارا تم بڑے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بیشک ہم ضرور تمہاری
 طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم نہیں منحوس سمجھتے ہیں
 بیشک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بیشک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ
 کی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو
 کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد
 دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوؤں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک
 نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ آئینے کو صاف کرے تاکہ صورتہ الحقیقہ و حقیقہ الوجود ظاہر ہو اور
 اسے کمال عیان و شہود حاصل ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل صفتہ سے بنائے اور کہ ورات و ہفتوات سے بچائے وہ ہمارا مقصود اور ہر علم و عمل میں مدعا ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ** اس کے ابتدائی مفعول سے خا محدود تک اشارہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے کس طرح نطف و کرم اور دشمنوں پر کس طرح غیظ و غضب فرماتا ہے۔

تاویلات مجیمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشرکین تک کو اصحاب القریہ کا قصہ سن کر نصیحت فرمائیے تاکہ اس سے بچ جائیں کہیں ان پر وہی عذاب نازل نہ ہو جائے جو اصحاب القریہ پر نازل ہوا تھا۔

ف : الارشاد میں ہے کہ ضرب المثل دو طرح استعمال ہوتی ہے :

(۱) ایک عجیب و غریب کو اُس جیسے دوسرے حال کی تطبیق میں، جیسے آیت ہذا میں اس قانون پر معنی یہ ہوا کہ اصحاب القریہ کی مثال اہل مکہ پر منطبق کیجئے کہ جیسے وہ کافر میں غالی اور تکذیب الرسل پر اصرار کرنے والے تھے ایسے ہی یہ معنی ان کے حال کے مطابق بنا ہے اس تقریر پر مثلاً اضرب کا مفعول ثانی اور اصحاب القریہ مفعول اول ہے۔

سوال : مفعول اول کو مؤخر کیوں کیا گیا ؟

جواب : تاکہ اس کے ساتھ وہ متصل ہو جو اس کی شرح و تفصیل بتائے۔

(۲) صرف حالت غریبہ کا اظہار مطلوب ہو۔ اس سے اسے کسی دوسرے واقعہ کے ساتھ نظیر دے کر منطبق کرنا مقصود نہیں ہوتا۔

اب معنی یہ ہوا کہ واقعہ عجیبہ و غریبہ بیان کیجئے کہ مثل کے معاملہ میں بیان کرنے کے لائق ہے۔

ف : اصحاب القریہ سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی مثل اصحاب القریہ الخ۔ جیسے واسئل القریۃ میں اہل مضاف محذوف ہے کہ دراصل واسئل اہل القریۃ الخ ہے یہ محذوف ملفوظ سے حال یا عطف بیان ہے۔ القریۃ سے روم کی بستیوں میں سے سبقتی انطاکیہ مراد ہے۔ انطاکیہ (بالفتح و الکسر و سکون النون و کسر الکاف و فتح الیاء الخفیفہ) مرکزی شہر جسے عوام بھی کہا جاتا ہے جس میں چشموں اور پتھروں کے بڑے بڑے قلعے ہیں۔ اس کے اندر پانچ پہاڑ ہیں اور شہر (اس دور میں) بارہ میل تک پھیلا ہوا ہے کافی القاموس۔ اور اسے انطاکیہ طاء کے بجائے تاء کے ساتھ بھی

کہا جاتا ہے اور اسی ملک کے لوگوں سے اسی طرح سُنا گیا ان کا قصہ مشارع الاشواق میں مذکور ہے۔
ف : امام السہیلی نے فرمایا کہ انطاکیہ اس انطقیس کی طرف منسوب ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی
 اس کے بعد کثرت استعمال کی وجہ سے اور مرورِ ادوار سے انطاکیہ ہو گیا۔

ف : ان کا یہ قصہ ملوک الطوائف کے ایام میں ہوا۔ (التکلمہ)
 بحر العلوم میں ہے انطاکیہ ان شہروں سے ہے جو دوزخی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ،
 ایچوہ اربع مدائن من مدائن الجنة مكة والمدینة وبيت المقدس و صنعاء
 الیمن و اربع مدائن من مدائن النار انطاکیة و عمورية و قسطنطنیة و
 ظفار الیمن۔

(چار شہر جنتی ہیں :

(۱) مکہ معظمہ

(۲) مدینہ طیبہ

(۳) بیت المقدس

(۴) صنعاء الیمن

اور چار شہر دوزخی ہیں :

(۱) انطاکیہ

(۲) عمورية

(۳) قسطنطنیہ

(۴) ظفار الیمن)

ف : ظفار بروزن قطام ، یمن کا وہ شہر جو صنعاء الیمن کے قریب ہے وہاں کے جزع (بالفتح)
 یعنی وہ کوڑیاں جن میں سیاہی و سپیدی ہو، جو آنکھوں کے مشابہ ہیں، مشہور ہیں۔ انطاکیہ ان چار
 شہروں میں سے ایک ہے جن میں نصاریٰ کے پادری ہر وقت موجود رہتے تھے ، اور وہ
 چار شہر یہ ہیں :

۱۔ انطاکیہ

۲۔ قدس

۳۔ اسکندریہ

(۴) رومیہ - ان کے بعد قسطنطنیہ -

ف : خریدۃ العجائب میں ہے کہ رومیۃ الکبریٰ بہت بڑا شہر ہے جس میں ایک عظیم گرجا ہے، جس کا طول تین سو ہاتھ ہے ستون خالص تانے کے ہیں، جن کا اوپر کا پردہ زرد تانبے کا ہے۔ اس میں ایک ایسا گرجا ہے جو بیت المقدس کی ہئیت پر تیار کیا گیا ہے جس میں ایک ہزار غسل خانے اور ایک ہزار سرایتیں ہیں۔ بہر حال رومیہ کبریٰ ایک ایسا شہر ہے جس کے اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کے محاسن بیان کئے جاسکتے ہیں۔ یہ رومیوں کے لیے ایسا شہر ہے جیسے فرنگیوں کے لیے فرانس۔

ف : ان کے بادشاہوں کی کرسی اور ان کے امور کا اجتماع اور ان کی دیانت اور اس شہر کا فتح ہوتا قیامت کی علامات سے ایک ہے۔

اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ یہ اصحاب القریۃ سے بدل الاشتمال ہے گویا کہا گیا کہ مرسلین کے آنے کے وقت کی انہیں مثال دیجئے۔ یا مضاف مقدر سے بدل ہے گویا کہا گیا کہ انھیں رسل کرام کے آنے کا وقت یاد دلایئے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ فرستادہ مراد ہیں جنہیں آپ نے اہل انطاکیہ کے ہاں بھیجا تھا اِذْ اَمْرًا سَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ یہ پہلے اذ سے بدل ہے یعنی اس وقت جبکہ ہم نے اصحاب القریہ کے ہاں دو رسول بھیجے ان سے حضرت یحییٰ و حضرت یونس (علیہما السلام) مراد ہیں۔

سوال : انہیں بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تھا مگر ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں کی؟
جواب : چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس اصل حکم کی وجہ سے اپنی طرف منسوب فرمایا گویا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔

مسئلہ : اس کو ایک فقہ کے مسئلہ سے سمجھیے وہ یہ کہ مؤکل نے وکیل کو کہا کہ تم یہ کام جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ اس نے جا کر کوئی وکیل بنالیا تو اب یہ دوسرا وکیل براہ راست مؤکل کا ہو گا اسے وکیل بھی معزول نہیں کر سکتا، ہاں مؤکل خود اسے معزول کر سکتا ہے۔

فَكَذَّبُوهُمَا تو پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی یعنی رسل کرام ان کے ہاں آئے اور دعوت حق پیش کی لیکن انہوں نے بلا سوچے سمجھے نہ صرف رسل کرام کی رسالت کی تکذیب کی ان کی پٹائی بھی کی اور پھر انہیں قید کر دیا فَعَزَّزْنَا ہم نے ان کی قوت بڑھائی۔ یہاں مفعول محذوف ہے جیسا کہ اس کا ماقبل اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ معزز بہ اور اس کے تدبیر لطیف کا بیان مطلوب ہے اس لیے کہ اس سے حق معزز اور باطل ذلیل ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں، عزز المطر الا لارض۔ یہ اس وقت

بولتے ہیں جب بارش مکمل طور پر زمین پر پھیل جائے۔ اور کہتے ہیں :
امراض عزاز۔ بمعنی سخت زمین۔ وتغزن اللحم اشتد وعز کا نہ حاصل یعنی وہ اتنا
سختی میں ہے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہے۔

تاج المصادر میں ہے : التعزیز والتعزۃ یعنی طاقتور ہونا۔
اسی سے حدیث شریف ہے :

انکم لمعز زبکو۔

بمعنی مشدود۔

بیشا لیت تیسرے سے۔ اس سے شمعون الصفار مراد ہیں انہیں شمعون الصفزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ
حواریتین کے صدر تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع الی السماء کے بعد یہی ان کے خلیفہ و نائب ہوئے۔
ف : التکلمہ میں ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ تینوں مستقل رسول تھے یا نہیں۔ بعض نے تو انہیں
رسل و انبیاء مانا ہے بعض نے کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حاریوں سے تھے انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے
اہل انطاکیہ کے ہاں پیامی بنا کر بھیجا اور چونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اس لیے اس کی طرف ارسال منسوب
فرمایا ورنہ حقیقی طور پر وہ رسول و نبی نہ تھے ارسال کی نسبت الی اللہ مجازی ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ وہ رسول و نبی نہ تھے ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں
نہ رفع الی السماء کے بعد۔ اسی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے :
لیس بینی و بینہ نبی۔

(میرے اور اس کے مابین کوئی نبی نہیں)

اس کا احتمال ایک یہ ہے کہ کوئی نبی مستقل شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ یہ مستقل شریعت والی نبوت
کے منافی نہیں (اس سے قادیانی مرزائی کی نبوت کی تائید نہیں ہوتی کہ زمانہ ختم نبوت سے پہلے کا
قاعدہ ہے)

فَقَالُوا اِنْ سَبَّ نَا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۝ بیشک ہم سب تمہارے پاس بھیجے

گئے ہیں چونکہ کافروں نے انکار کیا تو ان کے انکار پر شدید تائیدیں لائی گئی ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ ان
کے دو کی تکذیب گویا کُل کی تکذیب ہے بوجہ ان کی ایک بات (اتحاد مذہب حق) کے۔

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام

رفع الی السماء سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی کارروائیاں کو وحی بھیجی کہ میں تمہیں

آسمان پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے حواریوں کو مختلف شہروں میں مختلف قوموں کے پاس بھیجنے کا پروگرام بنایا تاکہ خلق خدا کو دعوت حق دیں ان سب کا رئیس مبلغین شمعون تھا اور ان سب کو شہر نامزد کر کے وصیت فرمائی کہ جب میں آسمان پر چلا جاؤں تو پھر تم اپنے متعینہ علاقے میں چلے جانا اگر تمہیں اس علاقے کی بولی نہ آئے تو تمہیں راستے میں ایک فرشتہ شراب خاں کا ہاتھ لے لے گا وہ پیو گے تو تمہیں اس علاقے کی بولی آجائے گی۔ ان میں سے دو مبلغوں کو انطاکیہ کو بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ کما قال فی کشف الاسرار۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے انطاکیہ میں دو مبلغ بھیجے جاتے وقت مبلغوں نے عرض کی کہ ہم تو ان کی بولی نہیں جانتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی، وہ نیند سے جاگے تو انہیں وہاں کی بولی از بر تھی اور انہیں فرشتوں نے اٹھا کر انطاکیہ میں پہنچا دیا اور وہ اس وقت اس علاقے کی بولی بولنے لگے جب وہ شہر کے قریب ہوئے تو بکریوں کے ایک بوڑھے چرواہے سے ملے وہ حبیب نجار تھا اور بت تراشتا تھا (یہی صاحب یس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یس میں جادس جل من اقصی المدینۃ الخ سے یاد فرمایا ہے) اس کو مبلغین السلام علیکم کہا، پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین ہیں ہم تمہارے شہر میں دعوت حق پہنچانے آئے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آؤ اور ملت پاک کی پیروی کرو یا درکھو کہ دین حق توحید اور خدا کے یکتا کی عبادت کا نام ہے۔ بوڑھے نے کہا کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل (معجزہ) وغیرہ ہے؟ کہا ہاں۔ بوڑھے نے کہا، کون سا؟ فرمایا: ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مادر زاد اندھوں کو بینا اور برص کے مریضوں کو تندرست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہی تھا جو انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہوتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا کہ میرا ایک مجنون بیٹا ہے جو میرے گھر میں ہے اس کے علاج نے اطباء و ڈاکٹر عاجز ہیں تم اسے تندرست بنا دو گے؟ فرمایا: ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بوڑھا انہیں گھر لے گیا۔ انہوں نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ باذنہ تعالیٰ تندرست ہو گیا۔

قدم نہادی برہرود دیدہ حب کردی
بیکنفس دل بیمار را دوا کردی

لے اس وقت آپ کی شریعت میں شراب حلال تھی پھر یہ حکم مفسوخ ہو گیا۔ اویسی غفرلہ

ترجمہ : تو نے قدم رکھا اور آنکھوں سے دیکھا تو میرے بیمار دل کی پل بھر میں حوائی دے کر شفا دے دی۔

۱۔ حبیب نجار ایمان لے آیا طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے ہاتھ سے ہزاروں بیماروں نے شفا پائی یہاں تک کہ ملک کے بادشاہ کو خبر ملی اس کا نام حناطیس الرومی یا انطیخس یا شلاحن تھا۔ اس نے ان مبتلین کو بلا کر حال پوچھا۔ فرمایا : ہم عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں تمہیں رب واحد کی عبادت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ کہا : کیا ہمارے معبودوں کے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے ؟ فرمایا : ہاں وہی رب تو ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وہی تمہارا معبود ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے بہشت میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے کفر کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ بادشاہ کو اس پر غصہ آگیا اس نے مبتلین کو مارا پیٹا اور جیل بھیج دیا۔ ان کی یہ خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، آپ نے تیسرے کو بھیج دیا جس کا نام شمعون تھا تاکہ وہ ان دونوں کی مدد کرے اس کے بعد آپ آسمان پر اٹھالیے گئے (جیسا کہ بعض نے کہا) شمعون اجنبی بن کر انطاکیہ میں آیا اور بادشاہ کے حاشیہ برداروں کے ساتھ نشست و برخاست رکھی یہاں تک کہ وہ شمعون سے مانوس ہو گئے جس کی بادشاہ کو خبر دی گئی اور بادشاہ بھی شمعون سے مانوس ہو گیا۔ شمعون نے پہلے بادشاہ کے دین کی موافقت ظاہر کی یہاں تک کہ ان کے ساتھ بُت کے ہاں بھی چلے جاتے وہاں نماز پڑھتے اور خوب آہ و زاری کرتے وہ سمجھتے کہ یہ ان کے دین کا پرستار ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی قدس سرہ سونمات کا قصہ سناتے ہیں کہ وہ بھی اس مندر میں تشریف لے گئے اور اجنبی بنے رہے تاکہ ان کی کیفیتِ حال سے آگاہی ہو۔

۱۔ جُنک را یکے بوسہ دادم بدست
کہ لعنت برو باد و بر بُت پرست

۲۔ بتقلید کافر شدم روز چند

برہمن شدم در مقالات زند
ترجمہ : میں نے بُت کو بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ بُت اور بت پرستوں پر لعنت۔

(۲) چند روز ان کی تقلید میں نہ صرف کافر رہا بلکہ ان کے مقالاتِ زند کا امام بن گیا۔ ایک دن شمعون نئے بادشاہ سے کہا : سنا ہے کہ آپ نے دو مردوں کو جیل بھیجا ہے جنہوں نے تیرے

معبودوں کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ براہ کرم ان دونوں کو بلا کر میرے سامنے لائیے اور ان سے میری بات کرا دیجئے۔ پھر دیکھیے میں انہیں کیسے خاموش کرانا ہوں۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا۔

شمعون کی تبلیغ کا اثر بعض روایات میں ہے کہ شمعون انطاکیہ میں پہنچتے ہی سیدہ جان دونوں سے کام لیتے رہے

چربی کی جاہل بکین اندر است

سلامت تسلیم دین اندر است

ترجمہ: جب دیکھو کہ جاہل غضب میں ہے تو سلامت تسلیم کرنے میں ہے۔

شمعون نے فرمایا: تمہارا حال اس عورت جیسا ہے جس کے ہاں عرصہ دراز کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس خوشی میں کہ جلد جان ہو جائے اُسے روٹی کا ٹکڑا کھلا دیا وہ بچہ فوراً مر گیا۔

یہ کہہ کر شمعون بادشاہ کے پاس چلا گیا اور پھر ان دونوں کو مناظرہ کے لیے بلایا جب وہ آئے تو کہا، تمہیں کس نے بھیجا؟ کہا، اُس خدا نے جس نے سب کو پیدا کیا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہا، اس کا کوئی صفت بیان کر ویکن مختصر جملہ میں۔ کہا، ہمارا خدا وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم فرماتا ہے۔ شمعون نے کہا، اس کی کوئی دلیل دو۔ کہا، بادشاہ جو آرزو کرے ہم بفضلہ تعالیٰ پوری کر دیں گے یہی ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے ایسا نوجوان بچہ لایا گیا جس کی آنکھوں کا نہ صرف نور ختم ہو چکا تھا بلکہ چشم خانے بھی مٹ کر چہرہ کی طرح چڑا ہی گئے تھے مانتھا چہرہ برابر ہو گیا تھا انہوں نے نوجوان کے لیے دعا کی تو آنکھوں کی جگہ چھٹی پھر انہوں نے مٹی کے ڈھیٹے بنا کر آنکھوں میں رکھ دئے بفضلہ تعالیٰ وہ نوجوان تندرست ہو گیا اور مکمل بینائی سے دیکھنے لگا۔ اس پر بادشاہ متعجب ہوا بادشاہ کو شمعون نے کہا، کیا تمہارے معبود اس طرح کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا: اے شمعون! آپ سے کیا چھاؤں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معبود خود ایسے ہیں کہ نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سُنتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔

بادشاہ نے مذکورہ بالا کرامت دیکھ کر کہا کہ یہاں ایک بچے کو فوت ہوئے سات مَر دے زندہ ہو گئے دن ہو گئے ہیں اس کا باپ جاگیر پر گیا ہوا ہے بچے کو ابھی دفن نہیں کیا گیا اس کے

لے غور کیجئے ان قاصدوں نے دلیل تو دینی ہے قدرتِ خدا تعالیٰ کی لیکن وہ خود قدرت دکھا رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ادویہ کا کرنا درحقیقت اللہ کا کرنا ہے فافہم ولا تمکن من الوباء بین۔ اویسی غفرلہ

باپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ مجھ سے مشورہ لیا گیا تو میں نے بھی اس کے انتظار کا ہی کہا ہے۔ کیا ان مبلغین کا رب اس مُردہ بچے کو زندہ کر سکتا ہے؟ مبلغین کہنے لگے، کیوں نہیں! بادشاہ کے حکم سے وہ بچہ لایا گیا مبلغین نے کھلم کھلا دُعا کی اور شمعوں نے دلائی۔ اس پر وہ مردہ بچہ (بإذن اللہ تعالیٰ) زندہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری جان نکلی تو مجھے سات دو زخموں نے پھرایا گیا اس لیے کہ میں کفر پر مرا۔ اب میں نہیں کہتا ہوں کہ شرک سے بچو اور کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آؤ۔ انہی میں آسمان کے دروازے کھلے دیکھ رہا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے یاروں کی قبولیت کی سفارش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اسے اللہ! ان کی مدد فرما اس لیے کہ وہ میرے قاصد ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا مں لو میں کہتا ہوں:

اشھد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وکلنتہ وان ھولاء الثلاثۃ
مسئل اللہ۔

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ روح اللہ اور اس کے
کلمہ ہیں اور یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے رسول کے قاصد ہیں)

بادشاہ نے کہا، وہ تین کون؟

کہا، شمعون اور یہ دو۔

بادشاہ اس سے متعجب ہوا۔ جب شمعون نے کہا کہ بادشاہ اس سے متاثر ہوا ہے تو اپنی تمام حقیقت سنا دی اور کہا کہ واقعی میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ پھر بادشاہ کو پسند و نصیحت کی صرف بادشاہ ایمان لایا۔ لیکن اسے پوشیدہ رکھا تا کہ تم بچہ نہ جائے اور سرکش لوگ اسے بادشاہیت سے نہ ہٹا دیں۔ دوسری برادری نے ایمان لانے کے بجائے مبلغین پر پتھر برسائے اور کہا ان سب کا ایک بیان ہے اور طیش میں آکر حبیب نجار کو شہید کر دیا اور اس لڑکے کے باپ کو بھی جس کے مُردہ بچے کو زندہ کیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اس نے چرخ ماری تو وہ سب کے سب مر گئے۔ اس کا مکمل قصہ آگے آئے گا (ان بشاء اللہ)

ف: وہ بن نفعہ اور کعب الاحبار نے فرمایا کہ بادشاہ بہ ستور کا فر رہا اور یہ سب مل کر قاصدوں کے تعذیب و قتل میں کوشاں ہوئے۔ اس کی تائید یہ ہوتی ہے کہ یہ سرکشی و عناد میں بڑھے اور مکابرہ و معارضہ میں لگے رہے۔ اگر بادشاہ اور بعض قوم ایمان لاتی جیسے بعض نے کہا ہے تو یہ وہ بچہ نہ ہے جس نے اس کے

مبتلیقین کی موافقت کرتے اور ان کی اعانت کرتے ان کی ہر بات ماننتے یا یہ کہ انہیں حبیبِ نجات کی طرح شہید کرتے لیکن اس بارے میں کوئی نقل صریح نہیں ملتی۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم (لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں) جیسا کہ دلائل و براہین سے واضح ہے۔

قَالُوا وَهَذَا ظَاهِرٌ لِّأُولَىٰ جَوَائِمَانِ نَحْنُ لَا نَعْنِيَنَّ سِوَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا تَمَّ نَحْنُ لَا نَحْنُ بَشَرًا جَبِيَّةً۔ یہ قصر القلب کے قبیل سے ہے کیونکہ یہ مخاطب کوئی جاہل تو نہ تھے اور نہ ہی بشریت کے منکر تھے لیکن انہیں جاہل و منکر کے قائم مقام قرار دے کر ایسے کہا علاوہ ازیں وہ بشریت و نبوت ایک دوسرے کے منافی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ انبیاء و رسل بشر نہیں ہوتے۔ اسی لیے انہوں نے اس حکم کو الٹ دیا اور کہا تم نہیں ہو مگر بشر ہم جیسے، یعنی تم بشریت پر مقصور ہو تمہارے اندر رسالت کا وصف نہیں ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اسی لیے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں جو ثابت کرے کہ تم رسل کے اہل ہو اور ہم نہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ بشروں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجتا تو ان سے افضل کو بھیجتا یعنی ملائکہ کو۔ وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَوَّلُ رِجَالٍ لَا يَفْهَمُونَ۔ اور رب رحمان نے نہیں نازل فرمایا کسی شے میں سے نہ وحی آسمانی اور نہ ہی رسول جو پیغام پہنچاتے تو پھر تم کیسے رسول بن گئے اور ہم پر کیسے تمہاری اطاعت واجب ہو گئی۔ یہ مذکور کلام کا تتمہ ہے۔ یہ بھی انکار کو مستلزم ہے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ۔ نہیں تم مگر اپنے دعوے میں جھوٹے قَالُوا مَرْبُّنَا يَعْلَمُ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے وہ علم حضور کی مائیک ہے اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ بیشک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں اگرچہ تم ہماری تکذیب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم کی گواہی دو اور یہ جملہ قسم کے قائم مقام ہے جبکہ اس سے تاکید مطلوب ہوتی ہے اور اس سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے کہ ارے خدا کے بندے! تم خدا کے علم کا مقابلہ کر رہے ہو اور لام تاکید کی بڑھائی ان کے شدتِ انکار کا مشاہدہ کرتے ہوئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ہمیں ہم پر ازجت رب تعالیٰ، مگر پہنچانا ظاہر یعنی اللہ تعالیٰ کی رسالت کی تبلیغ جو آیات سے ظاہر ہے اور وہ آیات اس کی صحت کی شاہد ہیں اسی لیے دعویٰ کی دلیل ضروری ہے اور وہ ہم دے چکے اور ہم اپنے عہدے سے بھی بری ہو چکے اسی لیے اب ہم پر کوئی مواخذہ نہیں

لے و ملائی دیو بندی اہل سنت کے لیے یہی قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ کُتِبَ لَہُمُ الْوَحْيُ کہ یہی عقیدہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہوتے یہ ان کا ہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول بشر ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کی حقیقت فور ہوتی ہے۔ اولیٰ غفرلہ

اور تمہارا مجبور کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہیں اپنی صداقت پر مجبور کر سکیں اگر ایمان لاؤ تو فہما اور نہ تم پر عذاب نازل ہو جائے گا اس میں تعریفیں ان پر کہ وہ حق کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہ حق مغنی بھی نہیں اور نہ ہی اس کی صحت پوشیدہ ہے بلکہ ان کا انکار محض عناد اور جاہلیتِ خالصہ ہے۔ قَالُوا جِبْ كَفَارِکَ تَمَامِ جِلِّ نَحْمُ ہو گئے اور انبیاء کا جواب نہ دے سکے تو کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ تَطَيَّرُ پرندوں سے فال پکڑنا اس سے ان کا خیال تھا کہ پرندہ صبح کو اڑنے والا خیر کا اور شام کو اڑنے والا شر کا سبب ہے سورہ نمل میں اس کی تفصیل بگڑی ہے اس کے بعد ہر نحوست و شوم پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے تم سے بُری فال لی ہے جیسے جاہلوں کا طریقہ تھا کہ جو امر ان کی خواہش نفسانی کے موافق ہوتا اسے بابرکت سمجھتے اگرچہ وہ سراسر شر ہی شر ہوتا اور جو امر ان کی نفسانی شہوات کے مخالف ہوتا اسے منحوس سمجھتے اگرچہ وہ سعادت دارین کا گنجینہ و خزانہ ہوتا۔

ف : حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے آنے کو ہم نے منحوس سمجھا ہے اس لیے کہ جب سے آئے ہو بارش نہیں ہوتی اور ہمیں جتنی پریشانیاں لاحق ہیں تمہاری وجہ سے ہیں فلہذا ہمارے ملک سے نکل کر اپنے وطن کو کوٹ جاؤ اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی بند کر دو اب ہم تم سے کوئی نہ سنیں۔
مسئلہ : حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی کو اچھا فرماتے لیکن بد فالی کو مکروہ سمجھتے ان میں فرق یہ ہے کہ فال میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہوتا ہے اور بد فالی میں غیر اللہ پر اعتماد کیا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں آپ کو بریدہ بن اسلم ملا آپ نے نام پوچھا، تو اس نے کہا، بریدہ۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا :
بردا امرنا و صلحہ۔

(ہمارا معاملہ آسان اور اچھا ہوگا)

برد یعنی سہل ہے اسی سے ہے :

الصوم فی الشتاء الغنیمۃ البامردۃ۔

(موسم سرما کا روزہ غنیمت بارودہ ہے)۔

یعنی اس موسم میں روزہ رکھنا آسان ہے۔

پھر آپ نے اس سے پوچھا : اے فوجان ! تیرے باپ کا کیا نام ہے ؟

عرض کی : ابن اسلم۔

آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا :
مسلما من کید ہم -

(ہم ان کے مکر سے بچ کر صحیح و سالم پہنچ گئے)

مسئلہ : فقہ میں ہے اگر ہا مہ بولے یا کوئی اور جانور، اس پر کوئی کلمہ مرعوضہ مر جائے گا تو قتل کا فرہو جائے گا۔

مسئلہ : اگر کوئی سفر کو نکالے لیکن واپس آجائے اور کہے کہ میں کوسے کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ آیا ہوں (کہ اس کی آواز سفر کے نقصان پر دلالت کرتی ہے) لوٹنے والا اس غلط عقیدہ کی وجہ سے کافر ہو جائے گا یہ بعض فقہاء کا مذہب ہے)

حدیث شریف میں ہے :
انا عبد اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ لا یاق بالחסنات الا اللہ ولا یدھب بالیسات الا اللہ اشھد ان اللہ علی کل شیء قدیر ثم یمضی بوجہہ -

(میں اللہ کا بندہ ہوں وہ جو چاہے کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی مدد کے حسنات کو وہی لاتا ہے اور برائیوں کو وہی دفع کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے)

یہ بڑھ کر چل پڑے یعنی جہاں چاہے چلا جائے۔

ف : یمضی باء کے ساتھ متعدی ہوا ہے اس لیے کہ یہ المرود کے معنی کو متضمن ہے۔

مسئلہ : جو شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن بُری فال کی وجہ سے رک گیا ہے تو جس خطرہ سے وہ رک گیا ہے وہی اسے لاحق ہوگا۔ کافی عقد الدر

لَیْسَ لَکُمْ تَنْتَهَوْا بَعْدَ اَکْرَمِ اٰیَاتِہِ مِنْ رُکُوْکَیْہِ لَنْزُجُمْتُکُمْ اِنْ تَمِیْسَ سَکَّارَ
کریں گے۔ الرجیم یعنی پتھروں سے مارنا۔ وَ لَیْمَسَّکُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ اور تمہیں ہماری
طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اس گمان میں نہ رہو کہ صرف دو تین پتھر مار کر تمہیں چھوڑ دیں گے بلکہ
تمہارے اوپر پتھراؤ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ مرجاؤ، یہی دردناک عذاب ہے یا بسبب سنگساری کے
تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔

ف : بعض نے الرجیم سے شتم مراد لی ہے یعنی ہم تمہیں صرف گالی گلوچ دیں گے اور گالی دیتے وقت
ضرب شدید کے ذریعے تمہیں موت کے گھاٹ اتاریں گے۔

ایک موچی عطار کی دکان سے گزرا، جو نہی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو وہ
 بیہوش ہو کر گر پڑا۔ تماشا کی پہنچے۔ چند ایک نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش
 کی لیکن طر

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی
 اُسے خوشبو میں لگھاتے، کوئی فائدہ نظر نہ آیا، حیران تھے کہ یہ بیہوش ہوا کیوں! اس کے اقارب کو مطلع
 کیا گیا۔ اس کا بھائی آیا اور کتے کی خشک ٹٹی پیس کر ساتھ لایا اور اس کی ناک میں ڈال کر پھونک ماری تو
 وہ موچی نہ صرف ہوش میں آ گیا بلکہ بصیرت و عافیت چل پڑا۔
 سبق: یہی حال کفار کا ہے، جیسا کہ حضرت جلال الدین رومی قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا: ۱

۱ ناصحان اورا بعنبر یا گلاب

۲ می دوا سازند بہر فتح باب

۳ مرغیشان را نشاید طببات

۴ در غر و لائق نباشد اسے ثقات

۵ چون ز عطر وحی گم گشتند و گم

۶ بہر فغان شان تطہیرنا بکم

۷ رنج و بیماریست مارا زین مقال

۸ نیست نیکو و عطشان مارا یقال

۹ گر بیا غازیہ نصی آشکار

۱۰ ماکنیم آن دم شما را سنگسار

۱۱ ما بلغو و لہو فسر بہ کشتہ ایم

۱۲ در نصیحت خویش را فسر شتہ ایم

۱۳ ہست قوت ما در و خ و لاف و لاف

۱۴ شورش معہ است مارا زین بلاغ

۱۵ ہر کرا مشک نصیحت سود نیست

۱۶ لاجرم با بوسے بہر خور و نیست

۱۷ مشرکانرا زان نجس خواندست حق

۱۸ کاندرون پیشک زادند از سبق

۱۰ کرم کو زادست در سرکین اند

می نکر داند بغیر خود

ترجمہ: داغیر خواہوں نے اس کا علاج غنبر و گلاب سے کیا تاکہ اس کے دماغ کا دروازہ کھلے۔

(۲) لیکن خبیثوں کو غرور سے کیا کام، اے معتر لوگو! ایسی اشیاء اُن کے لائق نہیں۔

(۳) جب الطائیکہ والے عطر وحی سے گم ہوئے اور گمراہ ہوئے ان سے لطیف تر ناہم (تمہاری وجہ سے) خواست ہے، کی آواز اُٹھی۔

(۴) رنج و بیماری تمہاری ان باتوں سے ہے تمہارے وعظ ہمارے لیے مفید اور اچھے نہیں۔

(۵) اگر تم نصیحتیں شروع کرو گے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے۔

(۶) ہم لغو لہو سے جوان ہوئے تمہاری نصیحتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔

(۷) ہماری غذا جھوٹ لاف و گراف ہے۔ ہمارے معدے کو تمہاری نصیحت سے نقصان ہے۔

(۸) جسے نصیحت کی مشک سے فائدہ نہیں اسے تو بدبو سے ہی بدخونی پیدا ہوگی۔

(۹) حق تعالیٰ نے مشرکوں کو نجس (پلید) کہا۔ اندرونی گندگی سے سبق حاصل کیا ہے۔

(۱۰) جو کثیر انگذگی سے پیدا ہو وہ غنبر سے کیسے تیار کرے گا۔

قَالُوا اٰیْلَ الْفَلَاحِ کہ رسول کرام نے فرمایا **لَا یَرْکُضُکُمْ تَهْمَارِی شُرُومِی** کا سبب **مَعَكُمْ قَهْرٌ** تمہارے ساتھ ہے ہماری طرف سے نہیں اور وہ تمہارا برا عقیدہ اور بُرے اعمال ہیں۔

ف: طاؤ بمعنی ہر وہ شے جسے شوم سمجھا جائے۔

آپن ڈکٹر تو ایک ہنزہ استغھامیدہ و سراسر شرطیہ ہے کیا اگر تم نصیحت دے جاؤ اور ڈرائے

جاؤ جس میں تمہاری سعادت ہے۔ شرط کا جواب مخدوف ہے ماقبل کی دلالت پر سہارا کر کے حذف کیا گیا ہے

وہ تطیوتم او تو وعدتم بالرحم والتعذیب ہے بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ بلکہ تم حد سے بڑھے

والے ہو۔ اس سے اعراض ہے جو شرط کا تقاضا ہے یعنی وہ سمجھتے کہ ان کا وعدہ کرنا شومی کا سبب ہے

حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے وہ یہ کہ اے کافرو! معاصی و مآثم میں حد سے تجاوز کرنا تمہاری عادت

بن گئی ہے۔ اسی وجہ سے تم نحوست کا شکار ہوئے۔ یا تم ظلم وعدوان میں حد سے متجاوز ہوئے تو تمہیں

اور غلطو لاحق ہو گیا اور جن کی تعظیم و تکریم کرنا اور جنہیں مستبرک بنانا مقصود تھا انہیں مغروس سمجھنے لگ گئے۔

تفسیر صوفیانہ قوم مذکور سے نفس اور اس کے صفات مراد ہیں کیونکہ وہ طبع کی موافقت میں حد سے تجاوز کرتا ہے اور حق کی مخالفت میں ہوتا ہے۔ اسے نفس کی قید میں مہالک میں رگمرنے کی پروا نہیں ہوتی بلکہ وہ الٹا لوگوں کو بُرے راستہ کی طرف بلاتا ہے نہ

ہرگز با شد مزاج و طبع سست
اد نخواستہ هیچ کس را تن درست

ترجمہ: جس کا مزاج و طبع سست ہو وہ کب تند رست ہو سکتا ہے!

ف: جو نفس سے چھٹکارا پائے گا اور اس کا تزکیہ کرے گا تو کامیاب ہوگا، نہ صرف خود بلکہ اس کے یار دوست بھی کامیاب ہوں گے اسی لیے انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام اسی شغل میں مشغول رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی متنبہ فرمایا۔ انھیں گناہوں اور خطاؤں اور اسراف سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اسلاف کے طریقے پر لے جاتے ہیں نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔

شیخ نوری کی کرامت خلیل کے غلام نے صوفیہ کرام کے بارے میں خلیفہ بغداد کے سامنے چغلی کھائی کہ وہ (معاذ اللہ) زندیق ہیں اس لیے وہ واجب القتل ہیں۔ خلیفہ سے

کہا اگر تو ان کو قتل کر دے گا تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا بادشاہ نے اپنے ملک کے صوفیہ کرام کو گرفتار کرایا، ان میں حضرت جنید، حضرت شبلی اور حضرت نوری رحمہم اللہ تعالیٰ بھی تھے بادشاہ نے ان کے شہید کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت ابو الحسین نوری قدس سرہ پیش ہو گئے۔ جلا دے کہا معلوم ہے تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جتنی دیر میں پہلے میں شہید ہوں گا اتنی دیر میرے ساتھی تو زندہ رہیں گے۔ میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ جلا دے حیران ہو کر بادشاہ کو جا کر واقعہ سنایا۔

بادشاہ بھی سن کر متعجب ہوا اور اس کے تمام حواری بھی۔ قاضی کو فرمایا تم جا کر ان کو آزادو۔ قاضی نے فرمایا ان میں سے ایک کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان سے مسائل پر گفتگو کروں۔ قاضی کے ساتھ گفتگو کے لیے حضرت ابو الحسین نوری قدس سرہ بڑھے قاضی نے آپ سے چند فقہی مسائل پوچھے آپ نے دائیں بائیں دیکھ کر پھر دل پر توجہ کی اور تمام سوالات کے جوابات بخوبی سمجھائے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے اُٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسی تقریر کی کہ قاضی کو رُلا دیا۔ قاضی نے پوچھا آپ نے پہلے دائیں بائیں دیکھا پھر دل کی طرف متوجہ ہوئے، کیوں؟ آپ نے فرمایا، دائیں دیکھا تو فرشتے سے مسائل

کا سوال کیا اس نے لاعلمی ظاہر کی پھر بائیں طرف والے سے پوچھا اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر دل کی طرف توجہ کی تو تیرے سوالات منکشف ہو گئے اور وہ جواب میرے دل پر اللہ تعالیٰ سے القاء ہوتے گئے

اور میں تجھے جواب دیتا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ اگر یہ زندیق ہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ خلیفہ نے تمام صوفیہ کرام کو بلا کر عرض کی کوئی ضرورت ہو تو بیان کرو۔ فرمایا، ہماری ضرورت فقط یہ ہے کہ ہمیں دل سے بھلا دے اور ہمیں اپنے ہدایا قبول کرنے سے معاف فرما۔ خلیفہ ان کی باتوں سے خوب رویا اور انہیں باعز و اکرام روانہ کیا۔ جب خلیفہ و قاضی میں عدل و انصاف ہو تو وہ حق کی طرف مائل اور صوفیہ کے خدام بن جاتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ** اور آیا شہر انطاکیہ کے دور کے حصے سے **وَجُلُ** ایک عظیم الشان مرد۔

نکتہ : رجولیت اور تنگی اس کی عظمت شان کی وجہ سے ہے ورنہ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا اور اس کا گھر دور انطاکیہ کے دروازہ کے نزدیک تھا۔

نکتہ : دوری کے ذکر میں اشارہ ہے کہ ان ہنگامی خدا کی تسلیخ کا اثر دور دور تک پھیل گیا یہاں تک کہ آگے والا دور شہر کے آخری کنارے سے آیا اور وہ شہر بارہ میل تک پھیلا ہوا تھا۔

یَسْتَحْيٰی در انحالیکہ وہ تیز چلتا تھا۔

حل لغات : سعی چلنے اور دوڑنے کی درمیانی چال کا نام ہے کما فی المفردات۔

وہ حبیب بن مری نجار تھے جو علماء کے نزدیک صاحب یس کے نام سے مشہور ہیں

نسب رجل مذکور بعض تواریخ میں اسکندر رومی کی نسل سے لکھا ہے، اسے نجار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بُت بناتا تھا۔

فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ ان رسل کرام کی وجہ سے ایمان لایا اور یہی جمہور کا مذہب ہے حالانکہ حدیث شریف میں ہے :

سباق الا مسم ثلاثہ لحد یکفردا باللہ طرفۃ عین علی بن ابی طالب و صاحب یس و مؤمن آل فرعون۔

(امتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تین میں جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا،

۱۔ علی ابن ابی طالب (رضی اللہ عنہ)

۲۔ صاحب یس

۳۔ مومن آل فرعون)

ف : عدم کفر سے بتوں کو سجدہ نہ کرنا مراد ہے، یہ کہ اصولی شرائع کے خلاف ان سے سرزد نہ ہوا، نیز

بُت مگری سے بُت پرستی ثابت نہیں ہوتی۔

التقرین للنہیل میں ہے کہ وہ بخار تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بخار ہو وہ بت پرست بھی ہو۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چھ سو سال پہلے آپ پر ایمان لایا۔

نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ایمان لایا حبیب بخار کے ایمان بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پڑھی تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت دیکھی اور آپ کے مبعوث ہونے کا وقت معلوم کیا تو آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کے سوا کسی اور نبی (علیہ السلام) پر ایمان نہیں لایا۔ پڑھا کلمہ تمھارا یا رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کلمہ پڑھنے والے یہ حضرات ہیں:

(۱) حبیب بخار

(۲) قس بن سعد مکہ معظمہ میں۔

میں ہے:

حدیث شریف "اللہ تعالیٰ قس بن سعد پر رحم فرمائے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت میں ایک ہی اُمت میں اُٹھیں گے۔"

(۳) ورقین نوفل ابن عم خدیجہ رضی اللہ عنہا

(۴) زید بن نفیل

(۵) تبع اکبر

قصۃ تبع اکبر مرحوم مدینہ طیبہ سے گزرا اُس کے ساتھ ایک لاکھ تیس ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادے لشکر تھا۔ ان میں سے چار سو انشور، علما، حکماء نے عہد کیا کہ ہم اس شہر مبارک کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ حکمت معلوم کی گئی تو کہا یہ وہی مقام ہے جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے لشرف لاکر مقیم ہوں گے۔ تبع اکبر مرحوم نے ان چار سو کو مکانات بنوا دیے اور چار سو لونڈیاں آزاد کر کے ان کے نکاح میں دیں اور انہیں دیگر بہت سے انعام و اکرام سے نوازا اور ایک خط لکھ کر سر بھر کر ایک بہت بڑے عالم کے سپرد کر کے کہا کہ یہ خط حضور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو (اگر نہ مل سکیں تو بذریعہ وصیت بعثت در بعثت) اس میں لکھا کہ تبع آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کے دین کو قبول کیا۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے

مخصوص مکان بنایا اور لکھا کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں تو اسی مکان میں اجلائی نزل اور قیام ہو وہ مکان جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قیام فرماتے تھے وہی درحقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مکان تھا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی بڑے عالم کی اولاد سے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے ہی مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کو اس کی اولاد میں سے کسی سے وہی خط بعثت کے اوائل میں مل گیا تھا یا اس وقت ملا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو تشریف لارہے تھے تو راستہ میں کسی نے جا کر پہنچایا۔ جب آپ کو وہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے تین بار فرمایا،
 مرجبا بقیع الاخر الفصل الح -

(نیک بخت بھائی تبیع مرجبا)

تبتہ نے بعثت نبوی سے ایک ہزار سال پہلے ایمان ظاہر کیا۔
 ف: یہ انصار مدینہ انہی چار سو علماء حکماء کی اولاد سے تھے۔

تبیع کی صاحبزادیوں کے مزارات قبل از اسلام صنعاء میں قبر کھودی گئی تو اس میں دو عورتیں پائی گئیں جن کے اجساد ابھی تروتازہ تھے ان کے سر ہانے چاندی کی تختی پر لکھا تھا:

هذا قبر فلانة و فلانة ابنتی تبعة ماتتا و هما تشهدان لا اله الا الله ولا
 تشركان به و علی ذلك مات الصالحون قبلهما۔

(یہ قبر فلانہ اور فلانہ بنت تبیع کی ہے وہ مر گئیں اور گواہی دیتی تھیں کہ اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی تھیں اور اسی کلمہ پر صالحین
 ان سے پہلے فوت ہوئے)

حدیث شریف میں ہے :

من مات فهو یعلم لا اله الا الله دخل الجنة۔

(جو مر اور اسے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ بہشت میں داخل ہوگا)

نکتہ : حدیث شریف میں دھویڈامن وھویقول نہیں کہا تا کہ معلوم ہو کہ ہر اہل توحید شفاعت کے بغیر بہشت میں داخل ہوگا اگرچہ ان کو ایمان کا وصف نہ بھی ملا ہو، جیسے قس بن ساعدہ وغیرہ کہ ان کے

لے اس توحید سے یہ اصطلاح اہل تصوف مراد ہے نہ کہ یہ اصطلاح دہا یہ (خدا ہا اللہ تعالیٰ)۔ اولیسی غفرلہ

ہاں کسی نبی علیہ السلام کی شریعت موجود نہ تھی کہ اس پر اور اس نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے۔ اس تقریر پر قس رضی اللہ عنہ وغیرہ کو موحد کہیں گے لیکن مؤمن (اصطلاحی) نہیں کہہ سکتے۔ کذا فی الفتوحات المکیہ۔

حبیب نجار کا ایک جھوٹا تھا جو شہر سے دُور ایک کونے میں دن کو حبیب نجار کے ایمان کا اظہار مزدوری کرتے۔ آدھا مال راہِ خدا میں خرچ کرتے آدھا اپنے عیال کے لیے رکھتے۔ گوشہ تنہائی میں عبادتِ الہی بجالاتے۔ کسی کو خبر تک نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادگان پر اہل انطاکیہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں تو ان کی امداد کے لیے جھوٹے سے نکل کر ان کے ہاں اظہارِ ایمان کیا۔

منقول ہے کہ اہل انطاکیہ نے ان اہل ایمان کے گھروں پر ہتھ بول دیا ایک اہل انطاکیہ کے ظلم کا نمونہ کو ان کے گھروں سے نکال کر گلے میں رستی ڈال کر باہر کھینچ لائے۔ یہ چالیس تھے اور گلے میں بھی سوراخ کر کے رستیاں ڈالیں اور کھینچتے رہے۔ حبیب نجار پہاڑ کی غت میں عزت نشین تھے جیسے ابدال پہاڑوں کی غاروں میں عزت نشین ہوتے ہیں۔ جب سنا کہ اہل ایمان پر ظلم و جفا ہو رہا ہے تو خود بخود ان کے ہاں پہنچ گئے۔

قَالَ جملہ متانفہ بیان یہ ہے گویا پوچھا گیا کہ حبیب نجار نے آکر کیا کہا تو فرمایا اس نے کہا يَقُومُ اے میری قوم!

سوال : انھوں نے اپنی قوم سے کیوں خطاب فرمایا؟
جواب : ان کے دل نرم کرنے اور اپنی نصیحت کو قبول بنانے کے ارادہ پر، اور اشارہ سے سمجھایا کہ جو کچھ میں تمہیں کہوں گا اس میں تمہاری بھلائی ہے اور تمہارے لیے کوئی بُرا ارادہ نہیں رکھتا۔
ف : نیز یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اہل انطاکیہ میں متقی اور معتدل الاخلاق مشہور تھے۔

اتَّبِعُوا الْمُؤْمِنِينَ ۝ وہ جو تمہارے ہاں احکام لے کر آئے ہیں وہ حق پر ہیں فلہذا ان کی اتباع کرو اور رسالت کا عنوان اس لیے اختیار کیا تاکہ انھیں ان کی اتباع کی طرف میلان ہو۔

ف : مروی ہے کہ جب حبیب نجار آئے تو رسولوں سے پوچھا کہ تم اس وعظ و تقریر پر کچھ مزدوری لیتے ہو؟ فرمایا: نہیں بلکہ ہم تو اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے آئے ہیں سو اے اظہارِ دین کے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔

اس پر حبیب نجار نے کہا اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ اُن کی اتباع کرو جو تم سے سوال نہیں کرتے اَجْرًا و اجرت اور مال کا کہ نصیحت و تبلیغ کر کے تم سے کچھ لیں وَهُمْ مُّقْتَدُونَ ۝ اور وہ

ہدایت یافتہ ہیں، دین و دنیا کی بھلائی ان کے ہاتھ میں ہے، طریق حق پر پہنچے ہوئے اور خیر و بھلائی تک لے جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی دعوت و تبلیغ میں متہم نہ ہو اس کی اتباع واجب ہے اگرچہ وہ رسول (پیغمبر) نہ ہو اور یہ تو رسول کرام اور ہدایت یافتہ ہیں۔

ف : جو کہتے ہیں کہ ایغال کلام کا ایسے جملہ پر ختم کرنا جو ایسے نکتے کا فائدہ دے جس پر اس کے بغیر معنی مکمل ہو جائے تو ان کے نزدیک یہ آیت مثال کے طور پر ہے کیونکہ وہ ہم مہمت دون کا معنی کسی سہارے کے بغیر مکمل ہے کیونکہ رسول ہوتا ہی وہی ہے جو ہدایت پر ہو۔ لیکن پھر بھی ترغیب کے لیے اور اتباع پر شوق بڑھانے کے لیے کہا گیا۔ من لایستلکم المرسلین سے بدل ہے اور اتباع کا معمول ہے اور دوسرا اتباع پہلے کے لیے تاکید لفظی ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ تکرار تاکید کے علاوہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو لوگ طبع و غرض کے بغیر تمہیں دین کی طرف لا رہے ہیں وہ اتباع کے لائق ہیں کیونکہ وہ دنیا و آخرت کے جامع ہیں۔

اس میں جاہل پروں اور ریاکار سجادہ نشینوں کا رد ہے کہ اپنی جاہل ریاکاری پروں کا رد و کان چمکانے اور دنیا و دولت بٹورنے کے لیے بیوقوف لوگوں اور احمقوں اور پاگلوں کو طرح طرح کے شعبدے دکھاتے ہیں کما فی التاویلات النقشبندیہ۔

رد کاروان شیر مردان زنند و لے جامہ مردم ایناں کشند

عصائے کلیمند بسیار خوار بظاہر چنین نذر روے و نزار

ترجمہ : شیر مردوں کے قافلے ٹوٹتے ہیں بلکہ اُن کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں۔

عصائے کلیم کی طرح بسیار خور ہیں بظاہر زرد چہرہ اور کمزور نظر آتے ہیں۔

رابط : جب حبیب بخار نے انہیں نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے دین کا مخالف ہو گیا ہے اور ان رسولوں کا فرمان بردار بن گیا ہے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا۔ (باقی مضمون پارہ ۲۳ میں پڑھئے)

الحمد للہ کہ فقیر ادیبی غفرلہ نے پارہ نمبر ۲ کے ترجمہ سے بروز سوموار ۹ بجے ۲۳ جمادی الاول

۱۴۱۰ھ میں فراغت پائی۔

وصلی اللہ علی حبیبہ الکیم الذوف الرحیم سید المرسلین وعلی

آلہ و اصحابہ اجمعین۔

۶۹	تقریر ختم نبوت از جابی قدس سرہ	بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے	مضمون
۷۰	ردوہا یہ نور نبوت ودلائیت	حضور علیہ السلام کی کمائی	رکوع اول کی عربی عبارت معہ اردو ترجمہ ۳
۷۱	حاشیہ پر رسالہ اولیٰ حیاتہ الانبیاء ۷۰ تا ۷۱	روایت محبت اور اس کے جوابات مع حاشیہ ۳۱	تفسیر ومن یقتل متکین الایۃ ۴
۷۲	قطب زمان	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	تفسیر نیلہ القبی لسنن ۶
۷۳	حدیث قدسی کثرت کنز الخفایا	کاتحارف ۳۳	تفسیر وقرنی بنو کنن الایۃ ۸
۷۴	خصوصیت مصطفیٰ اور تکذیب نبوت	نکاح بہ زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق	بی بی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
۷۵	حضور علیہ السلام کا قرین مسلمان ہو	تفسیر مدارک کافصلہ ۳۴	عمل بالقرآن
۷۶	گیا اور آپ پر جادو	تفسیر واللہ احق ان تحفہ الایۃ ۳۵	جاہلیت اولیٰ کا ایک واقعہ
۷۷	بچنے لگوانے کے طبی فوائد اور اس کے	تفسیر فلما قضی زید مخطوطاً الایۃ ۳۷	تفسیر وا قمن الصلوۃ الایۃ ۱۱
۷۸	احکام و مسائل	بی بی زینب کی شان	رد شیعہ یعنی آیت میں اہل بیت سے
۷۹	عربی عبارت رکوع یا ایہا الذین آمنوا	لی لایکون علی المؤمنین حرج الایۃ کی تفسیر ۳۹	ازواج بھی مراد ہیں
۸۰	اذکر واللہ مع ترجمہ	بی بی زینب باکرہ تھیں اور بی بی عائشہ	دواء میں بچنے کے استدلال شیعہ
۸۱	تفسیر آیت یا ایہا الذین آمنوا اذکر واللہ	کے عدم تولد کا نکتہ ۵۰	کے جوابات
۸۲	ذکر کے اقسام	بی بی زینب کا وصال اور حضرت زید کی	تفسیر واذکر انما علی الایۃ
۸۳	قبل طلوع شمس کے فضائل	حور قرآن میں صرف زید کیوں ۵۱	حدیث شریف اہل ایمان کے گھروں
۸۴	مبہغات شریف کی تفصیل	تفسیر ماکان علی القبی من حرج الایۃ ۵۲	کی روشنی عرش تک
۸۵	مبہغات شریف پڑھنے کی فضیلت	گستاخ کا اعتراض اور اس کا براہ انجام ۵۵	امام زین العابدین کا قصور و تحمل
۸۶	تفسیر حوالہ فی یصلیٰ علیکم	عورتوں کے نکاح کے فوائد کی حکایات ۵۶	سید زادی کو روزی کی جنگی کا قصہ
۸۷	لیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ	تفسیر ماکان محمد الایۃ اور تحقیق لفظ محمد ۵۷	سید زادہ کی عزت کا قصہ
۸۸	السلام سے خطابات	حضور علیہ السلام کا یکمرازا نام	فضائل اہلبیت کرام (حاشیہ)
۸۹	ولی اللہ کو عزرا نسل علیہ السلام کا سلام	اور نکتہ ختم نبوت ۵۸	حضور علیہ السلام کا فضائل اہل بیت
۹۰	دتیا و آخرت کی آبادی	چار یار کا نسب اور نکتہ	کا درس
۹۱	یا ایہا القبی ارسلک شاہد الایۃ کی تفسیر	حروف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۵۹	والذین آمنوا تعظیم الایۃ سے استدلال
۹۲	حاشیہ پر شاہد کی دلجوئی و تحقیق اور	فضائل اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان	والذین وا تعظیم الایۃ سے استدلال ۶۳
۹۳	تم میں بھی	محمد کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ۶۰	فضائل اہلبیت احادیث سے استدلال ۶۵
۹۴	حضور علیہ السلام کی افضلیت کی دلیل	اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سننے کی برکت ۶۱	ومن ذریۃ نوح الایۃ آیت اے استدلال ۶۶
۹۵	سراج منیر کھنکے کے وجوہ	حضور علیہ السلام کے عین صاحبزادے تھے	لا اقمم بهذا البلد ان سے استدلال ۶۷
۹۶	نور انیت مصطفیٰ پر اجماع امت	پھر قرآن میں نفی کیوں ۶۲	آیت واضرہ سے استدلال (حاشیہ)
۹۷	موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ کا جواب ۱۰۲	بدعت حسنہ کا ثبوت اور رسول کی	حضرت ابن عباس کی تفسیر سے استدلال ۶۸
۹۸	حضور علیہ السلام کا فیض کائنات پر	شرعی تعریف ۶۳	ازواج و اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۹۹	شرح اشعار قصیدہ برودہ	رسول و نبی کافرق ۶۴	بیٹیاں۔ نول سے۔ نواسیاں (حاشیہ)
۱۰۰	سلطان محمود حضرت ابوالحسن خرقانی	خاتم النبیین کی تفسیر اور اس پر اعتراضات	رکوع ان المسلمین والسموات مع ترجمہ ۳۱
۱۰۱	کے حضور	کے جوابات ۶۵	تفسیر ان المسلمین والسموات الایۃ ۳۲
۱۰۲	حدیث مع اللہ وقت ازل	لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ۶۶	ذکر الی کے فضائل
۱۰۳	سراجا کے بعد منیر کیوں	شیعہ کا جھوٹا عقیدہ اور اہلسنت کا سچا عقیدہ ۶۸	تفسیر ماکان المؤمن والامم واذکر
۱۰۴	تفسیر و بشر المؤمنین الایۃ	رد وہابی دلو بندی ۶۹	تفسیر و اتقول للذی انعم اللہ الایۃ ۳۸
۱۰۵			۳۹

- تجارت عالم اور ایک حق گو کا واقعہ ۱۱۱
تفسیر یا ایھا الذین آمنوا اذا ختم الایۃ ۱۱۱
تفسیر یا ایھا القسی انا انا حللناک الایۃ ۱۱۷
حضور علیہ السلام کی باندیاں اور انکے نام ۱۱۸
حضور علیہ السلام کے بچے اور انکے نام ۱۱۹
حضور علیہ السلام کی پھوپھیاں اور انکے نام ۱۲۰
حضور علیہ السلام کا امہانی کو نکاح کا پیغام دینا (شان نزول) ۱۲۱
خود کو سب کرنے والی بی بی ۱۲۳
ام المسلمین بی بی کا تعارف ۱۲۵
بی بی ام شریک پر کفار کا ظلم اور بی بی کی کرامت ۱۲۶
چودہ ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ ۱۲۷
ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ ۱۲۸
خوشی میں ایک زوجہ مکرمہ کا فوت ہو جانا ۱۲۹
حضور سے پناہ مانگنے والی بیبیوں کا تعارف ۱۲۸
تفسیر تری من تشاء الایۃ ۱۲۹
روایت عجیبہ ۱۳۰
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اس لئے کہ آپ نور تھے ۱۳۳
ردوبابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولے کیوں ۱۳۳
تفسیر لعل ملک النساء الایۃ ۱۳۳
عام امت کیلئے چار عورتوں سے نکاح کا ارادہ ۱۳۵
آیت مذکورہ کے فوائد ۱۳۸
ازواج مطہرات کی تعداد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف ۱۳۹
بی بی حفصہ و ام حبیبہ و سودہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف ۱۴۰
صفیہ و میمونہ زینب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف ۱۴۱
رکوع یا ایھا الذین آمنوا لاء غلو بیوت القسی لئلا یرحمہ ۱۴۵
آیت یا ایھا الذین لاء غلو کی تفسیر شان نزول سفید ریش کی فضیلت اور اعش کی
- آنکھیں خراب کیوں ۱۳۹
الحق کی علامت اور کسی کے گھر جانے کے آداب و مسائل ۱۵۰
حضرت عمر اور آیت حجاب ۱۵۲
حکایت و فاداری عورت مرنے کے بعد مختلف شوہروں والی عورت جس سے چاہے نکاح میں رہے ۱۵۵
حضور علیہ السلام کے ادب کا سبق اور اہلسنت بریلویوں کو مسٹرڈ مبارک ۱۵۵
پیر و مرشد کا ادب اور حضور کی نرمالی شان ۱۵۶
شان نزول اور شان مصطفیٰ صلی اللہ وسلم ۱۵۷
تفسیر لاجتاج علیین فی آباءنھن الایۃ ۱۶۰
شہید یعنی حاضر اور اس کی تحقیق ۱۶۳
ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی کی تفسیر الایۃ ۱۶۳
شرافت انسانی۔ محمد لیل اللہ لیل الخ ۱۶۵
انسان کی افضلیت کی علت اور عشق کی فضیلت ۱۶۶
حضور علیہ السلام کی تشدد کا طریقہ اور حیات النبی کے دلائل ۱۶۹
علی روجی پر اعتراض کے جوابات ۱۷۰
از یوملی رحمۃ اللہ تعالیٰ ۱۷۰
مردہ قبر سے باہر والوں کو جانتا ہے ۱۷۱
رد شیعہ اور انکی دلیل کار و اور رافضی ۱۷۱
و خارجی کا تعارف ۱۷۲
وسیلہ کی تحقیق ۱۷۳
صلوۃ کے مراتب ۱۷۵
حضور علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان فرق ۱۷۵
آیت صلوۃ سلام کے نزول کے بعد حضور کی خوشی ۱۷۶
حکایت اصمعی اور فضیلت صلوۃ سلام ۱۷۷
نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ۱۷۸
امت کو درود کا حکم کیوں ۱۷۸
فضائل درود شریف ۱۷۹
صدیق اکبر نے درود شریف کی فضیلت
- بیان فرمائی ۱۸۰
حضور کا ایک غلام فرشتہ حاضر و ناظر ۱۸۱
حضور علیہ السلام ہمارے اور ہمارے تمام قبیلوں کے نام جانتے ہیں ۱۸۱
نوجوان کا عذاب بزرگ کے صدقے میں گیا (حکایت) ۱۸۱
درود ابراہیم اور تسمیہ کی جوابات ۱۸۳
ہر قدم پر درود بوقت طواف (حکایت) ۱۸۲
ابراہیم درود کی اصلی غرض و غایت ۱۸۵
ابراہیم علیہ السلام کی آرزو کہ امت مصطفیٰ کی زبانوں پر ہو ۱۸۶
حضور وسیلہ عظمیٰ ہیں (صلی اللہ وسلم) ۱۸۷
احادیث فضائل درود شریف ۱۸۷
مسائل درود شریف ۱۸۸
غیر نبی و ملائکہ پر علیہ السلام کے اطلاع کا رد ۱۹۱
کم علم و بوندیوں اور عوام سنیوں کا رد ۱۹۲
کتابت صلعم کا رد ۱۹۳
وقت اذان انگوٹھے چومنے کا ثبوت ۱۹۳
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بوقت اذان انگوٹھے چومے اور اسکی روایت ۱۹۵
آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے ۱۹۵
تقدیر بر حدیث اس کا جواب ایسی اور ۱۹۶
ایک غیر مقبول قول ۱۹۶
قوت القلوب کے مصنف کا تعارف ۱۹۷
وضو کے بعد درود شریف پڑھنے کے مسائل ۱۹۸
وسیلہ آدم حضور علیہ السلام ۱۹۹
ماہ شعبان کی فضیلت اور یوم النحر کی فضیلت ۲۰۱
زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ۲۰۲
قضاے حاجت کا وظیفہ اور مسائل ۲۰۳
درود شریف ۲۰۳
غلاب کے پھول سو گھنے پر درود شریف اور اسکے مسائل ۲۰۵
بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت (اذان کے وقت درود کا سلام) ۲۰۶
حاشیہ پر اذان کے وقت درود و سلام کے

۲۹۵	لایعذب عند مشعل ذرۃ (آیۃ) کی تفسیر	۲۳۳	جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا لباس	۲۰۷	دلائل از اولیٰ غفرلہ
۲۹۶	تفسیر دیرالذین او تو العلم (آیۃ)	۲۳۵	حسن بصری و حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہما	۲۰۸	حضور حاضر و ناظر
۲۹۸	تفسیر وقال الذین کفرو (آیۃ)	۲۳۶	تفسیر لیستولک عن الساعۃ (آیۃ)		صیغہ ہائے درود شریف کی تعداد اور ایک
۲۹۹	اقرار کذب میں فرق	۲۳۷	قیام قیامت کے تعین کی فیصلہ کن عبارت	۲۰۹	درود شریف کی تفصیل
۳۰۲	تفسیر افہم یروالی ما بین یدیم (آیۃ)	۲۳۷	علامت قیامت		آٹھ درود آٹھ نچہا سے منسوب
۳۰۳	حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کا مقام	۲۳۸	تفسیر یوم قلب وجوہ صمفی النار (آیۃ)	۲۱۰	(کاشفی اشفا)
۳۰۴	رکوع و لقد آمنا وادونا من فضلہ کی تفسیر		رکوع یا ایہا الذین آمنوا تکلون کالذین		ایک شخص کا خواب اور سلطان محمود کو
۳۰۶	آیۃ و لقد آمنا وادونا من فضلہ کی تفسیر	۲۳۴	آؤد اموسیٰ مع ترجمہ	۲۱۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام
	حضور علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام	۲۳۴	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا تکلون		ایک درود کا ثواب دس ہزار کے برابر
۳۰۷	کے فضل میں فرق	۲۳۵	گستاخ نبوت کا قصہ	۲۱۲	اور رافع الوہاب درود
	حضرت جانی قدس سرہ کی داؤد علیہ السلام	۲۳۶	موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کے اسباب		ایک درود شریف کا ثواب
۳۰۹	کے بارے میں عارفانہ تقریر	۲۳۷	حجر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ		الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
۳۱۰	داؤد علیہ السلام کی خوش الحالی کا نمونہ	۲۳۸	موسیٰ علیہ السلام کا غصہ	۲۱۳	درود فتح ہے
۳۱۲	تفسیر و انالہ الحدید (آیۃ)		روہ پیادہ دیو بندی کہ انبیاء علیہ السلام		درود پڑھنے والے کیلئے شرط ہے کہ وہ
۳۱۳	تفسیر و علوصالحا (آیۃ)	۲۳۹	ہر نقص و عیب سے پاک	۲۱۵	حاضر و ناظر جان کر درود پڑھے
	روئے زمین کے بادشاہوں کے نام اور	۲۵۱	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا تکلون کالذین	۲۱۵	حل مشکلات کیلئے درود تسلیمات سبعہ
۳۱۵	ہوا کیلئے تابع ہوئی	۲۵۲	متوکل باللہ عباسی اور عاشق الہیت کا قصہ	۲۱۷	تفسیر ان الذین یوذنون اللہ (آیۃ)
۳۱۶	تفسیر و یسلیم الریح		حکایت امام جہل خلق قرآن کے		گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے
۳۱۹	جعفر طیار کا ہوا میں اڑنے کا واقعہ	۲۵۳	بارے میں	۲۱۸	قانون اور ادب کا سبق
۳۲۲	سقارور زرگر کا واقعہ	۲۵۵	تفسیر انا معونتنا اللہ (آیۃ)	۲۱۹	وہابی دیوبندی کیلئے عبرت
۳۲۳	تفسیر و اسلناہ عن القطر (آیۃ)	۲۵۶	امانت کے مراتب		وہابیوں دیوبندیوں اور مودودیوں کو
	یعلون لہ ما یشاء (آیۃ) کی تفسیر اور	۲۵۷	عشق امانت ہے	۲۲۱	تاریخ عبرت
۳۲۵	سلیمانی علامات	۲۶۲	تفسیر قاین ان یحلفوا (آیۃ)		تفسیر والذین یوذنون المؤمنین و المؤمنات
۳۲۶ (ف)	ابراہیم علیہ السلام کو فزع ابن کا بدلہ	۲۶۵	امانت کی کیفیت	۲۲۳	ہستان تراشوں کی سزا (شب معراج)
۳۲۷	ولادت سلیمان علیہ السلام	۲۶۶	ظلم کے معانی	۲۲۴	دنیا اللہ کعبہ سے افضل اور اسکی شان
۳۲۸	عین سلیمانی دعائیں	۲۶۷	جہل کا معنی		رکوع عربی یا ایہا النبی قل اللہ جک مع ترجمہ
۳۲۹	تعمیر بیت المقدس کے بعد	۲۶۸	اہل خواب کے نزدیک		تفسیر آیت یا ایہا النبی
۳۲۹	جمائیل کی تحقیق	۲۶۸	ظلم و حیل کا معنی	۲۲۷	قل اللہ جک و اجل مال
۳۳۰	تصویر (فوٹو) کے احکام و مسائل شرعیہ	۲۶۸	عارفین کے نزدیک ظلم و حیل کا معنی		حضور علیہ السلام کی ازواج صاحبزادیوں
۳۳۳	واجظان کا بوجہ کی تحقیق		الاحیاء میں حضور پاک کو حاضر و ناظر	۲۲۷	کے نام
۳۳۵	اعملوا آل داؤد (آیۃ) کی تفسیر	۱۹	کچھ کر خطاب کرنا (حاشیہ)	۲۲۸	حضرت عمر کا درود
۳۳۷	داؤد علیہ السلام کا نام نیل	۲۹۰	دلائل الخیرات اور دیگر اکابر کے حوالے	۲۲۹	نیک عورت کی علامت
۳۳۸	فلما قضینا علیہ الموت (آیۃ) کی تفسیر	۲۹۱	فدکی جزئیات سے سوال اور اسکے حوالے	۲۳۰	راہبہ بصری کی کہانی
۳۳۹	سلیمان علیہ السلام کی موت کی نشانی	۲۹۲	شاء اللہ امر تسری کا علم غیب کیلئے اعتراف	۲۳۱	اضعی عورت کے متعلق ہدایات
۳۳۳	دیکھ کا عجوبہ	۲۹۲	قالوا کا تحقیقی جواب (حاشیہ)	۲۳۲	تفسیر لن یمنیہ المؤمنون (آیۃ)
	مجربہ سلیمانی اور معتزلہ کے نزدیک	۲۹۳	جوابات کیلئے فقہی عبارات (حاشیہ)	۲۳۳	بے عمل عالم کی سزا

۳۹۳	تفسیر صوفیہ من کان یرید العزیز	۳۹۹	تقرب الی کے اسباب	۳۳۳	جنات کی تعریف
۳۹۷	تفسیر والدہ حلقہ	۴۰۲	تفسیر آیہ قل ان ربی بیسط الرزق	۳۳۳	حلیہ سلیمان علیہ السلام
۳۹۸	تفسیر والدین یمکرون السیات	۴۰۴	صدقات کے فضائل کی احادیث	۳۳۶	تفسیر نقد کان لہاء (آیہ)
۳۹۹	تفسیر والدین من معرب	۴۰۶	خرج کرنے والے کون ہیں نیز	۳۳۷	حدیث لفظ موضوع اور معنی صحیح کی مثال
۴۰۰	بدل جاتی ہیں تقدیریں اور دلائل	۴۰۷	بخیل کی مذمت	۳۵۰	تفسیر فاعضوا علیہم سبل العرم
۴۰۳	تفسیر والدین المستوی الجوان	۴۰۷	تفسیر آیہ ولیم تخشعوا لربکم	۳۵۳	تفسیر وذلک جزئیہ (آیہ)
۴۰۷	شامی دریائی گشتاوری یعنی دریا کا ادب	۴۰۹	تفسیر فالیوم لا یمک لکم بعضہ	۳۵۷	تفسیر و جعلنا بینہم و بین القری (آیہ)
۴۰۷	پندرہ طریقہ	۴۱۱	تفسیر واذ تخی علیہم (آیہ)	۳۶۳	تفسیر والدہ صدق علیہم ابلین
۴۰۸	تفسیر لیل الیل فی المنار	۴۱۳	تفسیر وکذب الذین	۳۶۵	تفسیر واما ان لم علیہم من سلطان (آیہ)
۴۱۰	تفسیر لیسعود واداء کم	۴۱۷	رکوع قل انما اعظمکم	۳۶۷	درندوں سے حفاظت کا وظیفہ
۴۱۰	آیت کا ترجمہ از وہابیہ اور اس کا رد و ایسی	۴۱۸	تفسیر آیہ قل انما اعظمکم	۳۶۷	رکوع عربی قل ادعو الذین زعمتم
۴۱۲	رکوع عربی یا ایہا الناس اتقوا فقرہ	۴۱۹	شیخ کبر قدس سرہ کی تقریر	۳۶۸	مع ترجمہ
۴۱۳	تفسیر آیہ یا ایہا الناس اتقوا فقرہ	۴۲۰	آیہ قل ما حکمکم فی تفسیر	۳۷۰	تفسیر ولا تفتح الشفاعة (آیہ)
۴۱۵	انجوبہ عصمت انبیاء علیہم السلام	۴۲۱	تفسیر قل ان ربی یغفر لکم	۳۷۳	خواص اسم علی و کبیر
۴۱۶	فقیر کے کئے ہیں	۴۲۲	تفسیر قل جاء الحق	۳۷۳	دینی علوم کے مدرس کی فضیلت و زن و
۴۱۹	تفسیر ولا تزوروا زواجر اخری	۴۲۳	وظیفہ اسم مسیح	۳۷۳	شوہر میں صلح کرانے کا نسخہ
۴۲۰	تفسیر وان جرح مشقتہ	۴۲۵	کعبہ کو ڈھانے والے زمین میں دھنس گئے	۳۷۳	تفسیر قل من یرزقکم (آیہ)
۴۲۰	اولیاء اللہ سے نسبت کا قاعدہ	۴۲۷	تفسیر وحیل یتیم (آیہ)	۳۷۵	حلال خوری کے فضائل کی احادیث
۴۲۳	تفسیر والدین المستوی الامی والبعیر	۴۳۰	سورۃ المائدہ (فاطر کا مسلک عربی رکوع	۳۷۷	تفسیر قل لا تسئلوا عما جرمنا (آیہ)
۴۲۵	تفسیر والدین المستوی الاحیاء والاموات	۴۳۱	ترجمہ رکوع مذکور مع تفسیر آیہ الحمد للہ فاطر	۳۷۸	تفسیر قل یجمع بیننا ربنا (آیہ)
۴۲۶	تفسیر ان اللہ یمیعہ	۴۳۱	دوسرا رد و اذہ کے رد کا علاج	۳۷۸	اسم فتاح کی خاصیت اور تفسیر آیت
۴۲۷	تحقیق القبر اور رد وہابی اور سماع موتی	۴۳۲	جذام کا علاج اور ایک اعرابی کی حکایت	۳۷۹	قل اردوئی
۴۲۹	تفسیر انما ارسلکم بالحق	۴۳۳	ارواح انسان ملائکہ سے پہلے	۳۸۰	عزت پانے کا وظیفہ
۵۰۱	تفسیر وان یمدو لکم	۴۳۵	جبریل علیہ السلام کی قدو قامت اور ملائکہ	۳۸۱	جہاں دشمن اور اس پر فتح کا وظیفہ
۵۰۳	رکوع عربی الم تر ان اللہ انزل مع ترجمہ	۴۳۵	کی صورتیں	۳۸۱	تفسیر واما رسلناک الا کافہ الناس
۵۰۴	تفسیر آیہ الم تر ان اللہ	۴۳۶	انجوبہ پھر اردوئی اللہ کی پرواز	۳۸۱	تنہا آدمی نماز کے وقت جماعت کی نیت
۵۰۷	تفسیر انما یحیی اللہ من عباده العلماء	۴۳۷	گستاخ واجب القتل صوری حسن کی علامت	۳۸۳	کرے اور میلاد نبوی
۵۱۰	تفسیر ان الذین یلون کتاب اللہ	۴۴۰	شجاع کرمانی کی شامی سے فقیری کی حکایت	۳۸۶	کن سے پہلے کون
۵۱۲	در اور دھکان کا رد حافی علاج	۴۴۳	تفسیر یا ایہا الناس اذکروا	۳۸۶	ہر گل میں ہر شجر میں حمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
۵۱۳	ضعف بصر کا علاج	۴۴۷	تفسیر یا ایہا الناس ان وعد اللہ	۳۸۷	کانور
۵۱۳	تفسیر والذین اوحینا الیک	۴۵۰	تفسیر ان الشیطان لکم عدو	۳۸۷	تفسیر ولتولون متی هذا الوعد
۵۱۳	خدا م القرآن کی شان اور درس قرآن	۴۵۳	رکوع امن ازین لہ	۳۸۹	رکوع عربی وقال الذین کفروا ان نومن
۵۱۳	کی فضیلت	۴۵۳	تفسیر آیہ امن ازین لہ	۳۹۲	تفسیر آیت وقال الذین انشعقوا
۵۱۵	تفسیر ثمر اور خشا کتاب	۴۵۷	تفسیر آیہ واللہ الذی ارسل الریاح	۳۹۳	تفسیر آیت واما رسلانی قریہ
۵۱۷	تفسیر نعم عالم انفس	۴۵۹	تفسیر من کان یرید العزیز	۳۹۶	رکوع عربی واما لکم ولادکم مع ترجمہ
۵۱۸	ظلم کی اقسام	۴۶۱	تفسیر الیہ لصدکم اللہ الطیب	۳۹۷	تفسیر آیہ واما لکم ولادکم لکم

۶۱۱	و جاء من اقصى المدينى تفسیر	۵۱۹	تفسیر و منعم مقصود و منعم سابق الخ
۶۱۲	نعمت مصطفیٰ پڑھ کر ایمان لایا	۵۲۱	مراتب بالاعتنى عالم الخ
	وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں حضور	۵۲۶	تفسیر جنات عدن الخ
۶۱۲	پر ایمان لائے	۵۲۶	سودیان سازش
۶۱۲	قصبہ تبع اکبر رضی اللہ عنہ	۵۲۸	تفسیر و علون فیہ الخ
۶۱۳	تبع اکبر کی صاحبزادیاں (قبر میں زندہ)	۵۳۱	تفسیر اهلنا دار المقاتل الخ
۶۱۳	اہل انطاکیہ کے ظلم کا نمونہ	۵۳۲	نصب و لغوب میں فرق
۶۱۵	جاہل ریاکار ہیروں کا رد	۵۳۳	بہشت کا منظر اور انکشتوں کی تعداد
		۵۳۳	قدر والے ہی قدر جانتے ہیں
		۵۳۵	تفسیر و الذین کفروا انہم نار تھیں
		۵۳۶	تفسیر اولم نعم کم الخ
		۵۳۷	امت مصطفیٰ کی ساٹھ سال عمر اور اس کا نکتہ
		۵۳۷	فرشتے کی پکار اور حکایت غوث جیلانی
		۵۳۸	بروحانی میں صحابہ کا طریقہ کار
		۵۳۸	رکوع ان اللہ علم غیب السموات مع ترجمہ
		۵۳۹	تفسیر ان اللہ علم غیب السموات الخ
		۵۴۰	تفسیر و جعلکم خلائف فی الارض
		۵۴۱	تفسیر قل انتم الائمة الذین مع عون الخ
		۵۴۲	ذوالنون مصریٰ اور کالی لڑکی کی کہانی
		۵۴۳	علیم و صبور میں فرق
		۵۴۴	اولیائے کے طفیل دنیا قائم اور قیامت
		۵۴۵	کی آخری نشانی
		۵۴۶	تفسیر و اسموا باللہ جدا یمہم الخ
		۵۴۷	تفسیر فلما جاء حم نذیر الخ
		۵۴۸	تفسیر فصل بنظرون الخ
		۵۴۹	تفسیر ولو لو اخذ اللہ الناس
		۵۵۰	جرا تم کا برا نتیجہ
		۵۵۱	لیڈری کا نسخہ
		۵۵۲	سورہ طہ شریف کا ہمارا رکوع
		۵۵۳	تفسیر لفظ نیس
		۵۵۴	حروف مقطعات کی تحقیق
		۵۵۵	مقطعات کا عام قاعدہ
		۵۵۶	خواص کا حکم اور حضور علیہ السلام سے
		۵۵۷	بالشافہ لفظو
		۵۵۸	جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے
		۵۵۹	بالشافہ لفظو